

فتوح الغيب

في الكشف عن قناع الرب

وهو حاشية الطيبي على الكشاف

للإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي
المتوفى سنة ٧٤٣ هـ رحمه الله تعالى

الجزء السادس

تفسير سورتي الأنعام والأعراف

حقق هذا الجزء

الدكتور جميل محمد بني عطا

أستاذ البلاغة المساعد بكلية الآداب بجامعة الزرقاء بالأردن

المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب

الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

جائزة د. د. الدولة للفكر والعلوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فتوح الغيب

فتوح الغيب

في الكشف عن قناع الريب

تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي

الطبعة الأولى : ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ©

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (٢٠١٠/٧/٢٥٣٣)

الرقم المعياري الدولي : ٩٧٨٩٩٥٧٢٣١٨٠٤

ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبر عن رأي محققه ولا يعبر بالضرورة عن رأي الجائزة

ص.ب: ٤٢٠٤٢ دبي - الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٦١٠٦٦٦

فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٦١٠٠٨٨

الموقع على الإنترنت : www.quran.gov.ae

البريد الإلكتروني : Rs@quran.gov.ae

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

وحدة البحوث والدراسات

أنشأ في نشر هذا الكتاب

ADIB

مصرف أبوظبي
الإسلامي

سورة الأنعام

مكية، وعن ابن عباس: غير ست آيات
وهي مئة وستون آية وخمس آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾]

سورة الأنعام

مكية، وعن ابن عباس: غير ست آيات
وهي مئة وخمس وستون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

قال المصنف (٢) رحمه الله: كتبت تفسير (٣) هذه السورة بالطائف، عند قبر ابن عباس رضي الله عنهما.

(١) زاد في (أ) بعد البسملة: «رب يسر وتم الخير».

(٢) أي: الزمخشري، وقد يتبادر إلى الذهن أن المراد الطيبي، وليس كذلك.

وانظر ما يوضح ذلك فيما سيأتي في تفسير الآية ١٢٥ من هذه السورة.

(٣) قوله: «كتبت تفسير» سقط من (أ) و(ج).

«جعل» يَتَعَدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ إذا كَانَ بمعنى: أحدث وأنشأ، كقوله: ﴿وَجَعَلَ
الْطَّلَمَتِ وَالْثَوْرَ﴾، وإلى مفعولين إذا كَانَ بمعنى: صَيَّر، كقوله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ
هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنْنَا﴾ [الزخرف: ١٩]. والفرقُ بين «الخلق» و«الجعل»: أَنَّ «الخلق»
فيه معنى التقدير، وفي «الجعل» معنى التَّضْمِين،.....

قوله: (وفي «الجعل» معنى التَّضْمِين)، ولهذا لا يُتَصَوَّرُ إلا بين شيئين، ومن ثَمَّ قال:
«كإنشاء شيءٍ من شيء».

الجوهري: «كل شيء جعلته في وعاءٍ فقد ضَمَّنْته».

قال الراغب: «جعل»: لفظ عامٌّ في الأفعال كلها، وهو أعمُّ من «فعل»^(١)، ويتصرفُ
على خمسة أوجه:

أولها: يجري مجرى «صار» و«طفق»، فلا يتعدَّى. نحو: «جعل زيدٌ يقولُ كذا»^(٢).

وثانيها: يجري مجرى «أوجد»، فيتعدَّى إلى واحد. قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ﴾ [النحل: ٧٨].

وثالثها: في إيجاد شيءٍ من شيء، وتكوينه منه. قال تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا﴾ [النحل: ٧٢].

ورابعها: في تصيير شيءٍ على حالةٍ دون حالة، نحو: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾
[البقرة: ٢٢]، و﴿جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾ [النحل: ٨١]، وقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا
عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣].

وخامسها: الحكمُ بالشيءِ على الشيء؛ حقًّا، قال تعالى: ﴿إِنَّا رَأَوُوهُ إِتْلُفَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٧]، أو باطلاً، قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾ [النحل: ٥٧]،^(٣).

(١) في (ط) اسمٌ من «فعل».

(٢) «جعل» هنا: من أفعال الشروع، فتعمل عمل «كان» وأخواتها، ويكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، يغلب
أن يتجرّد من «أن» الناصبة. انظر: «الكتاب» لسيبويه (٣: ١٦٠)، و«مع الهوامع» للسيوطي (٢: ١٣٢).

(٣) «مفردات القرآن» ص ١٩٦-١٩٧.

كإِنشاءِ شيءٍ من شيءٍ، أو تصييرِ شيءٍ شيئاً، أو نَقْلِهِ من مكانٍ إلى مكانٍ، ومن ذلك: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩]، ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾؛ لأنَّ الظُّلُمَاتِ من الأجرامِ المُتَكَاثِفَةِ، والنُّورُ من النارِ، ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النبا: ٨]، ﴿أَجْعَلِ آلَهُةَ إِلَٰهًا وَحِدًا﴾ [ص: ٥].

قوله: (كإِنشاءِ شيءٍ من شيءٍ، أو تصييرِ شيءٍ شيئاً، أو نَقْلِهِ من مكانٍ إلى مكانٍ): لفٌّ، وما بعده: نشرٌ، فقوله: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩]، ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١] المثالان: نشرٌ لقوله: «كإِنشاءِ شيءٍ من شيءٍ»؛ لأنَّ حَوَاءَ مِنْ ضِلَعِ آدَمَ، كما أنَّ الظُّلُمَاتِ مِنْ تَكَاثُفِ الأجرامِ.

قال الإمام: «إِنَّ النُّورَ وَالظُّلُمَةَ لَمَّا تَعَاقَبَا كَانَا تَوَلَّدَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ»^(١).

وقوله: (وجعلناكم أزواجاً)^(٢): مثالٌ لتصييرِ شيءٍ شيئاً، وذلك أن كلاً من الزوجين يفتقر إلى الآخرِ في حال الانفرد، وبعد انضمام أحدهما إلى الآخر يصيران زوجين.

وقوله: ﴿أَجْعَلِ آلَهُةَ إِلَٰهًا وَحِدًا﴾ [ص: ٥]: مثالٌ للنقل، وذلك أنَّ الكفَّارَ كانوا قد حكموا بالشُّرك والتعدّد في الإلهية، فلما جاء الإسلام أبطل حُكْمَهُم بالتعدّد، وألزمهم حُكْمَ التوحيد، كأنه نقل الحُكْمِ مِنَ التعدّدِ إِلَى الوحدة.

فإن قلت: لِمَ كَرَّرَ المِثَالُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ^(٣)، وَلَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩] كما فِي التَّوَالِي؟ قلتُ: لِيُوقَفَكَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١] مِنْ هَذَا الْقِسْمِ، وَأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي الْإِيرَادِ.

(١) «مفاتيح الغيب» (١٢: ١٢٥).

(٢) كذا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيَّةِ، وَكَذَا هُوَ فِي الْأَصْلِ الْخَطِيّ مِنْ «الْكَشَافِ»، وَفِي نَصِّ «الْكَشَافِ» مِنْ (ط) أَيْضاً، وَأَصْلَحَ فِي بَعْضِ النُّسخِ الْمَطْبُوعَةِ إِلَى ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النبا: ٨]، وَلَا يَسْتَقِيمُ، فَالْكَلَامُ «الْجَعْلُ»، لَكِنْ لَا تَوْجِدُ آيَةُ هَذَا اللَّفْظِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَعَلَّ الْمَقْصُودَ: ﴿جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [فاطر: ١١].

(٣) يعني «إِنشاءِ شيءٍ من شيءٍ».

فإن قلت: لِمَ أفرَدَ «النور»؟ قلت: للقصد إلى الجنس، كقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ [الحاقة: ١٧]، أو لأنّ الظلمات كثيرة، لأنه ما من جنسٍ من أجناسِ الأجرام إلّا وله ظلٌّ، وظلُّه هو الظلمة، بخلافِ النورِ فإنه من جنسٍ واحدٍ وهو النار.

قوله: (للقصد إلى الجنس)، أي: إلى ما يعرفُ كلُّ أحدٍ أن النورَ ما هو، وهو الكيفيةُ الفائضة من نحو النيرين^(١) على الأجرامِ المُحاذية له. وهو وإن كان مفرداً في اللفظ، لكنه متكثرٌ بحسبِ حصوله في مطارحه، كالظلمات. ومن ثمّ أفرَدَ «الملك»، مع تعدّدِ المنتزلات، في قوله: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ [الحاقة: ١٧]. ونحوه قول الشاعر:

وَلَقَدْ أَمَرْتُ عَلَى اللَّيْمِ يَسْبُني^(٢)

لم يردُ لئيماً واحداً في زمانٍ واحد، بل لئاماً لا تنحصر في أزمنة لا تحصى، لأنه يصفُ نفسه بالحلُم والأناة، وأنه دأبه وعادته.

قوله: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ [الحاقة: ١٧]^(٣)، أي: جنسُ الملك على جوانبِ أفقِ السماء. قوله: (أو لأنّ الظلمات كثيرة) إلى قوله: (بخلافِ النور)، يعني: جمعٌ ﴿لُظُمَتِ﴾ لكثرة أسبابها، والأجرامِ الحاملة لها، وأفرَدَ «النور» لإفراد سببه، وهو النار، كما قال: «فإنه من جنسٍ واحد». لكن أسبابَ النور أيضاً غير واحد، فإن النيرين والكواكب، وغيرها، أسبابٌ شتى. وكذلك قال صاحب «التقريب»: «والظلمة أكثر، إذ لكل جرمٍ ظلمة، وليس لكل جرمٍ نور، بل لكل نير»^(٤).

وقال الإمام: «إن النورَ هاهنا عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية، ثم إنها تقبلُ السواد»^(٥) قليلاً قليلاً، وهي لها مراتبُ كثيرة؛ فلهذا عبّر عن «الظلمات» بصيغة الجمع.

(١) يعني الشمس والقمر.

(٢) سبق تحريجه.

(٣) «الملك» يراد به الجنس.

(٤) «تقريب التفسير» لقطب الدين الفالي، طلعت: الورقة / ١٣٣.

(٥) وفي «تفسير الرازي»: «التناقص». وهو الأشبه بالصواب.

وروى الإمام عن الواحددي، عن ابن عباس: «الظلمات: ظلمة الشُّرك، والنفاق، والكفر. والنور: نور الإسلام»^(١).
ونحوه عن الحسن.

وقال الإمام: «حَمَلَ اللفظ على الوجه الأول أُولَى؛ لأن النور والظلمة حقيقتان في هاتين الكيفيتين المحسوستين، ولأنهما إذا قُرِنتا بذكر السماوات والأرض، لا يُفهم منهما غير ذلك»^(٢).
قلت: والذي ينصُّ مذهب الحَرِّ ابن عباس رضي الله عنه الاستعمال والنَّظْم، أما الاستعمال: فإنه تعالى كلَّمَا ذكرَ لفظَ «الظلمات» جمعاً، و«النور» مفرداً، أراد الضلالات والهداية.
فمن ذلك قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وقوله: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَبْتَغًى فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا﴾، إلى قوله: ﴿كَمَن مَّثَلُهِ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]. وقال تعالى: ﴿الرَّكَتَبُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: ١]، إلى غير ذلك.

وقال القاضي: «الهدى واحد، والضلال متعدّد»^(٣)، قال تعالى: ﴿وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

الراغب: «النور: يعبرُّ به عن العلم والإيمان. والظلمة: عن ضديهما. ووجه ذلك أنه لما كان للإنسان بصران: الحاسة التي في الرأس، والبصيرة [التي] في القلب، فكما أن البصر لا يستغني في إدراك ما يدركه عن ضوء، كذلك البصيرة لا تستغني عن نور التوفيق والإيمان. ويقال لفقد البصرين: عمى، وفقدان النورين: ظلمة. وأعظمهما ضرراً فقد البصيرة. ولهذا

(١) «مفاتيح الغيب» (١٢: ١٢٥). وانظر: «الوسيط» للواحددي (٢: ٢٥٢).

(٢) المصدر السابق (١٢: ١٢٥).

(٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٨٩).

قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، فلم يعدد فَقَدَ البصرِ عَمَىَ بالإضافة إلى فَقَدَ البصيرة. وقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ يعني بذلك كِلَا النورَيْنِ، وكلتا الظلمتَيْنِ^(١).

وأما المعنى والنظم: فإن لفظة «ثُمَّ» الاستيعادية^(٢) في قوله: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تقتضي أن يكون ما قبلها مما يُوقَى فيه جميع ما يزيلُ الشبهة عما بعدها من الكفرِ والعدول عن الحقِ إزالةً تامّةً، بحيث لا يبقى معه لأحدٍ مُتَمَسِّكٌ يَتَشَبَّثُ به^(٣)، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ [السجدة: ٢٢]. وذلك إنما يتم إذا حُمِلَ قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ على نصبِ الأدلة على معرفة الله وتوحيده، وقوله: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ على وضعِ الشرائع، وإنزالِ الكتب، وإرسالِ الرسل، لبيان طرق الضلالات، والإرشادِ إلى الطريق المستقيم^(٤).

ومثله قرّر المصنّف في قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨] حيث قال: «شَبَّهَتْ دلالاته على وحدانيته بأفعاله الخاصة، وبما أَوْحَى من آياته الناطقة بالتوحيد بشهادة الشاهد في البيان والكشف»^(٥).

وتلخيص المعنى: أنه لم يبقَ بعد تلك البيانات الشافية، والدلائل الواضحة، حجةٌ وتشبُّثٌ للراكب على متن الضلال؛ فبعيدٌ من الناظر المهتدي، بعد ذلك، ألا ينخلع من ضلاله وكفره، مع ذلك هؤلاء يعدلون به ما لا يقدرُ على شيءٍ من ذلك.

(١) «تفسير الراغب» (١: ٥٣٣).

(٢) المراد بالاستبعاد استبعاد وقوع الفعل الذي بعد «ثُمَّ»، وفي الآية: استبعاد أن يعدل الكافرون بالله غيره بعد وضوح آيات قدرته. انظر: «مفاتيح الغيب» (١٢: ١٥١).

(٣) من قوله: «تقتضي أن يكون ما قبلها» إلى هنا أثبتته من (ط).

(٤) وهذا لا ينفي إرادة المعنى الحقيقي في الآية.

(٥) انظر: «الكشاف» (٤: ٤٨).

فَإِنْ قُلْتَ: عَلَامَ عُطِفَ قَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾؟ قُلْتُ: إِمَّا عَلَى قَوْلِهِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، عَلَى مَعْنَى: أَنَّ اللَّهَ حَقِيقٌ بِالْحَمْدِ عَلَى مَا خَلَقَ؛ لِأَنَّهُ مَا خَلَقَهُ إِلَّا نِعْمَةً، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ يَعْدِلُونَ فَيَكْفُرُونَ نِعْمَتَهُ، وَإِمَّا عَلَى قَوْلِهِ: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾

وقال الإمام: «إِنَّمَا قَدَّمَ الظُّلُمَاتِ عَلَى النُّورِ، لِأَنَّ عَدَمَ الْمُحَدَّثَاتِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى وَجُودِهَا. جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ رَسَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ»^(١).

وقلت: الحديث من رواية الإمام أحمد بن حنبل، والترمذي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ»^(٢). وفي رواية الترمذي: «فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ»^(٣).

قَوْلُهُ: (وَإِمَّا عَلَى قَوْلِهِ: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾). يَعْنِي أَنَّ الْكُفْرَ يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَعْنَى الشَّرِكِ تَارَةً، وَعَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ أُخْرَى، وَبِحَسَبِ هَذَيْنِ الْمَعْنَيْنِ يَدُورُ مَعْنَى ﴿يَعْدِلُونَ﴾ وَتَعَلُّقُ الْبَاءِ. فَإِذَا جُعِلَ بِمَعْنَى «الْكُفْرَانِ» يَجِبُ أَنْ يُعْطَفَ عَلَى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، لِأَنَّ الْحَمْدَ يَازِءُ^(٤) النِّعْمَةَ، وَلَا نِعْمَةً أَعْظَمَ مِنْ إِخْرَاجِ الْمُمَكِّنَاتِ إِلَى الْوُجُودِ. وَ﴿يَعْدِلُونَ﴾ عَلَى هَذَا مِنَ الْعُدُولِ، وَالْبَاءُ صِلَةٌ ﴿كَفَرُوا﴾ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَيْ: كَفَرُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بِهِ، أَيْ: بِاللَّهِ ﴿يَعْدِلُونَ﴾ عَنِ الْحَقِّ، فَيَكْفُرُونَ نِعْمَتَهُ.

وَفِي قَوْلِهِ: «إِنَّ اللَّهَ حَقِيقٌ بِالْحَمْدِ عَلَى مَا خَلَقَ» مَعْنَى تَرْتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ^(٥). وَإِنَّمَا تَرَكَ مُتَعَلِّقَ ﴿يَعْدِلُونَ﴾ عَلَى هَذَا لِيَقَعَ الْإِنْكَارُ عَلَى نَفْسِ الْفِعْلِ، وَحَقِيقَةُ الْعُدُولِ.

(١) «مفاتيح الغيب» (١٢: ١٢٥).

(٢) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٦٦٤٤) بِهَذَا اللَّفْظِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٦٤٢) وَحَسَنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَانَ (٦١٧٠) وَفِيهِ تَمَامٌ تَحْرِيحِهِ.

(٣) الصَّحِيحُ أَنَّهَا رَوَايَةُ الْإِمَامِ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٦٨٥٤)، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: «جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ».

(٤) فِي (ج): «يَازِال».

(٥) أَيْ: تَرْتُّبِ اسْتِحْقَاقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الْحَمْدَ لِاتِّصَافِهِ بِالْخَلْقِ.

على معنى: أنه خَلَقَ ما خَلَقَ مما لا يَقْدِرُ عليه أحدٌ سِواه، .....

وإذا جُعِلَ بمعنى الشُّرك^(١)، يجبُ أن يعطفَ على ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾، لأن كفرهم بتسويتهم الأصنامَ بخالق السموات والأرض، كقوله تعالى حكايةً عن قول الكفار يوم القيامة: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لِنَظُنُّ ضَلَالِ مُبِينٍ * إِذْ سَوَّيْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء ٩٧-٩٨]. و﴿يَعْدِلُونَ﴾ على هذا بمعنى: «يُسَوُّون»، ليستقيم معنى الشُّرك، والباء متعلقٌ به. وإليه الإشارة بقوله: «خَلَقَ ما خَلَقَ» إلى آخره.

وإلى الوجهين ينظرُ معنى الحديث الذي أورده المصنِّفُ في البقرة في قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، عن النبي ﷺ: «إِنِّي وَالْجِنَّ وَالْإِنْسَ فِي نَبَأٍ عَظِيمٍ: أَخْلَقْتُ وَيُعْبَدُ غَيْرِي، وَأَرْزُقُ وَيُشْكِرُ غَيْرِي»^(٢).

وعلى الوجهين قوله: ﴿رَبِّهِمْ﴾ مظهرٌ أقيم مقامَ المضمر، للعلية.

وعلى الأول معناه: التَّربية، وعلى الثاني: المالكية والقهر، و﴿الْحَمْدُ﴾ على الأول: محمولٌ على الشكر اللساني، وعلى الثاني: الثناء على الجميل^(٣).

قال صاحب «الانتصاف»: في العطفِ على قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ نظر؛ لأن العطفَ على الصِّلة يوجبُ الدخولَ في حكمها. ولو قلت: الحمدُ لله الذي الذين كفروا بربهم يعدلون؛ لم يستقيم^(٤). ويُحتمل أن يقال: وُضِعَ الظاهرُ موضعَ المضمر تفخيلاً، ونظيره: ﴿لَمَّا ءَاتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ﴾ [آل عمران: ٨١] فيمن جعلها موصولة لا شرطية^(٥).

يريد أن «ما» في قوله تعالى: ﴿لَمَّا ءَاتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحَكَمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

(١) أي: المعنى الثاني للكفر، كما ذكر.

(٢) الحديث أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢: ٩٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦: ٣١٠) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. انظر: «الكافي الشاف» لابن حجر العسقلاني ص ١١، حديث رقم (٩٣).

(٣) قوله: «وعلى الأول معناه التربية» إلى هنا أثبتته من (ط).

(٤) في «الانتصاف»: «لم يسند» بالنون، ولعل الصواب «يُسَنَّدُ» بالتاء، من السَّدَاد والاستقامة.

(٥) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٤).

ثُمَّ هُمْ يَعْدِلُونَ بِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا مَعْنَى ﴿ثُمَّ﴾؟ قُلْتَ: اسْتَبْعَادُ أَنْ يَعْدِلُوا بِهِ بَعْدَ وَضُوحِ آيَاتِ قُدْرَتِهِ، وَكَذَلِكَ ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ٢] اسْتَبْعَادُ لَأَنْ يَمْتَرُوا فِيهِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُحْيِيهِمْ وَمُمِيتُهُمْ وَبَاعِثُهُمْ.

مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ﴿[آل عمران: ٨١] إِذَا جُعِلَتْ مَوْصُولَةٌ لَا بَدْءَ مِنْ رَاجِعٍ فِي الصَّلَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ «مَا مَعَكُمْ» فِي مَوْضِعِ الضَّمِيرِ الرَّاجِعِ، أَيْ: مُصَدِّقٌ لَهُ^(١).

وَقُلْتَ: لَيْسَ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ عَطْفٍ حُصُولِ مَضْمُونِ الْجُمْلَتَيْنِ، لِقَوْلِهِ: «إِنَّهُ خَلَقَ مَا خَلَقَ، ثُمَّ هُمْ يَعْدِلُونَ بِهِ». يَعْنِي: حَصَلَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ لِلْمُكَلَّفِينَ، لِيَعْرِفُوهُ، وَيُوحِّدُوهُ وَيَعْبُدُوهُ، فَحَصَلَ مِنْهُمْ عَكْسُ ذَلِكَ، حَيْثُ سَوَّاهُ مَعَهُ غَيْرَهُ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢]، فَمَوْقِعُهُ الْفَاءُ فِي الظَّاهِرِ، فَجِيءَ بِ﴿ثُمَّ﴾ لِلْإِسْتِبْعَادِ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَوْضِعٍ وَضَعَ الْمُظْهَرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ، لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ كَلَامِ الْكَفَّارِ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ: ثُمَّ الْكَافِرُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، كَانَ ظَاهِرًا أَيْضًا.

فَإِنْ قُلْتَ: ﴿الْحَمْدُ﴾ هُوَ: الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيلِ، مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَمَا مَعْنَى هَذَا التَّرْتِيبِ؟ قُلْتَ: مَعْنَاهُ بَيَانُ فَضْلِهِ، وَكَمَالِ حِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا أَحْلَمَهُ! وَمَا أَرْحَمَهُ! لِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ تِلْكَ الْفَضَائِلُ وَالْإِنْعَامُ، وَتُقَابَلُ بِذَلِكَ الْكُفْرُ وَالْكَفْرَانُ، وَلَا يُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ صَبًّا كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦].

قَوْلُهُ: (يَعْدِلُونَ بِهِ)، الْأَسَاسُ: «لَا عِدْلَ لَهُ: لَا مِثْلَ لَهُ. وَمَا يَعْدِلُكَ عِنْدِي شَيْءٌ: أَيْ مَا يُشَبِّهُكَ».

قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ اسْتَبْعَادٌ). يَعْنِي: ذَيْلٌ كَلَامًا مِنَ الْآيَتَيْنِ بِكَلِمَةِ «الاستبعاد» بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ مِنَ الْمَعْنَى:

(١) أَيْ: حَقُّ الْكَلَامِ أَنْ يَقَالَ: «مُصَدِّقٌ لَهُ» بَدَلِ «لِمَا مَعَكُمْ»، وَلَكِنْ وَضَعَ الْمُظْهَرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِلْعَلِيَّةِ، كَمَا قَالَ.

أما الآية الأولى: فَلَمَّا تَضَمَّنَتْ دَلَائِلَ الْآفَاقِ مِنَ الْأَجْرَامِ وَالْأَعْرَاضِ^(١)، ذَكَرَ مِنْهَا أَعْظَمَهَا جِزْماً فِي النَّظَرِ، وَأَشْمَلَهَا تَنَاوُلًا لِلْأَعْرَاضِ، لِيَدْخُلَ فِي الْأَوَّلِ سَائِرُ الْأَجْسَامِ، مِنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَفِي الثَّانِي جَمِيعَ الْأَعْرَاضِ: الظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ. وَلِهَذَا فَسَّرَهُ الزَّجَّاجُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ^(٢)، وَالْقَاضِي بِالضَّلَالِ وَالْهُدَايَةِ^(٣).

والدليل على الاستيعاب: الجمعُ في أحد المكرَّرين، والإفرادُ في الآخر، لأن في ذكر «الأرض» و«النور» مفردَيْن، واقتراضهما بالجمعَيْن، إشعاراً بإرادة الجنسية في الإفراد، والاستغراق في الجمع. وفي ذكرِ «الخلق» و«الجعل» إشارةً إلى استيعاب الإنشاءين.

ثم إن الله تعالى بعدَ هذا الكلامِ الجامع، والبيانِ الكامل، نعى على الكفارِ بقوله: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١] يعني: انظروا إلى هؤلاء الكفار، مع ظهور هذه الأدلة كيف يتركون عبادةَ خالقِ الأرض والسموات، ويشتغلون بعبادةِ الحجارة والمموات! وإليه الإشارة بقوله: «استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته».

وأما الآية الثانية، فلما اشتملت على دلائلِ الأنفس، ذكرَ فيها المبدأ والمنتهى تضريحاً، ولَوَّحَ إلى ما يتوسَّطُهما تلويحاً^(٤): ذَكَرَ خَلْقَهُمْ مِنْ طِينٍ، وَنَصَّ عَلَى الْأَجَلَيْنِ، وَعَبَّرَ بـ﴿ثُمَّ﴾ دلالةً على أطوارٍ ما في النشء من التطفة، والعلقة، والمضغة المخلقة وغير المخلقة، والنشء حياً،

(١) جمع عَرْض، وهو ما قام بغيره، كالبياض، والطول، والقصر، وهو ضد الجواهر.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٢٧).

(٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٨٩).

(٤) التلويح: بمعنى الإشارة. وقد عدَّ السكاكي «التلويح» من أقسام الكناية، وذلك إذا كانت الكناية ذات مسافة بينها وبين المكتئ عنه متباعدة. «مفتاح العلوم» ص ٩٤. والتلويح كذلك من أنواع البديع عند قدامة. انظر: «شرح الكافية البديعية» لصفي الدين الحلي ص ١٦٠.

[هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾]

﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾: أجل الموت، ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾: أجل القيامة. وقيل: الأجل الأول: ما بين أن يُخلَق إلى أن يموت، والثاني: ما بين الموت والبعث، وهو البرزخ. وقيل: الأول النوم، والثاني الموت.

ثُمَّ الطفولة، والشباب، والشيخوخة، إلى الموت^(١). ونبه بذكر الامتراء^(٢)، والعدول^(٣) من الغيبة في قوله: ﴿بَرَبِّهِمْ﴾، إلى الخطاب في قوله: ﴿أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ على التنبيه عن رقدة الغفلة والجهالة، وأن دلائل الأنفس أقرب الدلائل وأدق، وهي التي يضطر معها الناظر إلى المعرفة التامة.

وتلخيص المعنى: أن دلائل الآفاق موجبة لإزالة الشرك وإثبات التوحيد، فناسب أن يستبعد منهم الشرك مع وجودها، وأن دليل الأنفس مقتضي لحصول الإيثار، فناسب أن يستبعد منهم الامتراء^(٤).

قوله: (وقيل: الأجل الأول: ما بين أن يُخلَق)، وعلى هذا: الأجل عبارة عن جميع المدة. وعلى الأول عن آخرها. وإنما لم يؤخذ بهذه الأقوال لأنه لم يرتبط قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ بما قبله كما ينبغي أن يكون^(٥).

(١) فيه إيهام إلى قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّكُمْ وَنَقِیْرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِنَّكَ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَفِّقُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدِّ إِلَىٰ أَزْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: ٥].

(٢) أي: الشك.

(٣) هذا ما يعرف في البلاغة بأسلوب الالتفات، وهو: العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول لإيقاظ السامع عن الغفلة، وتنشيطه في الاستماع، واستمالته في الإصغاء، كما في هذه الآية. انظر: «الإيضاح» ص ٩٥، و«الطراز» (٢: ١٣١).

(٤) من قوله: «وتلخيص المعنى» إلى هنا أثبتته من (ط).

(٥) هذه الفقرة سقطت من (ط).

فإن قلت: المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفاً وجب تأخيرُه، فلمَ جازَ تقديمُه في قوله: ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾؟ قلت: لأنه تَخَصَّصَ بالصفة، فقاربَ المعرفة، كقوله: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ﴾ [البقرة: ٢٢١].

فإن قلت: الكلامُ السائرُ أن يُقال: عندي ثوبٌ جيّد، ولي عبدٌ كَيْس، .....

واعلم أن قطب هذه السورة الكريمة يدورُ مع إثباتِ الصانع، ودلائل التوحيد وما يتصلُ بها. انظر كيف جعل احتجاج الخليل^(١) على قومه، وماله إلى قوله: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ * إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ﴿[الأنعام: ٧٨-٧٩]. وكيف أوقع أمرَ حبيبه صلواتُ الله عليه بقوله تعالى: ﴿فِيهِدْهُمْ أَقْتَدِ﴾ * ﴿[الأنعام: ٩٠] بعد ذكرِ معظم الأنبياء^(٢) واسطة العقد، ولجّة بحرِ التوحيد! ثم تفكّر في قوله: ﴿قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ * لَا شَرِيكَ لَهُ. وبذلك أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿[الأنعام: ١٦٢-١٦٣] كيف جاءت خاتمة لها! فسبحان مَنْ له تحتَ كلِّ سورة من كتابه الكريم، بل كلِّ آية وكلمة، أسرارٌ يُنفذُ دونَ نفاذٍ بيانها الأبحر^(٣)!

قوله: (الكلامُ السائرُ أن يُقال: عندي ثوبٌ جيّد). هذا السؤالُ غير واردٍ على القياس اللغوي^(٤)، لأنهم إنما يُوجبون تقديمَ الظرفِ إذا لم يكن المبتدأ مخصّصاً، كما سبق في الكتاب. وعليه كلامُ صاحب «المفتاح»، حيث قال: «ولا يجب التقديمُ على المنكّر إذا كان موصوفاً. قال تعالى: ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ * [الأنعام: ٢]». ولكن واردٌ على استعمالِ الفصحاءِ فلأنهم أوجبوا التقديمَ ولو كان مخصّصاً، ولهذا قال: «الكلامُ السائر».

(١) يعني النبي إبراهيم عليه السلام، وقصته في الآيات (٧٤-٨٣) من سورة الأنعام.

(٢) راجع الآيات (٨٣-٨٦) من سورة الأنعام، حيث ذكر فيها ثمانية عشر نبياً.

(٣) فيه إيماءٌ إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنفَذَ كَلِمَتِ رَبِّي﴾ [الكهف: ١٠٩]، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَذْتُ كَلِمَتِ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧].

(٤) كذا في (ط)، وفي (أ) و(ب) و(ج): «النحوي».

(٥) «مفتاح العلوم» ص ١٠٥.

وما أشبه ذلك؛ فما أوجب التقديم؟ قلت: أوجبه أن المعنى: «وأيُّ أجلٍ مسمى عنده! تعظيماً لشأن الساعة، فلما جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم».

وقريبٌ منه عن صاحبِ «المثل السائر»^(١).

ورد في التنزيل: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَةً وَاحِدَةً﴾ [ص: ٢٣]. فلَفُظَةُ: ﴿لِي﴾ مقدّمةٌ جاءت حسنة، وإذا جاءت منقطعة لا تحيىء لاثقة، كقول المتنبي:

ثمّني الأماني صرعى دُونَ مبلّغِهِ فلا يقولُ لشيءٍ: لَيْتَ ذلك لي^(٢)

وإذا خولف الاستعمال، وأزيل من مقرّه، دلّ على الاهتمام بشأنه، والاعتناء بذكره، فيُحْمَلُ التّكْثِيرُ فيه على التعريف والتعظيم. فقال: «وأيُّ أجلٍ مسمى عنده»، ليؤدّن بالفرق بين الأجلين. ومن ثمّ أتمّ معنى التخصيص بتعظيم قوله: ﴿عِنْدَهُ﴾ وحسّن كذلك أن يوقف على ﴿أَجَلًا﴾. قال صاحب «المُرشد»: وحسّن الوقف على قوله: ﴿أَجَلًا﴾ ليقصّل بينه وبين الآخر، وهو البعث والنشور^(٣).

قوله: (وأيُّ أجلٍ مسمى عنده): بيان لمعنى التّكْثِيرِ والتهويل فيه، لا أن الكلام متضمّن لمعنى الاستفهام كما ظنّ. قال المصنّف في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥]: «نَكَرَ ﴿هُدًى﴾ ليقيد ضرباً مبهماً لا يبلغ كُنْهَهُ، كأنه قيل: على أيّ هدى». فظهر من هذا الفرق بين قول صاحب «المفتاح»: ولا يجب التقديم على المنكر إذا كان موصوفاً^(٤)، وبين قول صاحب «الكتاب»: (أوجبه أن المعنى: «وأيُّ أجلٍ مسمى عنده! تعظيماً».

(١) انظر: «المثل السائر» (١: ١٧٧).

(٢) «ديوان المتنبي» ص ٣٣٨.

(٣) انظر: «المقصد للتخصيص ما في المرشد» للقاضي زكريا ص ٢٦٣-٢٦٤ وعبارته ثمة: ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾:

أجلٌ ما بين الموت والبعث. انتهى.

(٤) «مفتاح العلوم» ص ١٠٥.

لأنه^(١) نظر إلى القياس النحوي، والمصنّف إلى استعمال الفصحاء، كما بيّنا أن المراد هاهنا تعظيم هذا الأجل، للفرق بين الأجلين، وما يكون معظماً مفخماً لا بدّ أن يكون مهتماً بشأنه، والاهتمام موجبٌ للتقديم. وهو المراد بقوله: «فلما جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم».

وقال صاحب «الانتصاف»: التعظيم لا يوجب التقديم. وقد ورد: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [الزخرف: ٨٥]. والمراد: تعظيمها^(٢).

وقال صاحب «الإنصاف»: «ولو مثل بقوله: ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ﴾ [المؤمنون: ٦٢] كان أحسن، لأنه نكرة موصوفة، و﴿عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ معرفة»^(٣).

وقلت: أمّا تنظيرُ صاحب «الانتصاف» فبعيدُ المرَمَى لفظاً ومعنى، أمّا اللفظُ فلما ذكر، وأمّا المعنى فلأن ذلك المقام يقتضي الاختصاص والحصر لا التعظيم، أي: عنده علمُ الساعة لا عند غيره. ونحو قوله: ﴿لَكَرْدِيكَرٌ وَلِي دِينٍ﴾ [الكافرون: ٦].

وأما التنظيرُ الآخرُ فإنه واردٌ على مقتضى الاستعمال، ولا موجب لإزالته عن مقرّه، إذ موجب التقديم في تلك الآية الفرقُ بين الأجلين، ولا يُراد هاهنا الفرقُ بين الكتاب وغيره، يُعلمُ ذلك ممّا سبقه من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ * وَلَا تَكِلْهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠-٦٢].

قال القاضي: والاستئناف به لتعظيمه، ولذلك نكر، ووُصِفَ بأنه ﴿مُسَمًّى﴾، أي: مثبتٌ

(١) يعني السكاكي صاحب «المفتاح».

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٤).

(٣) «الإنصاف» لعلم الدين العراقي ق/ ٩٠.

[﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ ٣]

﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ متعلق بمعنى اسم «الله»، كأنه قيل: وهو المعبود فيها، ومنه قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤]، أو وهو المعروف بالالهية أو المتوحد بالالهية فيها، أو هو الذي يُقال له: «الله» فيها، لا يُشرك به في هذا الاسم، ويجوز أن يكون ﴿الله في السَّمَوَاتِ﴾ خبراً بعد خبر؛ على معنى: أنه الله، وأنه في السماوات والأرض، بمعنى أنه عالمٌ بما فيهما لا يخفى عليه منه شيء، كأن ذاته فيهما.

معين، لا يقبل التغيير، وأُخبر عنه بأنه «عند الله»، ولا مدخل لغيره فيه بعلم ولا قدرة، ولأنه المقصود ببيانه^(١).

قوله: (﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ متعلق بمعنى اسم «الله»). قال الزجاج: لو قلت: «هو زيد في المدينة»، لم يجز، إلا أن يكون في الكلام دليل على أن زيدا قد يُدبر أمر المدينة^(٢).

ونقل أبو البقاء عن أبي علي^(٣) أنه قال: لا يجوز أن يتعلق باسم «الله»، لأنه صار بدخول الألف واللام، والتغيير الذي دخله، كالعلم. ولهذا قال تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]^(٤).

والمصنّف اختار مذهب الزجاج، وزاد عليه في الاعتبار، وأوّل التركيب على وجوه؛ أحدها: جعل اسم «الله» مشتقاً من «أله يألّه»: إذا عبّد. فالإله: فعّالٌ في معنى المفعول، أي: المألوه، وهو المعبود. ثم تُصَرّف فيه، فصار «الله» كما سبق. هذا هو المراد من قوله: «وهو المعبود فيها».

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٩٠).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٥٠).

(٣) يعني أبا علي الفارسي، سبقت ترجمته.

(٤) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٨٠).

ثانيها: جعل معنى شهرته في الإلهية عاملاً في الظرف^(١). قال: هو كما تقول: «هو حاتم في طيٍّ»، على تضمين معنى الجود الذي اشتهر به، كأنك قلت: «هو جوادٌ في طيٍّ». ومنه قول أبي النجم:

أنا أبو النجم وشعري شعري^(٢)

أي: أنا ذلك المشهور في الفصاحة، وشعري هو المعروف بالبلاغة. وهو الذي عناه بقوله: «وهو المعروف بالإلهية».

وقال صاحب «الفرائد»: يمكن أن يقال: ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾: حال مؤكدة، أي: وهو الله معروفاً في السموات والأرض، كقولك: «هو زيدٌ معروفاً في العالم».

وقال المالكي: لا تكون الحال المؤكدة بها خبر جملة جزأها معرفتان جامدتان، إلا بلفظ دال على معنى لازم، أو شبيه باللازم، في تقدم العلم، والعامل فيها: «أَحَقُّهُ» أو «أَعْرِفُهُ». وهذا أولى من قول الزجاج: العامل هو الخبر لتأويله بمسمى، ومن قول ابن خروف^(٣): «إن العامل هو المبتدأ» لتضمنه معنى التنبيه^(٤).

وثالثها: أن يكون ردّاً للمشركين في إثبات إله غيره. قال الزجاج: والمعنى: هو المُتَفَرِّدُ في التدبير في السموات والأرض^(٥)، خلافاً للقائل المخدول بأن المدبر فيها غيره. وإليه الإشارة بقوله: «المتوحد بالإلهية فيها».

(١) أي ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ وعمل فيه الجر معنى شهرة الله في الإلهية.

(٢) سبق تحريجه.

(٣) أبو الحسن علي بن محمد الإشبيلي النحوي، من كبار نحاة الأندلس وصاحب «شرح كتاب سيويه» و«شرح الجمل للزجاجي». مات سنة ٦٠٩ أو ٦١٠ هـ. انظر: «وفيات الأعيان» (٣: ٣٣٥)، و«وفات الوفيات» للكتبي (٢: ١٦٠)، و«معجم الأدباء» (١٥: ٧٥).

(٤) «شرح الكافية»، للإستراباذي (١: ٢١٥)، بشيء من التصرف.

(٥) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٢٨).

قال ابن الحاجب: وفائدة قولك: «أنا زيد»، أو: «هو زيد» الإخبار عما كان يجوز أنه متعدّد، بأنه واحد في الوجود. وهذا إنما يكون إذا كان المخاطب قد عرف مسمّين في ذهنه، أو أحدهما في ذهنه، والآخر في الوجود، فيجوز أن يكونا متعدّدين. فإذا أخبر المخبر بأحدهما عن الآخر، كان فائدته أنها في الوجود ذات واحدة^(١).

ورابعها: أن يكون مأخوذاً من قوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]. وهو المراد من قوله: «وهو الذي يُقال له: «الله» فيها، لا يُشرك به في هذا الاسم». وهو اختيار أبي علي^(٢).

وخامسها: ألا يكون ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ متعلّقاً بالاسم، وذلك بأن يكون خبراً بعد خبر، وهو المراد من قوله: «أنه الله، وأنه في السموات». أما قوله: «أن يكون ﴿اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ﴾ خبراً بعد خبر»^(٣) فمعناه أنها خبران متعاقبان؛ لأنّ قوله: ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ وحده خبرٌ بعد خبر، لا كليهما.

قال صاحبُ «الفرائد»: إذا كان خبراً بعد خبر، كان معناه أنه عالمٌ بما فيها، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] أي: بالعلم والقدرة. فإذا جاز هذا فأیُّ ضرورة في ما ذكر من التقدير البعيد؟ أي: كأنّ ذاته فيها.

قلت: الضرورة بيان فائدة العدول عن إثبات العلم، إلى هذه العبارة، والإشعار بأنها من باب الكناية، وأنّ علمه الكامل شامل لما ظهر فيها وما بطن.

ومن ثمّ فصلّ قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ بياناً موضعاً لهذه الجملة. وعلى هذا قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ الآية [الحديد: ٤].

(١) انظر: «الإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب (١: ٢٠١).

(٢) انظر: «التيان في إعراب القرآن» (١: ٤٨٠).

(٣) وهذا القول قد سبق إليه الزجاج في «معاني القرآن» (٢: ٢٢٨).

فإن قلت: كيف موقعُ قوله: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾؟ قلت: إن أردتَ المتوحدَ بالإلهية كان تقريراً له؛ لأنَّ الذي استوى في علمه السرُّ والعلانية هو الله وحده، وكذلك إذا جعلتَ ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ خبراً بعدَ خبرٍ، وإلا فهو كلامٌ مُبتدأٌ؛ بمعنى: هو يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، أو خبرٌ ثالثٌ.

﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ من الخير والشرِّ، فيشيب عليه، ويعاقب.

[﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ ٤-٥]

﴿مِنْ﴾ في ﴿مِنْ آيَةٍ﴾ للاستغراق، وفي ﴿مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ للتبعض، يعني: وما يظهرُ لهم دليلٌ قطُّ من الأدلة التي يجبُ فيها النظرُ والاستدلالُ والاعتبار، .....

قوله: (وإلا فهو كلامٌ مُبتدأٌ)، أي: وإن لم يُردْ بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ﴾ [الأنعام: ٣] المتوحد بالإلهية فيها، وأنه الله، ولا أنه عالمٌ بما فيها، فكان كلاماً مُبتدأً مستأنفاً، لأنه على التقديرين تأكيدٌ وتقديرٌ لمعناها، كما قرره، بقي أن يُراد: هو المعبودُ فيها، أو هو المعروف، أو هو الذي يقالُ له: الله فيها. فهو^(١) على هذه الوجوه استئناف.

وبيانُ السؤالِ على الأولِ أنه لما قيل: هو المعبودُ فيها، اتجه لسائلٌ أن يسأل: فما شأنه مع عابده حيثئذ؟ فأجيب: يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَجَهْرَهُمْ، وَيَعْلَمُ مَا يَكْسِبُونَ، فيجازيهم على أعمالهم: إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

وعلى الثاني والثالث: السؤال: بماذا عُرِفَ فيهما؟ وما وُصفَ فيهما؟ فقول: وُصفَ فيهما بالعلمِ الشاملِ الكليِّ والجزئيِّ، كما سبق في آخرِ «المائدة»، في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١٠٩]. قال المصنّف: «(عَلَامُ الْغُيُوبِ) قرئ بالنصبِ على أن الكلامَ قد تمَّ بقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ﴾، أي: إنك موصوفٌ بأوصافِك المعروفة من العلم وغيره».

(١) أي: قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾.

﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾: تَارِكِينَ لِلنَّظَرِ لَا يَلْتَفِتُونَ إِلَيْهِ وَلَا يَرَفَعُونَ بِهِ رَأْسًا، لِقَلَّةِ خَوْفِهِمْ وَتَدْبُرِهِمْ لِلْعَوَاقِبِ.

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ مردودٌ على كلامٍ محذوف، كأنه قيل: إن كانوا مُعْرِضِينَ عَنِ الْآيَاتِ فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا هُوَ أَعْظَمُ آيَةٍ وَأَكْبَرُهَا، وَهُوَ الْحَقُّ، ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ يعني: الْقُرْآنَ الَّذِي تُحَدِّثُوا بِهِ عَلَى تَبَالُغِهِمْ فِي الْفَصَاحَةِ فَعَجَزُوا عَنْهُ، ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتْؤُا﴾ الشَّيْءُ الَّذِي كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ وَهُوَ الْقُرْآنُ، أَي: أَخْبَارُهُ وَأَحْوَالُهُ، بِمَعْنَى: سَيَعْلَمُونَ بِأَيِّ شَيْءٍ اسْتَهْزَؤُوا، وَسَيُظْهِرُ لَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِمَوْضِعِ اسْتِهْزَاءٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ إِرْسَالِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا، أَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ عِنْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ وَعُلُوِّ كَلِمَتِهِ.

[﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُنْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ ٦]

قوله: (مردودٌ على كلامٍ محذوف)، أي: شَرَطُ محذوف، ونحوه قول الشاعر:

قالوا: خُراسانُ أَقْصَى ما يُرَادُ بنا   ثُمَّ الْقُفُولُ، فَقَدْ جِئْنَا خُراساناً^(١)

أي: إن صَحَّ ما قُلْتُمْ مِنْ أَنَّ خُراسانَ الْمَقْصِدَ، فَقَدْ جِئْنَا، وَأَيْنَ لَنَا الْخِلاصُ؟

قوله: (أو عند ظهور الإسلام). فإن قلت: اتَّصَالَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَنْبَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتْؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ظَاهِرًا، لِمُنَاسِبَةِ الْإِعْتِبَارِ بِنَزُولِ الْعَذَابِ عَلَى الْأُمَمِ السَّالِفَةِ بِالْتَهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ. فَمَا وَجْهُ اتِّصَالِهِ بِهِ إِذَا أُريدَ بِهِ ما قال: «عند ظهور الإسلام»؟

مَكَّنَ لَهُ فِي الْأَرْضِ: جَعَلَ مَكَانًا لَهُ فِيهَا، وَنَحْوُهُ: أَرَضَ لَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الكهف: ٨٤]، ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ﴾ [القصص: ٥٧]، وَأَمَّا «مَكَّنَتْهُ فِي الْأَرْضِ»: فَأَثَبَتْهُ فِيهَا. وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ [الأحقاف: ٢٦]، وَلِتَقَارُبِ الْمَعْنَيْنِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ﴾، وَالْمَعْنَى: لَمْ نُعْطِ أَهْلَ مَكَّةَ نَحْوَ مَا أَعْطَيْنَا عَادًا وَثَمُودَ وَغَيْرَهُمْ؛ مِنَ الْبَسْطَةِ فِي الْأَجْسَامِ، وَالسَّعَةِ فِي الْأَمْوَالِ، وَالِاسْتِظْهَارِ بِأَسْبَابِ الدُّنْيَا.

و﴿السَّمَاءَ﴾: الْمُظَلَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْزِلُ مِنْهَا إِلَى السَّحَابِ، .....

قلت: معناه: فسوف يأتيهم أنباء القرآن، ومن نزل عليه عند تبشير الظفر^(١)، ونُصْرَةُ اللَّهِ الْإِسْلَامَ، وَقَهْرُ أَعْدَاءِ الدِّينِ، وَغَلْبَةُ أَوْلِيَائِهِ، أَوْ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَنَصَرْنَا الْأَنْبِيَاءَ وَضَعَفْنَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَنْ هُمْ أَشَدُّ مِنْ هَؤُلَاءِ!

قَوْلُهُ: (وَلِتَقَارُبِ الْمَعْنَيْنِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا). يَعْنِي: قَوْلُهُ: «مَكَّنَ لَهُ فِي الْأَرْضِ»، وَقَوْلُهُ: «مَكَّنَتْهُ فِي الْأَرْضِ» بَعْدَ التَّفَرُّقِ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى مُتَزَلِّانِ مَنْزِلَةً مَعْنَى وَاحِدٍ فِي إِعْطَاءِ مَعْنَى الْكِتَابَةِ، وَيَجْمَعُهُمَا كَوْنُ الْمَوْصُوفِ بِهَا فِي مَنَعَةٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَالسَّعَةِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْمَالِ وَالْأَحْوَالِ. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «لَمْ نُعْطِ أَهْلَ مَكَّةَ نَحْوَ مَا أَعْطَيْنَا عَادًا وَثَمُودَ وَغَيْرَهُمْ، مِنَ الْبَسْطَةِ، وَالسَّعَةِ، وَالِاسْتِظْهَارِ».

وَتَحْرِيرُهُ: أَنَّ كَوْنَهُمَا ثَابِتَيْنِ فِي الْأَرْضِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا جُعِلَتْ مَكَانًا لَهُمْ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِمَا فِي الْإِسْتِظْهَارِ بِأَسْبَابِ الْمُلْكِ، فِي غَايَةِ مِنَ الْكَمَالِ.

وَيَعُضِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَلْزِمُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا * إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾، ثُمَّ يَبَيِّنُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَعَيْنَتْهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا * فَانْبَعَتْ سَبَّابًا﴾ [الكهف: ٨٣-٨٥]. قَوْلُهُ: (لَأَنَّ الْمَاءَ يَنْزِلُ مِنْهَا إِلَى السَّحَابِ). يَعْنِي: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾

(١) فِي (ج): «ظُهُورُ الْإِسْلَامِ بِتَأْثِيرِ الظَّفَرِ».

أو السَّحَاب، أو المَطَر. و«المدرار»: المغزار.

فإن قلت: أيُّ فائدة في ذِكْرِ إنشاءِ قَرْنٍ آخَرِينَ بعدهم؟ قلت: الدَّلالةُ على أنه لا يَتَعَاظُمُهُ أن يُهْلِكَ قَرْنًا، وَيُخَرَّبَ بِلادَهُ مِنْهُمْ^(١)؛ فإنه قادرٌ على أن يُنْشِئَ مَكَاتِهِمْ آخَرِينَ يَعمُرُ بِهِمْ بِلادَهُ، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَهُهَا﴾ [الشمس: ١٥].

[الأنعام: ٦]، وإِنَّمَا المرسلُ هو السحاب، لأن الماءَ ينزل من المظلةِ إلى السحاب^(٢).

قوله: (والمدرار: المغزار). قال الزجاج: ﴿مَدْرَارًا﴾: أي دارًا ذات غيثٍ كثير. و«مفعال» من أسماءِ المبالغة، كقولهم: «امرأةٌ مَذْكَارٌ»: إذا كانت كثيرةَ الولادةِ للذكور. وكذلك «مثنث» من الإناث^(٣).

قوله: (إنشاء قَرْنٍ آخَرِينَ بعدهم). قال الزجاج: القَرْن: أهلُ كُلِّ مدةٍ كان فيها نبيٌّ، أو كان فيها طبقةٌ من أهل العلم، قَلَّتِ السُّنُونُ أو كَثُرَتْ. يدلُّ عليه قوله ﷺ: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^(٤).

قوله: (ويُخَرَّبُ بِلادَهُ مِنْهُمْ). ضَمَّنَ «خَرَّبَ» معنى «أَخْلَى»، وعدها بـ«مِنْ»، أي: أَخْلَى الله تعالى بِلادَهُ مِنْهُمْ، فهي خَرِبَةٌ.

قوله: (كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَهُهَا﴾ [الشمس: ١٥]). يعني: وَرَأَى قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [الأنعام: ٦]، وَرَأَى قَوْلَهُ: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَهُهَا﴾ [الشمس: ١٥] في كونه تقريراً للكلام السابق، وتتميماً لمعنى عدم المبالاة. كأنه قيل: فأهلكناهم بذنوبهم، وما خِفْنَا

(١) في الأصل الخطي: «يهلك قرناً ويحدث بدلاً منهم»، والمثبت من نص «الكشاف» من (ط)، وكذا هو في النسخ المطبوعة.

(٢) أي: في العبارة مجاز مرسل علاقته المحلية، إذ أطلق لفظ السماء، وأراد السحاب.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٢٩).

(٤) المصدر السابق (٢: ٢٢٩). والحديث أخرجه البخاري (٢٦٥١) ومسلم (٢٥٣٥) من حديث عمران

ابن حصين رضي الله عنه.

[﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ ٧-٩]

﴿كِتَابًا﴾: مكتوباً، ﴿فِي قِرْطَاسٍ﴾: في رقٍّ، ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾: ولم يقتصر بهم على الرؤية، لئلا يقولوا: سكرت أبصارنا، فيبقى لهم علة. لقالوا: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ تعنتاً وعناداً للحق بعد ظهوره.

﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾: لقضي أمر هلاكهم، ﴿ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ بعد نزوله طرفة عين، ..

عقباهم، وذلك أن المتسلط على تخريب الديار، وقلع الآثار، إنما يخاف من عقبي الأمر إذا لم يقدر على إنشاء مثل ما خربه ودمره، وأما من هو قادر على إنشاء مثله، فلا يخاف عقباها. قال: «فلا يخاف عاقبتها وتبعتها، كما يخاف كل معاقب من الملوك، فيبقى بعض الإبقاء».

قوله: (ولم يقتصر بهم على الرؤية): عطف على محذوف، يعني: ضم مع قوله تعالى: ﴿كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ﴾، قوله: ﴿فَلَمَسُوهُ﴾، ولم يقتصر على الرؤية، للتسيم والمبالغة.

قوله: (لقالوا: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾) إنما أتى بالضمير، وفي التنزيل: ﴿لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ليؤذن أن قوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مظهر وضع موضع المضمر للعلية^(١).

قوله: (سكرت أبصارنا) أي: حُبست من النظر، على المجاز. كذا في «الأساس».

قوله: (لَقُضِيَ أَمْرُ هَلَاكِهِمْ). قال الزجاج: «أي: لثم إهلاكهم». و«قَضَى» على ضروب، ومرجوعها إلى معنى انقطاع الشيء وتامه^(٢).

(١) أي: أصل الكلام أن يقال: «لقالوا» بدل «لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا»، ولكن وضع المظهر موضع المضمر للعلية كما قال.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٣٠).

إِذَا لَأَنَّهُمْ إِذَا عَايَنُوا الْمَلَكَ قَدْ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صُورَتِهِ، وَهِيَ آيَةٌ لَا شَيْءَ أُبَيِّنُ مِنْهَا وَأَيَقِّنْ، ثُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ - كَمَا قَالَ: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى﴾ [الأنعام: ١١١] - لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِهْلَاكِهِمْ، كَمَا أَهْلَكَ أَصْحَابُ الْمَائِدَةِ، وَإِنَّمَا لِأَنَّهُ يَزُولُ الْاِخْتِيَارُ الَّذِي هُوَ قَاعِدَةُ التَّكْلِيفِ عِنْدَ نَزُولِ الْمَلَكِ، فَيَجِبُ إِهْلَاكُهُمْ، وَإِنَّمَا لِأَنَّهُمْ إِذَا شَاهَدُوا مَلَكًا فِي صُورَتِهِ زَهَقَتْ أَرْوَاحُهُمْ مِنْ هَوْلٍ مَا يُشَاهِدُونَ.

وَمَعْنَى ﴿ثُمَّ﴾: بَعْدُ مَا بَيَّنَّ الْأَمْرَيْنِ؛ قَضَاءِ الْأَمْرِ، وَعَدَمِ الْإِنْظَارِ. جَعَلَ عَدَمَ الْإِنْظَارِ أَشَدَّ مِنْ قَضَاءِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ مُفَاجَأَةَ الشَّدَّةِ أَشَدُّ مِنْ نَفْسِ الشَّدَّةِ.

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا﴾: وَلَوْ جَعَلْنَا الرَّسُولَ مَلَكًا كَمَا اقْتَرَحُوا - لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مَلَكٌ! وَتَارَةً يَقُولُونَ: ﴿مَا هَذَا إِلَّا الْبَشَرُ مِثْلُكُمْ﴾ [المؤمنون: ٣٣]، ...

قَوْلُهُ: (وَهِيَ آيَةٌ لَا شَيْءَ أُبَيِّنُ مِنْهَا وَأَيَقِّنْ). فَإِنْ قِيلَ: هَذَا يُؤْذِنُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُبَيِّنُ مِنْ سَائِرِ الْمُعْجَزَاتِ، مِثْلُ: انْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَفَلَقِ الْبَحْرِ، وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى، قُلْتُ: نَعَمْ، لِأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «لَأَنَّهُمْ إِذَا عَايَنُوا الْمَلَكَ»: الْمَلَكَ الْمَطْلُوبَ، وَالْآيَةَ الْمُقْتَرَحَةَ، وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ أُبَيِّنُ مِنْهَا فِي إِزَاحَةِ الْعِلَلِ، وَأَيَقِّنْ لِنَزُولِ الْعَذَابِ. وَلِذَلِكَ أَتَى بِقَوْلِهِ: «كَمَا أَهْلَكَ أَصْحَابَ الْمَائِدَةِ» مُسْتَشْهِدًا بِهِ، لِأَنَّهُ أَيْضًا كَانَتْ مُقْتَرَحَةً، فَأَهْلِكُوا بِالْمُسَخِّ.

قَوْلُهُ: (لَأَنَّهُ يَزُولُ الْاِخْتِيَارُ الَّذِي هُوَ قَاعِدَةُ التَّكْلِيفِ)، يَعْنِي: إِذَا نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ، اضْطَرُّوا إِلَى الْإِيْمَانِ، وَقَاعِدَةُ التَّكْلِيفِ الْاِخْتِيَارُ.

هَذَا فِي حَقِّ الْكُفَّارِ عِنْدَ نَزُولِ الْعَذَابِ بَعْدَ الْإِنْدَارِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٥]. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا رَأَوْا الْمَلَائِكَةَ، فَيَزِيدُ إِيمَانُهُمْ، ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ﴾ [آل عمران: ١٢٦].

قَوْلُهُ: (وَتَارَةً يَقُولُونَ). اعْلَمْ أَنَّ «تَارَةً» مُقْتَضِيَةٌ مُقَارِنَتِهَا^(١)، وَهِيَ مُحَذَوْفَةٌ، إِذِ التَّقْدِيرُ:

(١) أَيِ «تَارَةً» مَكْرَرَةً، إِذْ لَا تَسْتَعْمَلُ إِلَّا كَذَلِكَ، كَقَوْلِنَا: الْمَجْتَهِدُ تَارَةً يَصِيبُ، وَتَارَةً يَخْطِئُ.

﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ [فصلت: ١٤] - ﴿لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾: لأرسلناه في صورة رجل، كما كان ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعم الأحوال في صورة دحية، لأنهم لا يتقون مع رؤية الملائكة في صورهم، ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم﴾: وخالطنا عليهم ما يخالطون على أنفسهم حيثئذ، .....

لأنهم تارة كانوا يقولون: لولا أنزل على محمد ملك، وتارة يقولون: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، فأوجب ذلك أن يجعل الضمير في قوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا﴾ لما يقال له: الرسول، سواء كان مبعوثاً إليهم لما قالوا: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، أو إلى من هو مبعوث إليهم لما قالوا: لولا أنزل على محمد ملك.

فلذلك فسر الضمير^(١) بالرسول المطلق في قوله: «ولو جعلنا الرسول ملكاً»، وعلمه بقوله: «لأنهم كانوا يقولون» إلى آخره.

فقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ﴾: عطف على: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ﴾، فأردف الجواب بجواب آخر، أعم منه، قلعا لشبههم من نسخها^(٢).

قال القاضي: «﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا﴾: جواب ثانٍ إن جعل الهاء للمطلوب، وإن جعل للرسول فهو جواب اقتراح ثانٍ، فإنهم تارة يقولون: ﴿لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾، وتارة يقولون: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ [فصلت: ١٤]»^(٣).

وما ذهب إليه المصنف أفضى لحق البلاغة، لاشتغال الجواب على المطلوب، وعلى غيره.

قوله: (في صورة دحية)^(٤). قال صاحب «الجامع»: «دحية: بكسر الدال وسكون الحاء

(١) أي الهاء في «جعلناه» الأولى.

(٢) بكسر السين وسكون النون، وهو الأصل والجذر.

(٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٩٣).

(٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥٨٥٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والبزار في «المسند»

(٤٠٢٥) من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما.

فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان: هذا إنسانٌ وليس بملك، فإن قال لهم: الدليل على أني ملكٌ أني جئتُ بالقرآن المعجز، وهو ناطقٌ بأنِّي ملكٌ لا بشر، كذبوه كما كذبوا محمدًا ﷺ، فإذا فعلوا ذلك خذِلوا كما هم مخذولون الآن، فهو لبسُ الله عليهم.

ويجوزُ أن يُراد: وللبسنا عليهم حينئذٍ مثل ما يلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهم بآياتِ الله اليّنة، وقرأ ابنُ محيٍصن: «ولبسنا عليهم»؛ بلامٍ واحدة. وقرأ الزُّهري: «وللبسنا عليهم ما يلبسون»؛ بالتشديد.

[﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ١٠]

المهملة، كذا يرويه أكثر أصحاب الحديث، وأهل اللغة، وقال الأميرُ أبو نصر بن مأكولا: هو بالفتح^(١)، وهو الذي كان ينزلُ جبريلُ عليه السلام في صورته.

قوله: (ويجوزُ أن يُراد: وللبسنا عليهم حينئذٍ)، اعلم أن ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا يَلْبُسُونَ﴾: إما موصولة، والعائدُ محذوف، وهو مفعول ﴿وَلَبَّسْنَا﴾، كما ذكره أبو البقاء^(٢). وعليه الوجهُ الأول في الكتاب، ومن ثمَّ قدَّرَ «حينئذٍ» بعد تمام الكلام.

والمرادُ باللبسِ: الخلطُ في أمرِ الرسولِ ﷺ. المعنى: خلطنا عليهم الذي يخلطونه على أنفسهم، في كونِ الرسولِ ينبغي أن يكون ملكاً لا بشراً. هذا على مذهبِ أهل السنة ظاهر، دون مذهبهم، ولهذا أوّل اللبسُ بالخذلان، حيث قال: «خذِلوا كما هم مخذولون الآن، فهو لبسُ الله عليهم».

(١) «جامع الأصول» لابن الأثير (١٢: ٣٦٥) وانظر كلام ابن مأكولا في «الإكمال» (٣: ٣١٤).

(٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٨٢).

﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ﴾ تسليّةٌ لرسولِ الله ﷺ عما كان يلقى من قومه، ﴿فَحَقَّ﴾ بهم: فأحاط بهم الشيء الذي كانوا يستهزئون به، وهو الحق، حيثُ أهلكوا من أجل الاستهزاء به.

[﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ١١]

فإن قلت: أيُّ فَرْقٍ بينَ قوله: ﴿فَأَنْظَرُوا﴾ وبينَ قوله: ﴿ثُمَّ أَنْظَرُوا﴾؟ قلت: جَعَلَ النَّظَرَ مُسَبِّباً عَنِ السَّيْرِ فِي قوله: ﴿فَأَنْظَرُوا﴾، فكانه قيل: سِيرُوا لأجلِ النَّظَرِ، ولا تسيرُوا سَيْرَ الْغَافِلِينَ، وأما قوله: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظَرُوا﴾.....

أو مصدرية^(١)، وهو مفعولٌ مطلق، والكلامُ فيه تشبيه، وحيثُذُ لَبَسَ اللهُ غَيْرَ لَبْسِهِمْ. ولهذا كرّر الظرف، حيث قال أولاً: «حيثُذُ»، وثانياً: «السَّاعَةَ». والمرادُ بِاللَّبَسِ: الكفر في أمرِ آياتِ الله، وهو ما يُعْلَمُ من قوله: ﴿لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الأنعام: ٧]. وإليه الإشارةُ بقوله: «في كفرهم بآياتِ الله البينة».

قوله: (حيثُ أهلكوا من أجلِ الاستهزاء به). يعني أن قوله: ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ من باب إطلاق السبِّ على المسبَّب^(٢)، لأن المحيطَ بهم هو العذاب، لا المستهزأ به، ولما كان سبباً له وُضع موضعه للمبالغة.

قوله: (أيُّ فَرْقٍ بينَ قوله: ﴿فَأَنْظَرُوا﴾)، أي: في قوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ [آل عمران: ١٣٧].

(١) أي: «ما» في ﴿مَّا يَلِيْسُوتَ﴾، وهي في هذه الحالة لا تحتاج إلى ضمير عائد في بعض الأقوال. انظر: «رصف المباني» للمالقي ص ٣١٣، و«معاني الحروف» للرماني ص ٨٧، و«الجنى الداني» للمرادي ص ٢٣٠.

(٢) أي: أن في الكلام مجازاً مرسلأ علاقته السببية.

فمعناه: إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع، وإيجاب النظر في آثار الهالكين. ونبه على ذلك بـ ﴿ثُمَّ﴾، لتباعد ما بين الواجب والمباح.

[﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ١٢]

﴿لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ سؤال تبكيت، .....

قوله: (إباحة السير في الأرض للتجارة....، وإيجاب النظر). يريد: الأمر على الأول واحد مقيد، وعلى الثاني شيان^(١): فالأول مباح، والثاني واجب، بدلالة ﴿ثُمَّ﴾.

قال صاحب «التقريب»: «إنما لم يحمل على التراخي، وعدل إلى المجاز، إذ واجب النظر في آثار الهالكين حقه ألا يترأخى عنه السير»^(٢).

وقلت: يمكن أن يأمرهم بالسير أولاً، وبالنظر ثانياً على الوجوب، ويكون الثاني أعلى رتبة، لأن الكلام مع المنكرين، كما تقول: «توضاً ثم صل»، والآية مع الفاء متضمنة للتنبيه على الغفلة، أو للتوبيخ على التغافل، ومع «ثم» للتعبير على التواني والتقاعد. وإلى الأول الإشارة بقوله: «ولا تسيرا سير الغافلين».

الراغب: «قيل: حث على السياحة في الأرض بالجسم، وقيل: على إجماله الفكر، ومراعاة أحواله، كما زوي في وصف الأنبياء عليهم السلام: أبدائهم في الأرض سائرة، وقلوبهم في الملكوت جائلة»^(٣).

قوله: (سؤال تبكيت)، الأساس: «ومن المجاز: بكته بالحجة، أي: غلبه. وبكته: ألزمه ما عني بالجواب عنه».

(١) الأول قوله: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾. أي: السير لأجل النظر. والثاني: ﴿سِيرُوا... ثُمَّ أَنْظُرُوا﴾، فالسير مباح، والنظر واجب.

(٢) «تقريب التفسير»، الورقة: ١٣٤، وليس فيه قوله: «وعدل إلى المجاز».

(٣) «مفردات القرآن» ص ٤٣٣ ولتمام الفائدة انظر: «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٨).

﴿قُلْ لِلَّهِ﴾ تقريرٌ لهم، أي: هو الله، لا خلافَ بيني وبينكم، ولا تقدرون أن تضيفوا شيئاً منه إلى غيره، ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ أي: أوجبها على ذاته؛ في هدايتكم إلى معرفته، ونصب الأدلة لكم على توحيده بما أنتم مُقرُّون به من خلق السماوات والأرض، ثم أوعدهم على إغفالهم النَّظَرَ وإشراكهم به من لا يقدر على خلق شيء بقوله: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ فيجازيكم على شرككم.

يعني: إذا سئلوا عن قوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٢]، لا محيد لهم إلا أن يقولوا: لله، ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥].

قوله: (و﴿قُلْ لِلَّهِ﴾: تقرير)، قيل: أي إلقاءً إلى الإقرار. الجوهري: «تقرير الإنسان بالشيء: حمُّه على الإقرار به»، والأولى أن يكون من تقرير الشيء: إذا جعل في مكانه. الجوهري: «قرَّرتُ عنده الخبرَ حتى استقر».

أي: قرَّرَ الجواب لأجلهم، فكانَ قوله قولهم، لأنه لا خلافَ بينه وبينهم. وهذا هو المراد من قوله: «لا خلافَ بيني وبينكم».

قال الإمام: «أمر الله تعالى رسوله ﷺ بالسؤال أولاً، وبالجواب ثانياً. وهذا إنما يحسنُ في الموضع الذي يكون الجواب قد بلغ من الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكراً، ولا على دفعه دافعاً»^(١).

قوله: (أوجبها على ذاته؛ في هدايتكم إلى معرفته) إلى آخره. قال القاضي: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾: التزمها فضلاً وإحساناً. والمراد بالرحمة: ما يعمُّ الدارين، ومن ذلك: الهداية إلى معرفته، والعلم بتوحيده، بنصب الأدلة، وإنزال الكتب، ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ﴾:

(١) «مفاتيح الغيب» (١٢: ١٣٦).

استئنافٌ وقَسَمَ للوعيدِ في إشراكهم وإغفالهم النظر، أي: لِيَجْمَعَنَّكُمْ في القبورِ مبعوثين إلى يومِ القيامة، أو في يومِ القيامة. و«إلى» بمعنى: في»^(١).

وقال الزجاج: يجوز أن يكونَ تمامُ الكلام: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾، ثم استأنف ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ﴾، ويجوزُ أن يكونَ ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ بدلاً من ﴿الرَّحْمَةَ﴾، وفسرَ رحمته بأنه يُمَهِّلُهُمْ إلى يومِ القيامة^(٢). والإمهال: الرحمة.

وقلت: تفسيرُ الرحمة بالعمومِ أولى، لما رَوَيْنَا عن البخاريِّ ومسلم والترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»، وفي رواية: «غَلَبَتْ غَضَبِي»^(٣).

والحملُ على الاستئناف^(٤) أَقْضَى لِحَقِّ البلاغة، وذلك أن للكفار - عند ذلك السؤالِ المُبَكِّتِ، والجوابِ المقرَّر المُسَكِّتِ - أن يزعموا: ما بَالُ هذا العزمِ القويِّ والتشديدِ فيه؟ فيقال لهم: لأنكم ما خُلِقْتُمْ سُدىً، ما خلقكم الله إلا لرحمته، تعرّفونه، وتعبدونه، وتفعلون ما تستأهلون به رحمته، لأنه واسعُ الرحمة، والله يدعو إلى دارِ السلام.

ويؤيده قول محيي السنة: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾: استعطافٌ منه للمتولين عنه إلى الإقبالِ عليه، وإخبار بأنه رحيمٌ بالعباد، ولا يعجلُ العقوبة، ويقبلُ الإنابة والتوبة^(٥).

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٩٥).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٥٥).

(٣) أخرجه البخاري (٧٤٢٢) ومسلم (٢٧٥١) والترمذي (٣٥٤٣) وابن ماجه (٤٢٩٥).

(٤) أي: حمل قوله تعالى: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ﴾.

(٥) «معالم التنزيل»، للبغوي (٣: ١٣٠).

وقوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ نَصَبٌ عَلَى الدَّمِّ، أَوْ رَفَعٌ؛ أَي: أُرِيدُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ، أَوْ أَنْتُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ جَعَلَ عَدَمَ إِيْمَانِهِمْ مُسَبِّبًا عَنْ خُسْرَانِهِمْ، وَالْأَمْرُ عَلَى الْعَكْسِ؟ قُلْتُ: مَعْنَاهُ: الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي عِلْمِ اللَّهِ لَاخْتِيَارِهِمُ الْكُفْرَ، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

ثم إن القومَ لما كانوا مِنْ طَبِيعٍ عَلَى قُلُوبِهِمْ، لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا عِنْدَ الْأَمْرِ بِالتَّكْلِيفِ، وَتَرْكِ الْعِبَادَاتِ، وَأَنْهُمْ خُلِقُوا لِيَعْمَلُوا فَيُجَازَوْا بِهِ^(١): لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ ﴿نُفُوتٌ وَمَيِّتٌ وَمَا يَهْلِكُ إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجناتية: ٢٤]^(٢). فَوُتِّخُوا عِنْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْتَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، كَقَوْلِهِ: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

وإِدْخَالُ لَامِ الْقِسْمِ^(٣) دَلٌّ عَلَى التَّرَقُّيِّ فِي الْإِنْكَارِ، كَقَوْلِ الرِّسْلِ: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمَرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٦] فِي الْكُرَّةِ الثَّانِيَةِ.

قَوْلُهُ: (مَعْنَاهُ: الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى). قَالَ الْإِمَامُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَبْقَ الْقَضَاءِ بِالْخُسْرَانِ هُوَ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنَ الْإِيْمَانِ. وَذَلِكَ عَيْنُ مَذْهَبِ أَهْلِ السَّنَةِ^(٤). وَقَالَ صَاحِبُ «الْفَرَائِدِ»: «وَيُمْكِنُ أَنْ يَقَالَ: مِنْ أَضَاعَ رَأْسَ الْمَالِ، لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الرِّيحُ. وَرَأْسُ الْمَالِ هُوَ نَفْسُ الْحَيَاةِ، وَالرِّيحُ الْإِيْمَانُ، فَإِذَا أَضَاعَهَا فِيمَا لَا يَعْنِيهِ فَقَدْ أَهْلَكَهَا، فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ الرِّيحُ».

هَذَا أَقْرَبُ إِلَى أَصُولِ الْمُعْتَزَلَةِ. كَمَا أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ عَيْنُ مَذْهَبِ أَهْلِ السَّنَةِ.

(١) فِي (ج): «لِيَعْلَمُوا فَيُجَازَوْا».

(٢) اقْتِبَاسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجناتية: ٢٤].

(٣) فِي قَوْلِهِ: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ﴾.

(٤) «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ» (١٢: ١٣٨).

وقلت: مدار هذين القولين على معنى الذم في قوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، فإذا حُمِلَ على قوله: «أريد الذين خسروا أنفسهم» كان الأولى أن يجري على العموم، ليدخل هؤلاء فيه دخولاً أولاً^(١). فحيث يتوجه عليه سؤال المصنف، وينطبق عليه جوابه.

وإذا حُمِلَ على «أنتم الذين خسروا أنفسهم» ليختص بالمخاطبين، كان المناسب ما ذهب إليه صاحب «الفرائد».

والذي يقتضيه النظم أن الآية كالتذييل^(٢) لما سبق، وذلك أن الكلام من ابتداء السورة في حق المعاندين المُمْتَرِينَ، ذَكَرَهُمْ آيَاتِ الْآفَاقِ وَالْأَنْفُسِ، ثم أُنْذِرُهُمْ بِإِهْلَاكِ مَنْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ تَمَكُّناً فِي الْأَرْضِ، ثم وَبَّخَهُمْ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي الْكِتَابِ: إِنَّهُ «سِحْرٌ مُبِينٌ»، وعلى اقتراحهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِمُ مَلَكٌ﴾، وأرشدَهُمْ إِلَى السَّيْرِ فِي الْأَرْضِ لِلْعَتَبَارِ، وَمَكْنَهُمْ، وَقَرَّرَهُمْ، وَعَرَضَهُمْ لِرَحْمَةِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ، ثم بعد الإيَاسِ مِنْ إِيْمَانِهِمْ أَتَى بِقَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، أي: فِي عِلْمِ اللَّهِ ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ذَمًّا لَهُمْ، وَتَسْلِيَةً لِلرَّسُولِ ﷺ لثَلَا تَذْهَبَ نَفْسُهُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ.

نحوه ما سبق في قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: ٧] بقوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦]^(٣). ولهذا أَوْقَعَ الْفَاصِلَةَ^(٤) بَيْنَ

(١) ليشمل عموم الكافرين، فيندرج تحته كفار مكة المشار إليهم بـ «هؤلاء».

(٢) التذييل: من طرق الإطناب، وهو عبارة عن الإتيان بجملته مستقلة، بعد إتمام الكلام، لإفادة التوكيد، ولتقرير حقيقة الكلام بمنطوقه أو بمفهومه. انظر: «الطراز» (٣: ١١١).

(٣) والمقصود: أن قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٧] كالتذييل لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦].

(٤) يعني قوله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ كُفْرَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

[﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ١٣]

﴿وَلَهُ﴾ عطفٌ على ﴿لِلَّهِ﴾، ﴿مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ مِنَ السُّكْنَى، وَتَعْدِيهِ بـ«في»، كما في قوله: ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤٥].
﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ يَسْمَعُ كُلَّ مَسْمُوعٍ، وَيَعْلَمُ كُلَّ مَعْلُومٍ، فلا يخفى عليه شيءٌ مما يَشْتَمِلُ عليه المَلْوَان.

قوله: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ الآية، وبين المعطوف عليه، لأنَّ لهما^(١) مدخلاً في التسلي.

قوله: ﴿﴿وَلَهُ﴾ عطفٌ على ﴿لِلَّهِ﴾﴾ أي: قل: لله ما في السموات والأرض، ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾.

قوله: (وَتَعْدِيهِ بـ«في» كما في قوله: ﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ﴾). يعني: «سَكَنَ» من السُّكْنَى، جاء متعدياً بنفسه وبـ«في».

وقال في «الأساس»: «وسكنوا الدار، وسكنوا فيها. وأسكنتهم الدار، وأسكنتهم فيها». ومقصوده مِنْ جَعَلِهِ مِنَ «السُّكْنَى» دون «السكون»: التعميم والشمول، إذ لو جعل من السكون الذي يقابل الحركة، لفات الشمول الذي عنه بقوله: «مَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْمَلْوَانِ»، واقتضاه عطفُ ﴿لَهُ﴾ على ﴿لِلَّهِ﴾. كما قال صاحبُ «التقريب»: وإنما أدرجته، يعني: قوله: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ﴾ تحت قوله: ﴿قُلْ﴾، ولم يجعله مستأنفاً، كما هو السابق إلى الفهم، ليكون احتجاجاً ثانياً على المشركين إيداناً بأنَّ له ما استقرَّ في الأمكنة، وما استقرَّ في الأزمنة^(٢). وعليه معنى كلام الزجاج^(٣).

(١) يعني: المعطوف «له ما سكن»، والمعطوف عليه «لِلَّهِ».

(٢) «تقريب التفسير» ق ١٣٤.

(٣) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٥٥) وفيه: «هذا أيضاً احتجاج على المشركين، لأنهم لم ينكروا أن ما استقرَّ في الليل والنهار لله».

[﴿قُلْ أَعِزَّ اللَّهُ أَخْذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * مَنْ يُصِرْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ ١٤-١٦]

﴿أ﴾ وُلِيٌّ ﴿عِزَّ اللَّهُ﴾؟ همزة الاستفهام دون الفعل الذي هو ﴿أَخْذُ﴾؛ لأن الإنكار في اتخاذ غير الله وليًّا، لا في اتخاذ الولي، فكان أولى بالتقديم، ونحوه: ﴿أَفَعِزَّ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ [الزمر: ٦٤]، ﴿إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩]. وقُرئ: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ﴾ بالجرِّ صفةً لله، وبالرفع على المدح. وقرأ الزهري: «فطر».

وقال القاضي: «ويجوز أن يكون من السكون أيضاً، أي: وله ما سكن فيها، أو تحرك. فاكفى بأحد الضدين عن الآخر»^(١).

وقلت: ثم المناسب أن يكون قوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ مردوداً إلى المعطوف والمعطوف عليه، أي: يعلم كل معلوم من الأجناس المختلفة في السموات والأرض، ويسمع هواجس كل ما سكن في الملوئين من الحيوان وغيره. وعلى ما ينبي عنه كلام المصنف أنه^(٢) من تتمّة قوله: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ﴾ لقوله: «ما يشتمل عليه الملوآن».

قوله: (لأن الإنكار في اتخاذ غير الله) سيجيء تحقيقه في قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠].

قوله: (﴿إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ﴾)^(٣). إيراده هاهنا يؤهم أن تقديم اسم «الله» على

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٩٥).

(٢) يعني قوله تعالى: ﴿فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾.

(٣) وقد استشهد الزمخشري بهذا الجزء من الآية لبيان علة دخول همزة الاستفهام على الاسم دون الفعل، كما في ﴿أَعِزَّ اللَّهُ أَخْذُ وَلِيًّا﴾، وتقديم الاسم على الفعل في كلا الموضعين. وقد أبان الطيبي عن الفرق الدقيق بين التقديم فيها.

الفعل كتقديم «غير الله» على الفعل في الموضعين. وليس بذلك، إذ المراد أن إيلاء هذا الاسم حَرَفَ الإنكار، وبناء الخبر عليه، دون العكس، وأن يقال: أَذِنَ اللهُ لَكُمْ؟ لأنه الأصل في الاستفهام، لا سيما وقد عُطِفَ عليه: ﴿أَمَرَ عَلَى اللَّهِ تَفَرُّوْكَ﴾ [يونس: ٥٩]، وهي فعلية، إِذْنٌ^(١) بتقوية حكم إنكار أن الله هو الآذن، لا حصول الإذن مطلقاً. ألا ترى كيف استشهد به لقوله: «لأن الإنكار في اتخاذ غير الله، لا في اتِّخَاذِ الْوَلِيِّ؟ وكيف يوهَّم تقديم المعمول؟^(٢)».

والتركيب من بابِ تقوِّي الحكم، مثله في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ [الزمر: ٢٣]. وقال فيه المصنف: «إيقاع اسم ﴿اللَّهُ﴾ مبتدأ، وبناء ﴿نَزَلَ﴾ عليه، فيه تفخيم لـ ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾، وتأكيذ لإسناده إلى الله، وأن مثله لا يجوز أن يصدر إلا منه»^(٣).

فظهر أن المراد بالتقديم في قوله: «فكان أَوَّلَى بالتقديم» الاهتمام دون التخصيص^(٤). وإلى هذا يُنْظَرُ قولُ صاحب «المفتاح»: «فلا يُجْمَلُ قوله تعالى: ﴿ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩] على التقديم، فليس المراد أن الإذن يُنْكَرُ من الله دون غيره، ولكن احملة على الابتداء، مُراداً منه تقوية حكم الإنكار»^(٥). تمّ كلامه.

هذا التقديم مبني على أن تكون^(٦) ﴿أَمَرَ﴾^(٧) منقطعة، والهمزة فيها للتقرير، وفي ﴿ءَاللَّهُ﴾

(١) إذن وليذان بمعنى إعلام. والكلمة خبر «إن» في قوله: «أن إيلاء هذا الاسم...» وقد طال الفصل بينهما.

(٢) أي: «الله» في قوله تعالى: ﴿ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩].

(٣) «الكشاف» (١٣: ٣٦٨).

(٤) أي: أن التقديم في: ﴿أَعْبَرَا اللّهُ أَتَّخِذْ وَلِيًّا﴾ للاهتمام لا للتخصيص، بينما هو للتخصيص في قوله: ﴿ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩].

(٥) «مفتاح العلوم» ص ١٥١-١٥٢.

(٦) كذا في (ط)، وفي غيرها من الأصول: «توكيد».

(٧) «أم» المنقطعة هي التي لا يكون قبلها همزة التسوية، أو همزة الاستفهام التي يطلب بها وبـ «أم» ما يطلب بـ «أي». انظر: «الجنى الداني» ص ٢٢٦.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرفت ما «فاطر السماوات والأرض» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتهما، أي: ابتدأتها.

﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾: وهو يُرزق ولا يُرزق، كقوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ﴾ [الذاريات: ٥٩]، والمعنى: أن المنافع كلها من عنده، ولا يجوز عليه الانتفاع.

وَقُرِئَ: «وَلَا يَطْعَمُ»؛ بفتح الياء. وروى ابن المأمون عن يعقوب: «وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يَطْعِمُ»؛ على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل، .....

لِلإِنْكَارِ، فيفيد تأكيد الافتراء ومزيد تقريره^(١)، والله أعلم.

قوله: (أَنَّ الْمَنَافِعَ كُلَّهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِنْتِفَاعُ). يريد أن قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾ من إطلاق أعظم الشيء على كله^(٢)، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلَيْسَتَمَى﴾ [النساء: ١٠]، لأن أعظم المنافع عند الحيوان الطعم. وإنما عبر عن المنافع بالطعم، لأن قوله: ﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ وَليًا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾ جاء تقريراً للجواب السابق، وهو قوله: ﴿قُلْ لِلَّهِ كُتُبٌ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

يعني: قل لهم بعد ذلك التقرير: أغير الذي ذكرته من له ما في السموات وما في الأرض، والذي منه الرحمة العظمى أتخذ ولياً؟ فوضع: ﴿يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾، موازياً لـ ﴿كُتُبٌ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ تغييراً لهم، وأنهم لا يعرجون إلا إلى المعارف الوارفة من الطعم، واستيفاء الشهوات واللذات الجسمانية، كالبهائم.

(١) كذا في (ط)، وفي غيرها من الأصول الخطية: «لتفيد تأكيد الإقرار بمزيد توكيده».

والمعنى: أن الاستفهام في «أَغْيَرَ اللَّهُ» للتقرير، وفي «اللَّهُ أَذُنٌ» [يونس: ٥٩] للإنكار، وهما من المعاني البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام. انظر: «الإيضاح» ص ٢٣٤.

(٢) أي: أن في الآية مجازاً مرسلًا علاقته الجزئية، إذ أطلق الجزء «الطعم» لأهميته، وأراد الكل «المنافع».

والضمير لـ «غير الله»، وقرأ الأشهب: «وهو يُطعم ولا يُطعم»، على بنائهما للفاعل، وفُسِّرَ بأنَّ معناه: وهو يُطعم ولا يَسْتَطِيع. وحكى الأزهري: أطعمت، بمعنى: استطعمت، ونحوه: أفدت. ويجوز أن يكون المعنى: وهو يُطعم تارة ولا يُطعم أخرى؛ على حَسَبِ المصالح، كقولك: وهو يُعطي ويَمْنَع، وَيَسْطُ وَيَقْدِر، وَيُغني وَيُفقر.

﴿أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ لأنَّ النَّبِيَّ سَابِقُ أُمَّتِهِ فِي الْإِسْلَام، كقوله: ﴿وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٣] وكقول موسى: ﴿سُبْحَنَكَ ثَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

قوله: (الضمير لـ «غير الله») ^(١)، أي: في قوله: «وهو يُطعم» على البناء للمفعول. وفيه إشكال، لأنَّ الأصنامَ لا توصفُ بأنَّها تُطعم ولا تُطعم، وليس الكلامُ مع اليهود والنصارى، ليقال: إنَّ المسيحَ أو عُزَيْرَ يُطعم ولا يُطعم.

والجواب: أن المقصودَ من قوله: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾، إذا أخذ بزبدته على سبيل الكناية ^(٢)، أنها تُربى ولا تُربى، كقوله: ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [النحل: ٢٠]. قوله: (ونحوه: أفدت)، أي: استفدت. الأساس: «أفدتُ منه خيراً واستفدتُه». قال الشَّامُخ:

أَفَادَ سَمَاحَةً وَأَفَادَ حَمْدًا   فَلَيْسَ بِجَامِدٍ لَحِزٍ ضَمِينٍ ^(٣)

أي: استفاد حمداً.

(١) وتوجيه ذلك على قراءة «وهو يُطعم ولا يُطعم»، والمراد الأصنام. وهذه القراءة عكس القراءة المشهورة.

(٢) أي: كناية عن قيام الآخرين بأمر الأصنام وعجزها عن القيام بأمر نفسها، فضلاً عن قيامها بأمر غيرها. والكناية هنا عن صفة.

(٣) انظر: «ديوان الشَّامُخ» ص ٣٣٦.

والجامد: البخيل. واللَّحْزُ: ضَيْقُ الخَلْقِ شحيح النفس.

﴿وَلَا تَكُونَنَّ﴾ وقيل لي: لا تكونَنَّ ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ومعناه: أُمِرْتُ بالإسلام
وُهِيتُ عن الشرك.

و﴿مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ﴾ العذاب ﴿يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ الله الرَّحْمَةُ الْعُظْمَى، وهي
النَّجَاة، كقولك: إن أطعمت زيدا من جوعه فقد أحسنت إليه، تريد: فقد أتممت
الإحسانَ إليه، أو: فقد أدخله الجنة، لأنَّ مَنْ لم يُعَذَّبْ لم يكن له بُدٌّ من الثواب.

قوله: ﴿فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ الله الرَّحْمَةُ الْعُظْمَى. فسر مطلق الرحمة بالرحمة العظمى^(١)، لأن
الشرط والجزاء إذا اتَّحدا معنى، وكان الجزاء مطلقاً، دلَّ على عِظَم شأنِ الجزاء.

أصل الكلام: مَنْ يُصْرِفْ عنه العذاب يومئذٍ فقد نجا، فوضع موضعه: ﴿فَقَدْ رَحِمَهُ﴾.
وإليه الإشارة بقوله: «هي النجاة». نظيره قوله تعالى: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ
فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، أي: فقد حصل له الفوز المطلق المتناول ما يقاربه. وقوله تعالى:
﴿إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾ [آل عمران: ١٩٢]. قال المصنف: «فقد بالغت في إخزائه».

قوله: (أو فقد أدخله الجنة) فهو من التقسيم الحاصر، لأنه لا ثالث. وإليه الإشارة بقوله:
«لم يكن له بُدٌّ من الثواب».

قال في «الانتصاف»: «لو بقيت الرحمة على إطلاقها، لما زاد الجزاء على الشرط، لأنَّ
صرفَ العذاب رحمة، فاحتاج إلى أحد التأويلين، فصَحَّحه الزمخشريُّ بأنَّ صرفَ العذاب
يستلزم الثواب. ولعمري، قاعدة الاعتزال تلجئه إلى التأويل. وقال القونوي: إن صرفَ
العذاب لا يستلزم الثواب، فأفاد الجزاء إذن فائدة لم تُفهم من الشرط»^(٢).

وقلت: لا يلجئه إلى التأويل سوى اتِّحادِ الجزاء مع الشرط، وكونه مطلقاً، فتارة قيّد
الرحمة بالعظمى، وأخرى بالجنة.

(١) قوله: «فسر مطلق الرحمة بالرحمة العظمى» سقط من (ج).

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشف»: (٢: ٩).

وَقُرِئَ: «مَنْ يَصْرِفُ عَنْهُ» على البناء للفاعل، والمعنى: مَنْ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ رَحِمَهُ، بمعنى: مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُ وَيَحْفَظُهُ، وَقَدْ عَلِمَ مَنْ الْمَدْفُوعُ عَنْهُ، وَتَرَكَ ذِكْرَ الْمَصْرُوفِ؛ لكونه معلوماً أو مذكوراً قبلاً، وهو العذاب. ويجوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ بـ«يَصْرِفُ» انتصابَ المفعول به، أي: مَنْ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ - أي: هَوْلَهُ - فَقَدْ رَحِمَهُ. وَيَنْصُرُ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ قِرَاءَةُ أَبِي رَاضِي اللَّهِ عَنْهُ: «مَنْ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنْهُ».

[وَأِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَضْرِبَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ؛ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾]

﴿وَأِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَضْرِبَ﴾ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فَقْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ بَلَايَاهُ، .....

قوله: (وَقُرِئَ: «مَنْ يَصْرِفُ عَنْهُ» على البناء للفاعل)^(١) أبو بكر، وحمزة، والكسائي.

قوله: (وَقَدْ عَلِمَ مَنْ الْمَدْفُوعُ عَنْهُ) يعني: مَنْ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَبَيِّنْهُ، لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي يُدْفَعُ عَنْهُ الْعَذَابُ لَا يَكُونُ غَيْرَ الْمَكْلَفِ، وَلِذَا تَرَكَ ذِكْرَ الْمَصْرُوفِ، وَهُوَ الْعَذَابُ، لِأَنَّ الْمَقَامَ لَا يَقْتَضِي غَيْرَهُ.

قوله: ﴿يَضْرِبَ﴾ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فَقْرٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، الرَّاعِبُ: «الضَّرُّ: سُوءُ الْحَالِ، إِمَّا فِي النَّفْسِ، لِقَلَّةِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالْعَقَّةِ، وَإِمَّا فِي الْبَدَنِ، لِعَدَمِ جَارِحَةٍ، وَنَقْصٍ، وَمَرَضٍ، وَإِمَّا فِي حَالَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ قَلَّةِ مَالٍ وَجَاهٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾ [الأنبياء: ٨٤]

(١) وانظر: كتاب «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص ٢٥٤، و«الكشف عن وجوه القراءات السبع»، لمكي (١: ٤٢٥)، و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص ٢٤٣، و«النشر» لابن الجوزي (٢: ٢٥٧). وحجة من قرأ «يَصْرِفُ» بالبناء للفاعل أنه أخبر بالفعل عن الفاعل المتقدم الذكر. وإضماره مستتر في «يصرف». وشاهده قراءة «أبي» - في رواية عنه -: «مَنْ يَصْرِفُهُ اللَّهُ عَنْهُ»، وقراءة أبي - في رواية أخرى عنه - وابن مسعود: «يَصْرِفُ اللَّهُ عَنْهُ». فالمعنى: مَنْ يَصْرِفُ الرَّبُّ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ الْعَذَابَ فَقَدْ رَحِمَهُ. فالمفعول محذوف، وهو «العذاب» لدلالة الكلام عليه.

فلا قادر على كشفه إلا هو، ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ﴾ من غنى أو صحة، ﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فكان قادراً على إدامته أو إزالته.

[﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾]

﴿فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ تصويرٌ للقهر والعُلُوُّ بالعَلَبَةِ والقدرة، كقوله: ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

[﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَعَ اللَّهِ إِلَهٌ آخَرٌ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ١٩]

«الشيء»: أعمُّ العامِّ لوقوعه على كُلِّ ما يَصِحُّ أن يُعْلَمَ ويُجَبَّرَ عنه، فيقع على القديم والجُرْمِ والعَرَضِ والمُحَالِ والمستقيم، .....

يُحْمَلُ عليها. ورجلٌ ضرير: كناية عن فقد بصره. والضَّرَّة: أصلها الفِعلَةُ التي تَضُرُّ، لا اعتقادهم أنها تَضُرُّ بالمرأة الأخرى. والإضرار: حمل الإنسان على ما يضره. وهو في التعارف^(١): حمْلُهُ على أمرٍ يكرهه^(٢).

قوله: (فَكَانَ قَادِرًا عَلَى إِدَامَتِهِ أَوْ إِزَالَتِهِ). يريد أن قوله: ﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ جوابٌ للشرط^(٣) مقابل لقوله: ﴿فَلَا كَاشِفُ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾. وكان من الظاهر أن يقال: فلا رادٌّ لفضله، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس: ١٠٧]. لكن جيء به هاهنا عامًّا ليشمل ذلك وغيره، وليتصل به قوله: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾.

(١) أي: في استعمال الناس وعرفهم.

(٢) «مفردات القرآن» ص ٥٠٣.

(٣) يعني في قوله: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ﴾.

ولذلك صَحَّ أَنْ يُقَالَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ، كَأَنَّكَ قُلْتَ: مَعْلُومٌ لَا كَسَائِرِ
المعلومات، وَلَمْ يَصَحَّ: جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ.

وَأَرَادَ: أَيُّ شَهِيدٍ ﴿أَكْبَرُ شَهَدَةٍ﴾، فَوَضَعَ «شَيْئاً» مَقَامَ «شَهِيدٍ» لِيُبَالِغَ بِالتَّعْمِيمِ،
﴿قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ .....

قوله: (ولذلك صَحَّ أَنْ يُقَالَ فِي اللَّهِ تَعَالَى: شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ). نقل الإمام عن جَهْمٍ ^(١) أَنَّهُ
كَانَ يَنْكُرُ كَوْنَهُ تَعَالَى شَيْئاً، وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨٠]،
وَيَقُولُ: «إِذَا دَلَّ اسْمٌ عَلَى صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، يُطْلَقُ عَلَيْهِ، وَالشَّيْءُ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَلَا يَجُوزُ
إِطْلَاقُهُ عَلَيْهِ» ^(٢).

دَلِيلُ الْجُمْهُورِ ^(٣) هَذِهِ الْآيَةُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]،
اسْتَسْنَى مِنْ «كُلِّ شَيْءٍ» ذَاتَهُ، وَلَأَن لَفْظَ «الشَّيْءِ» أَعَمُّ الْأَشْيَاءِ، فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَالْمُمْكِنَ ^(٤).
فَالْتِرَاعُ لَفْظِيٌّ.

قوله: (لِيُبَالِغَ بِالتَّعْمِيمِ)، وذلك أَنَّهُ لَوْ قِيلَ: أَيُّ شَهِيدٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ؟ خُصَّ بِالشَّاهِدِ
الْمُتَعَارَفِ، وَمَنْ يُقَالُ لَهُ: «شَهِيدٌ» فَيَعْمُ، لِيَعْرَضَ مَا يَصْلُحُ لِلشَّهَادَةِ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَ، مُتَعَارَفاً
وغيرَ مُتَعَارَفٍ، فَيَكُونُ أَدْخَلَ فِي الْمُبَالَغَةِ.

(١) هو: جهم بن صفوان الراسبي، من الجبرية الخالصة. وإليه تنسب فرقة الجهمية، وافق المعتزلة في
نفي الصفات الأزلية، وزاد عليهم بأشياء. قُتِلَ بِمَرَوْ فِي آخِرِ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّة. انظر: «الملل والنحل»
(١: ٨٦)، و«مقالات الإسلاميين» للأشعري (١: ٣١٢).

(٢) «مفاتيح الغيب» (١٢: ١٤٧). وانظر: «مقالات الإسلاميين» (١: ٣١٢).

(٣) يعني: أهل السنة، انظر: كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (٢: ١١٨).

(٤) الواجب، هو الذي يكون وجوده من ذاته، ولا يحتاج إلى شيء أصلاً. والممكن: هو ما يقتضي لذاته ألا
يقتضي شيئاً من الوجود والعدم. كتاب «التعريفات» للجرجاني ص ٢٣٠، ٢٤٩.

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الْجَوَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾، بمعنى: الله أكبرُ شهادة، ثم ابْتَدَى: ﴿شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أي: هو شهيدُ بيني وبينكم، .....

قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الْجَوَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾)، فهو أيضاً من باب قَوْلِهِ: ﴿قُلْ لِمَنْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ١٢] (١).

وأما قضية النظم على هذا، فهي أنه تعالى لما افتتح السورة بدلائل الآفاق والأنفس، وقرن معها حُججاً شتى، نبه هذه الآية على أن كل ذلك شهادة من الله على إثبات توحيده، وعلمه، وقدرته، وسائر الصفات المستتبعة، لأنَّ نصب الأدلة، وإقامة البراهين والحجج، هو الأصل فيها. ولهذا فصل شهادة الله عن شهادة الغير في قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨]. يعني: مَنْ يَقْدِرُ على مثل هذه الأشياءِ إلا الله، حتَّى يَكُونَ أكبرُ شهادةً منه؟

ثم جعل ذلك مخلصاً ووسيلةً إلى إثبات رسالته صلوات الله عليه بقوله: ﴿اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾. يعني: مثل هذا الشاهد العظيم الشأن، الباهر القدرة، يشهد بيني وبينكم، وهو مصدق لدعواي بأنِّي رسولٌ حق، وكلامي صدق، وشهادته لي بأن أنزل عليّ هذا الكتاب الكريم، المعجز، الفائق، الهادي إلى الطريق المستقيم. وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَأَوْحَى إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾، أي: لأثبت دعواي به، وأنذركم؛ فأعظم بمشهود له من هذه صفات شاهده!

ثم أنكر عليهم الإنكار البليغ بقوله: ﴿أَيُّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٩]، يعني: بعد توضيح هذه الدلالات، وتبيين هذه الآيات البينات، أنتم ثابتون مستقرون على ما كنتم عليه؟ ما أشدَّ شكمتكم، وأعظم عنادكم! وإليه الإشارة بقوله: ﴿أَيُّكُمْ لَتَشْهَدُونَ﴾ تقرير لهم، مع إنكار واستبعاد.

(١) والمقصود أن الاستفهام في كلتا الآيتين للتقرير.

وَأَنْ يَكُونَ ﴿اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ هو الجواب، لدلالته على أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا كَانَ هو الشهيد بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَأَكْبَرُ شَيْءٍ شَهَادَةُ شَهِيدٍ لَهُ.

﴿وَمَنْ بَلَغَ﴾ عطفٌ على ضميرِ المخاطبين من أهلِ مكة، أي: لأُنذِرْكُمْ به وَأُنذِرَ كُلَّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ. وقيل: من الثَّقَلَيْنِ. وقيل: مَنْ بَلَغَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وعن سعيد بن جُبَيْرٍ: مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ فَكَأَنَّمَا رَأَى مُحَمَّدًا ﷺ.

﴿أَيْتَكُمْ لِتَشْهَدُوا﴾ تقريرٌ لهم مع إنكارِ واستبعاد، ﴿قُلْ لَا أَشْهَدُ﴾ شهادتكم. [الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ٢٠-٢١]

ثم قوله: ﴿قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٩] أمرٌ للرسول ﷺ بالإعراض عنهم، والتبري من شركهم، والتبتل إلى الله تعالى، لأن ذلك سنة أبيه إبراهيم، فإنه بعد ما أُنذِرَ وبالغ فيه، قال: ﴿وَأَعَزَّتْ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاذْعُوا رَبِّي﴾ [مریم: ٤٨].

وبعد الاحتجاج عليهم بالكواكب، قال: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ٧٨-٧٩].

قوله: (وَأَنْ يَكُونَ ﴿اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ هو الجواب)، أي: المجموع. فعلى هذا هو من الأسلوب الحكيم. يعني: شهادته معلومة، كما سبق، لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه شاهدٌ لي عليكم، مُبَيَّنٌ لدعوايَ بإنزال هذا الكتابِ الكريم. وإذا ثبت أن الله تعالى شاهدٌ لي، يلزم ما قال المصنف: «فأكبرُ شيءٍ شهادةُ شهيدٍ له».

قوله: (وقيل: مَنْ بَلَغَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). قال القاضي: «هو دليلٌ على أَنَّ أَحْكَامَ الْقُرْآنِ تَعَمُّ الْمَوْجُودِينَ وَقَدْ نَزَلَتْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَأَنَّهُ لَا يُوَاحِذُهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ»^(١).

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٩٩).

﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ الْكِتَابَ﴾ يعني: اليهود والنصارى، يعرفون رسول الله ﷺ بحليته ونعته الثابت في الكتابين معرفة خالصة، ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ بحلأهم ونعوتهم، لا يخفون عليهم ولا يلتبسون بغيرهم. وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به وبصحّة نبوته.

ثم قال: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ من المشركين ومن أهل الكتاب الجاحدين ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ به، .....

قوله: (وهذا استشهاد لأهل مكة)، أي: هذا الكلام استشهاد لأجل أهل مكة. ووزان هذا مع ما قبله وزان قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٤٣]. قال: ﴿كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا﴾، لما أظهر من الأدلة على رسالتي، ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا.

ولكن هذا خاص ابتداءً، وما نحن بصدد عام مخصص بقوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾. وبيان: أنه تعالى أمر رسوله ﷺ أولاً بأن يقول للكافرين: ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهْدَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ إثباتاً لنبوته، بكونه تعالى أظهر هذا الكلام المعجز دلالة عليها، ثم نئى بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦] تقريراً وتوكيداً، ثم قدر للمشركين أن يقولوا: إن أكثر أهل الكتابين لا يشهدون بذلك، فاجابوا بقوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، أي: الذين عاندوا وحرّموا أنفسهم الخيرات، منكم ومنهم، لا يؤمنون.

وإليه الإشارة بقوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: من المشركين ومن أهل الكتاب، يعني كما أن الكفار عرّفوه حق معرفته، بالمعجزات القاهرة، أنه رسول من الله، صادق فيما جاء به، ثم كابروا وعاندوا، كذلك أكثر أهل الكتابين: عرفوه بحليته ونعته الثابت في الكتابين، فهم فيه سواء. والله أعلم.

جَمَعُوا بَيْنَ أَمْرَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ، فَكَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ، وَكَذَّبُوا بِمَا ثَبَتَ بِالْحُجَّةِ الْبَيِّنَةِ وَالْبُرْهَانِ الصَّحِيحِ، حَيْثُ قَالُوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وَقَالُوا: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨]، وَقَالُوا: «الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ»، وَ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]، وَنَسَبُوا إِلَيْهِ تَحْرِيمَ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَابِ، ...

قَوْلُهُ: (جَمَعُوا بَيْنَ أَمْرَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ)، فِيهِ جَمْعٌ ^(١)، وَتَقْسِيمٌ ^(٢)، وَتَفْسِيرٌ ^(٣)، فَالْجَمْعُ قَوْلُهُ: «جَمَعُوا بَيْنَ أَمْرَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ»، وَالتَّقْسِيمُ: قَوْلُهُ: «فَكَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ، وَكَذَّبُوا بِمَا ثَبَتَ بِالْحُجَّةِ الْبَيِّنَةِ». وَقَوْلُهُ: «حَيْثُ قَالُوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾» [الأنعام: ١٤٨]، إِلَى قَوْلِهِ: «تَحْرِيمَ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَابِ» ^(٤) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: «فَكَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ». وَقَوْلُهُ: «وَذَهَبُوا فَكَذَّبُوا الْقُرْآنَ وَالْمُعْجِزَاتِ، وَسَمَّوْهَا سِحْرًا، وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِالرَّسُولِ ﷺ» تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: «وَكَذَّبُوا بِمَا ثَبَتَ بِالْحُجَّةِ».

(١) الجمع: هو أن تُدْخَلَ نَوْعَيْنِ فِصَاعِدًا فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦]. انظر: «شرح الكافية البدعية» لصفِيِّ الدِّينِ الْحَلِيِّ ص ١٦٦.

(٢) التقسيم: أن تَذَكَّرَ شَيْئًا ذَا جَزَائِنِ فِصَاعِدًا، ثُمَّ تُضِيفُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهِ مَا هُوَ لَهُ عِنْدَكَ. وَاشْتَرَطَ فِيهِ الْبَدِيعِيُّونَ أَنْ تُسْتَوْفِيَ أَقْسَامُ الْقِسْمَةِ، فَلَا تَغَادِرُ مِنْهَا قِسْمًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْآزِفَ حَوْكًا وَطَمَعًا﴾ [الرعد: ١٢]، الْمَصْدَرُ السَّابِقُ ص ١٦٩.

(٣) التفسير: هو أن يُؤْتَى فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ أَوْ بَيْتٍ مِنَ الشَّعْرِ بِمَعْنَى لَا يَسْتَقِلُّ الْفَهْمُ بِمَعْرِفَةِ فُحْوَاهُ دُونَ أَنْ يَفْسَرَ إِمَّا فِي الْبَيْتِ الْآخِرِ أَوْ فِي بَقِيَةِ الْبَيْتِ. كَقَوْلِ أَبِي مُسْهَرٍ:

عَيْتٌ وَلَيْتٌ: فَغَيْتٌ حِينَ تَسْأَلُهُ   عَرَفَا، وَلَيْتٌ لَدَى الْهِجَاءِ ضِرْغَامُ

الْمَصْدَرُ السَّابِقُ ص ٢٨١.

(٤) البحائر: جمع بَحِيرَةٍ، وَهِيَ: الشَّاةُ أَوْ النَّاقَةُ إِذَا تُنْجَتِ عَشْرَةَ أَبْطُنٍ فَلَا يُتَنَفَّعُ بِهَا، فَتُشَقُّ أُذُنَاهَا بِبُصْفَيْنِ وَتُتْرَكُ. وَالسَّوَابِ: جمع سَائِبَةٍ، وَهِيَ: أُمُّ الْبَحِيرَةِ أَوْ النَّاقَةُ الَّتِي يَسَيِّبُهَا صَاحِبُهَا لِئُرْثَهُ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُتَنَفَّعُ بِهَا وَلَا تُنْمَعُ مِنْ كَلَاءٍ. انظر: «لسان العرب»، مَادِّي (بحر) و(سيب).

وبيان التناقض أنهم نسبوا إلى الله تعالى ما لم ينزل به سلطاناً، فصدّقوه، وعزلوا عن الله تعالى ما كان منسوباً إليه، من القرآن والآيات والرسول، فكذبوا بها.

وفي قوله: «بين أمرين متناقضين» تسامح. قال القاضي: «إنما ذكر: ﴿أَوْ﴾ وهم قد جمعوا بين الأمرين، تنبيهاً على أن كلا منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس»^(١).

يعني: في ججيء ﴿أَوْ﴾ وهم قد جمعوا بين الكذب والتكذيب، إشارة إلى أن كل واحد منهما بلغ في الفظاعة بحيث لا يمكن الجمع^(٢) بينهما، وأن الثابت أحد الأمرين. وهم في الجمع بينهما، كمن جمع بين أمرين متناقضين. ويجوز أن تكون ﴿أَوْ﴾ بمعنى الواو^(٣)، كقوله تعالى: ﴿عَذْرًا أَوْ تَذْرًا﴾ [الرسلات: ٦].

وفي كلامه راحة من الاعتزال.

ثم الأحسن والأوفق لتأليف النظم أن تستنبط هذه المعاني من الآيات الثلاث^(٤)، فقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ أصله: لا يفلح الكافرون، لأنه تذييل^(٥) وتأكيّد لما سبق، وليس فيه إلا حديث الكذب والتكذيب، فعلم منه أن دأبهم الكذب^(٦)، وأنهم ليسوا من الصدق في شيء.

ثم قوله: ﴿وَاللَّهُ رَبُّ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾: بيان لدأبهم وعادتهم. وقوله: ﴿إِنَّ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾، وقوله: ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾: بيان لكذبهم على الله، كقوله: ﴿هَتُوْا لَنَا شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]. وقوله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلَاءَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾، إلى قوله: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾: بيان لتكذيبهم بآيات الله.

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٣٩٩).

(٢) كذا في (ط)، وفي (أ) و(ب) و(ج): «بلغ في انقطاعه الحد الأعلى بالجمع».

(٣) هذا رأي بعض الكوفيين، ولا يجوز ذلك عند البصريين. انظر: «معاني الحروف» للرماني ص ٧٩.

(٤) يعني الآيات (٢١، ٢٢، ٢٣).

(٥) كذا في (ط)، وفي غيرها من الأصول الخطية: «لا تذييل».

(٦) قوله: «والتكذيب، فعلم أن دأبهم الكذب» سقط من (ط).

وذهبوا فكذبوا القرآن والمعجزات، وسَمَّوها سِحْرًا، ولم يُؤمنوا بالرَّسول ﷺ.

[﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ * ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ * أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ٢٢-٢٤]

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ﴾ ناصِبُهُ محذوف، تقديره: ويومَ نَحْشُرُهُمْ كَانَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فتركَّ ليبقى على الإبهام الذي هو داخلٌ في التخويف، ﴿أَيْنَ شُرَكَائُكُمْ﴾ أي: آهتكم التي جعلتموها شركاء لله.

قوله: (وذهبوا فكذبوا القرآن)، الأساس: «ومن المجاز: ذهب على كذا: نسيته. وذهب الرجل في القوم، والماء في اللبن: ضلَّ».

قوله: (﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ﴾: ناصِبُهُ محذوف)، إلى قوله: (كَانَ كَيْتَ وَكَيْتَ)، أي: بما لا يدخل تحت الوصف.

ورأيت أيها المخاطبُ أمراً فظيعاً، يسلي رسول الله ﷺ، وذلك أنه تعالى لما أرشده صلواتُ الله عليه إلى توبيخ المشركين، بقوله: ﴿أَيُّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى﴾، ثم أمره بأن يواجههم بكلمة المُنَارَكَةِ والمُؤَادَعَةِ^(١)، وهي قوله: ﴿وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾، شرع يسليه بقوله: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾، إلى قوله: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. يعني: إن كان أولئك الخاسرون لا يعرفونك، ولا يؤمنون بما جئت به، فالؤمنون من أهل الكتابين يعرفونك حقَّ المعرفة. وفي قوله: «هذا استشهادٌ لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به» إيهاء^(٢) إلى ذلك.

(١) في (ج): «المُنَارَكَةُ والمُؤَادَعَةُ».

(٢) الإيهاء من أقسام الكناية عند السكاكي، كقول أبي تمام يصف إبلًا:

أَيُّنَ فَمَا يُزْرَنَ سَوَى كَرِيمٍ   وَحَسْبُكَ أَنْ يُزْرَنَ أَبَا سَعِيدٍ

فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف. انظر: «الإيضاح» ص ٤٦٧.

وقوله: ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ معناه: تَزْعُمُونَهُمْ شُرَكَاءَ، فَحُذِفَ المفعولان.

وَقُرِئَ: «يَحْشُرُهُمْ»، «ثُمَّ يَقُولُ»؛ بالياء فيهما. وإنما يُقَالُ لهم ذلك على جِهَةِ التوبيخ.

ويجوزُ أن يُشَاهِدُوهُمْ، إلّا أنهم حينَ لا ينفعونهم، ولا يكونُ منهم ما رَجَا من الشفاعة، فكأنهم غُيِبَ عنهم، وأن يُحَالَ بينهم وبينهم في وقتِ التوبيخ لِيَقْدُوهُمْ في الساعة التي عَلَّقُوا بهم الرجاءَ فيها، فَيَرَوْا مكانَ خِزْيِهِمْ وحَسْرَتِهِمْ.

ثم قال: ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾، أي: لا يفوزون في الدنيا بمباغيهم^(١)، بل يخسرون أنفسهم، وتستأصلون شأفتهم بأيديكم، ثم يومَ القيامة أذهى وأمر.

قوله: (فكأنهم غُيِبَ). الغيب: ما غاب عنك. وجمع الغائب: غُيِبَ، وَغُيَابٌ، وَغَيْبٌ أيضاً. وإنما تُثَبِّتُ فيه الياء مع التحريك، لأنه شُبَّهَ بـ«صَيْدٍ»، وإن كان جمعاً. وصيد: مصدرٌ قولك: بغيرٍ أَصِيدُ^(٢).

قوله: (وَأَنْ يُحَالَ بَيْنَهُمْ) عطف على «أَنْ يُشَاهِدُوهُمْ». وقوله: «ويجوز أن يشاهدوهم» على قوله: «وإنما يُقَالُ لهم ذلك على جِهَةِ التوبيخ».

يعني: إنما يقال للمشركين: ﴿أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ﴾ على سبيلِ التوبيخ، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، إلى قوله: ﴿وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ [الأنعام: ٩٤].

أو يُقَالُ لهم وهم يشاهدونهم على سبيلِ التعيير، أي: ادَّعَيْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا، فيشفعون لنا عند الله، فأين شفاعتُهُمْ؟ كما تقول للمهدَّد، ومعه صاحبه، وقد ادَّعَى أَنَّهُ يَعِينُهُ في الشدائد، وقد وقع فيها وخذله: «أين زيد؟» فجعلته، لعدم نفعه وإن كان حاضراً، كالغائب.

(١) أي: بمطالبتهم.

(٢) والأصيد: هو الذي يرفع رأسه كبراً. وأصله في البعير يكون به داء في رأسه فيرفعه. «الصحاح» (٢: ٤٩٩)،

مادة «صيد».

﴿فَتَنَّهُمْ﴾: كُفِّرْهُمْ، والمعنى: ثم لم تكن عاقبة كُفْرِهِمْ - الذي لَزِمُوهُ أَعْمَارَهُمْ، وقاتلوا عليه، وافتخروا به، وقالوا: دينُ آبائنا - إلا جُحُودَهُ والتَّبَرُّؤُ مِنْهُ، والحِلْفَ عَلَى الانْتِفَاءِ مِنَ التَّدْيِينِ بِهِ. ويجوزُ أن يُراد: ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا، فُسِّمِيَ فِتْنَةً لَّأنَّهُ كَذِبٌ.

أو يقال لهم حين يُحال بينهم وبينهم، كما تقول لمن ادعى أن له ناصراً ينصره، ويدفع عنه المكاره، وقد جاء لنصرته، فطمع في ذلك، فَضْرِبَتِ الحِيلُولَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، ثم قلت: أين ناصرك الذي علقت به الرجاء؟ ادَّعِهِ! لَتَرِيَهُ تَحْشُرُهُ وَخَيْبَتُهُ.

ومنه قول الشاعر:

كما أَبْرَقْتَ قَوْماً عِطَاشاً عَمَامَةً   فلَمَّا رَأَوْهَا أَقْشَعَتْ وَتَجَلَّتِ^(١)

لذلك قال: «علّقوا بهم الرجاء فيها».

الوجه الأول حقيقة، والثاني مجاز، والثالث كالأول.

قوله: (لأنه كذب). يعني: إِنَّمَا سُمِّيَ الجَوَابُ فِتْنَةً، لأن قَوْلَهُمْ: ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ كان كذباً، والكذب سببٌ لإيقاع الإنسان في الفتنة وورطة الهلاك. فعلى هذا، قولهم: ﴿وَاللَّوْرِيَّامَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ مجرّى على ظاهره^(٢). و«ثم» للتراخي في الرتبة.

يعني: أن جوابهم هذا أعظم في تصوّرهم^(٣) من توبيخنا إياهم بقولنا: ﴿أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ؟﴾ وهذا هو الدّاعي إلى وضع الفتنة موضع الجواب.

(١) هو لكثير عزة في «ديوانه» ص ١٠٧.

(٢) أي: أن قولهم هذا على حقيقته، لا مجاز فيه ولا كناية. و«ثم» تفيد التراخي في الرتبة.

(٣) في (ط): «في تصوّرهم» ولم ينقط فيها شيء، وفي: «تصويرهم»، والمثبت هو الموافق للسياق.

وَقُرِئَ: ﴿تَكُنْ﴾ بالتاء، و«فَتَنَّتَهُم» بالنصب، وإنما أَنْتَ ﴿أَنْ قَالُوا﴾ لوقوع الخبر مؤنثاً، كقولهم: مَنْ كانت أمُّك؟ وقُرِئَ بالياءِ وَنُصِبَ «الفتنة»، وبالياءِ والتاءِ مع رَفَعَ «الفتنة»، .....

وعلى الأول^(١) قولهم: ﴿وَاللَّهُ رِيئًا مَكًّا مُشْرِكِينَ﴾ كناية عن التبرّي عنهم، وانتفاء التدبّر به، و«ثم» مجرّى على ظاهره، لقوله: «ثم لم تكن عاقبة كفرهم».

قوله: (وقرئ: ﴿تَكُنْ﴾ بالتاء) - المنقوطة فوقها نقطتان - (و«فَتَنَّتَهُم» بالنصب). ذكر فيه ثلاث قراءات^(٢)، أولها: حمزة والكسائي، وثانيتهما: شاذّة، وثالثتها: حفص، وابن كثير، وابن عامر.

قال الزجاج: «إِنَّ نُصِبَ «فتنة» على خبرِ ﴿تَكُنْ﴾، و﴿أَنْ قَالُوا﴾: الاسم، فَأُنْتُ ﴿تَكُنْ﴾، وفاعله: ﴿أَنْ قَالُوا﴾، لأن ﴿أَنْ قَالُوا﴾ هو الفتنة، ويجوز: «إلا مقاتلهم» وهو مؤنث. ويجوزُ رفعُ «الفتنة» على اسمِ ﴿تَكُنْ﴾، و﴿أَنْ قَالُوا﴾: الخبر. ويجوز: «لم يكن» على التذكير، والفاعل ﴿أَنْ قَالُوا﴾. ويجوزُ على التذكير، والفاعل «فتنتهم» على تأويلِ الافتتان. وتأويلُ الآيةِ حسنٌ لطيف، لا يعرفه إلا مَنْ عرف معاني الكلام، وتصرّف العرب.

ومثلها أن ترى إنساناً يحبّ غاويّاً، فإذا وقع في هلكةٍ تبرّأ منه، فيقال له: ما كانت محبتك لفلانٍ إلا أن تبرّأت منه^(٣).

وقال صاحبُ «التقريب» في الاستشهادِ بقوله: «مَنْ كانت أمُّك» نظر، لأن «مَنْ» يُذَكَّرُ ويؤنّث^(٤).

(١) أي: على تفسير الفتنة بالكفر.

(٢) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٢٦)، و«حجة القراءات» لابن زنجلة ص ٢٤٣، وكتاب

«السبعة» لابن مجاهد ص ٢٤٣.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٥٨-٢٥٩) باختصارٍ غير مُخلٍّ بالمعنى.

(٤) «تقريب التفسير» ق ١٣٥.

وَقُرِئَ: «رَبَّنَا» بِالنَّصْبِ عَلَى النداء.

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾: وَغَابَ عَنْهُمْ، ﴿مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾ أَي: يَفْتَرُونَ إِلَهِيَّتهَ وَشَفَاعَتَهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكْذِبُوا حِينَ يَطَّلِعُونَ عَلَى حَقَائِقِ الْأُمُورِ، وَعَلَى أَنَّ الْكَذِبَ وَالْجُحُودَ لَا وَجْهَ لِمَنْفَعَتِهِ؟ قُلْتَ: الْمُتَمَحِّنُ يَنْطِقُ بِمَا يَنْفَعُهُ وَبِمَا لَا يَنْفَعُهُ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ بَيْنَهُمَا حَيْرَةً وَدَهْشًا؛ أَلَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٧]، وَقَدْ أَيْقَنُوا بِالْخُلُودِ وَلَمْ يَشْكُوا فِيهِ، وَقَالُوا: ﴿يَمْلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ رَبُّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧]، وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِمْ.

وَأَجِيب: أَنْ «مَنْ» إِنَّمَا يُؤَنَّثُ وَيُذَكَّرُ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ، وَإِبَاهِمِهِ، وَشِيعِهِ، كَالْمُشْتَرَكِ. وَأَمَّا لَفْظُهُ فَلَيْسَ إِلَّا مَذْكُرًا.

رَوَى الْمَصْنَفُ عَنْ سَيِّوِيهِ: «إِنَّمَا يُخْرِجُ التَّائِيثُ مِنَ التَّذْكِيرِ، أَلَا تَرَى أَنَّ «الشَّيْءَ» يَقَعُ عَلَى مَا أَخْبَرَ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْلَمَ أَذْكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى! وَالشَّيْءُ مَذْكُرٌ وَهُوَ أَعْمُ الْعَامِ»^(١).

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: «رَبَّنَا» بِالنَّصْبِ)^(٢): حَمْزَةٌ وَالْكَسَائِي.

قَوْلُهُ: (أَي: يَفْتَرُونَ إِلَهِيَّتهَ وَشَفَاعَتَهُ). خَصَّ هَذَا التَّقْدِيرَ، لِأَنَّ قَوْلَهُمْ: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِّ شُرَكَاءُكُمْ﴾، أَي: أَيْنَ آهَتُكُمْ الَّتِي جَعَلْتُمُوهَا شُرَكَاءَ اللَّهِ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ يَشْفَعُونَ لَكُمْ؟ حَتَّى يَخْلُصَوكُمْ^(٣) الْآنَ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ وَرَطَاتِ الْهَلَاكِ. وَ﴿مَا﴾ فِي «مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ» مُوصُولَةٌ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ أَوَّلًا، فَصَارَ: «يَفْتَرُونَهُ»، ثُمَّ حُذِفَ الْضَمِيرُ الرَّاجِعُ.

(١) انظر: «الكتاب» لسيبويه (٣: ٢٤١).

(٢) هذه القراءة على النداء المضاف، وفُصِّلَ بِهِ بَيْنَ الْقِسْمِ «وَاللَّهُ» وَجَوَابِهِ: «مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ». وَقَدْ حَسَّنَهُ مَكِّي لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْخُضُوعِ وَالتَّضَرُّعِ حِينَ لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٢٦) و«حجّة القراءات» ص ٢٤٤.

(٣) فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةُ: «حَتَّى يَخْلُصُونَكُمْ»، وَلَا يَسْتَقِيمُ.

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: معناه: ما كنّا مُشْرِكِينَ عِنْدَ أَنْفُسِنَا، وما عَلِمْنَا أَنَّا عَلَى خَطَأٍ فِي مُعْتَقَدِنَا، وَحَمَلُ قَوْلِهِ: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ يعني: في الدنيا، فَنَمَحُلُّ وَتَعْسُفُ وَتَحْرِيفُ لَأَفْصَحِ الْكَلَامِ إِلَى مَا هُوَ عَيٌّ وَإِفْحَامٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبُوا إِلَيْهِ لَيْسَ هَذَا الْكَلَامُ بِمُتَرَجِّمٍ عَنْهُ، وَلَا مُنْطَبِقٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ نَابٍ عَنْهُ أَشَدُّ النَّبُو، .....

قوله: (وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: معناه: ما كنّا مُشْرِكِينَ) إِلَى آخِرِهِ: إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافِ. قَالَ الْإِمَامُ: «لِلنَّاسِ فِيهِ قَوْلَانِ، الْأَوَّلُ: قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ وَالْقَاضِي^(١): أَنَّ أَهْلَ الْمَحْشَرِ لَا يَجُوزُ إِقْدَامُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، لِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ اللَّهَ بِالْإِضْطِرَارِ، فَيَلْجَأُونَ إِلَى تَرْكِ الْقَبِيحِ، وَأَقْبَحُ الْقَبَائِحِ الْقَوْلُ بِالْكَذِبِ، وَأَتَمُّهُ الْحَلْفُ عَلَيْهِ. فَإِذَا تَحَمَّلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ رِيتَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ عَلَى: مَا كُنَّا فِي عِتْقَادِنَا وَظُنُونِنَا مُشْرِكِينَ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُعْتَقِدِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُوَحِّدِينَ. وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنعام: ٢٤] فِي الدُّنْيَا فِي أُمُورٍ كَانُوا يُخْبِرُونَ عَنْهَا، كَقَوْلِهِمْ: إِنَّهُمْ عَلَى صَوَابٍ، وَإِنْ مَا هُمْ عَلَيْهِ لَيْسَ بِشَرْكَ، وَالْكَذِبُ يَصَحُّ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا.

وَالثَّانِي قَوْلُ الْجُمْهُورِ: إِنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ جَائِزٌ، بَلْ وَاقِعٌ. وَاسْتَدْلُّوا بِآيَاتٍ كَثِيرَةٍ^(٢).

وَأَمَّا حَمْلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ: مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ فِي ظُنُونِنَا وَعِتْقَادِنَا، فَمُخَالَفَةٌ لِلظَّاهِرِ، وَقَوْلُهُ: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ عَلَى أَنَّهُمْ كَذَبُوا فِي الدُّنْيَا، يُوْجِبُ تَفَكُّكَ النِّظْمَ، وَصَرَفَ أَوَّلَ الْآيَةِ إِلَى أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ، وَآخِرَهَا إِلَى أَحْوَالِ الدُّنْيَا^(٣).

وهو المراد من قول المصنف: «وتحريف لأفصح الكلام إلى ما هو عيٌّ وإفحام».

(١) يعني: أبا الحسين القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، شيخ المعتزلة في عصره. سبقت ترجمته.

(٢) منها: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ قَوْلٍ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [المجادلة: ١٨].

(٣) «مفاتيح الغيب» (١٢: ١٥١) والنقل بتصرف وتلخيص.

وما أدري ما يصنع مَنْ ذلك تفسيره بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْطِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْطِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [المجادلة: ١٨]، بعد قوله: ﴿وَيَحْطِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [المجادلة: ١٤]، فشبه كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا؟!!

[﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ يَبْجِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ٢٥ - ٢٦]

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ حين تتلو القرآن، روي: أنه اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله ﷺ، فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة، ما يقول محمد؟ فقال: والذي جعلها بيته - يعني: الكعبة - ما أدري ما يقول، إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين، مثل ما حدثتكم عن القرون الماضية، فقال أبو سفيان: إني لأراه حقاً. فقال أبو جهل: كلاً! فنزلت.

والأكِنَّة على القلوب، والوقْر في الآذان: مثل في بُؤ قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته. ....

قوله: (ما يصنع مَنْ ذلك تفسيره بقوله: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾). «مَنْ»: موصولة، وهو فاعل «يصنع»، وذلك أنه تعالى قال في حق المنافقين: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْطِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [المجادلة: ١٤]. يعني: تولوا اليهود وناصحوهم، ثم قالوا للمسلمين: والله إنا لمسلمون. ثم قال بعده: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْطِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْطِفُونَ لَكُمْ﴾ [المجادلة: ١٨]. قال المصنف: «فيحلفون لله على أنهم مسلمون في الآخرة، كما يحلفون لكم في الدنيا»، وهو المراد من قوله هاهنا: «فشبه كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا».

قوله: (والوقْر في الآذان: مثل في بُؤ قلوبهم)، أي: استعارة. قال الزجاج: «الوقْر بالفتح: ثقل في السمع. يقال: فلان في أذنه وقْر. وقد وقرت الأذن توقر. قال الشاعر:

وَوَجْهٌ إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى ذَاتِهِ - وهو قَوْلُهُ: ﴿وَجَعَلْنَا﴾ - للدلالة على أنه أمرٌ ثابتٌ فيهم لا يزول عنهم، كأنهم مجبولون عليه، أو هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم: ﴿وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥].

وقرأ طلحة: «وقراً»؛ بكسر الواو.

﴿حَقَّ إِذَا جَاءَكَ يُجَادِلُونَكَ﴾ هي «حتّى» التي تقع بعدها الجُمْل، والجُمْلَةُ قَوْلُهُ: ﴿إِذَا جَاءَكَ... يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، .....

وكلام سيّ قد وقّرت أذني منه وما بي من صمم^(١)

والوقر بكسر الواو: أن يحمل البعير أو غيره مقدار ما يطيق. تقول: عليه وقْر^(٢).

قَوْلُهُ: (وَوَجْهٌ إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى ذَاتِهِ - وهو قَوْلُهُ: ﴿وَجَعَلْنَا﴾ - للدلالة على أنه أمرٌ ثابت)، وهذا هو أول الوجوه المذكورة في إسناد ﴿خَتَمَ﴾ إلى ﴿اللَّهُ﴾ في «البقرة»^(٣).

وقَوْلُهُ: (أو هي حكاية) هو من آخر الوجوه المذكورة هناك، وهو من باب المشاكلة^(٤)، وقد حققنا القول فيها.

قَوْلُهُ: (والجُمْلَةُ قَوْلُهُ: ﴿إِذَا جَاءَكَ... يَقُولُ﴾)، أي: الجُمْلَةُ: ﴿إِذَا جَاءَكَ﴾، وجوابه وهو: ﴿يَقُولُ﴾. وقَوْلُهُ: «﴿يُجَادِلُونَكَ﴾: حال»، أي: لمحيثهم.

(١) البيت من قصيدة للمثقب العبدّي في «ديوانه» ص ٣٣٠.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٥٩-٢٦٠).

(٣) في قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٧]. وقد ذكر الزخشري ثلاثة أوجه في ذلك هي: التمثيل بالجُمْلَة لحال قلوب الكافرين فيها كانت عليه من التجافي عن الحق بحال قلوب ختم الله عليها.

وإسناد الختم إلى الله على سبيل المجاز وهو لغيره حقيقة، والتعبير عن ترك القسر والإلجاء بالختم.

(٤) المشاكلة: هي ذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته، أو ذكره بلفظ مضاد للصاحب له، أو مناسب

له، تحقيقاً أو تقديرًا. انظر: «الإيضاح» ص ٤٩٣ والمشاكلة في الآية في قوله: ﴿وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ إذ

لما ذكر أن الكفار كانوا يقولون: ﴿وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ﴾ [فصلت: ٥] حسن أن يقال فيهم: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا﴾، فذكر لفظ «الوقر»، والمراد العناد.

و﴿يُجَادِلُونَكَ﴾ في مَوْضِعِ الحال، ويجوزُ أن تكونَ الجارّةُ، ويكونَ ﴿إِذَا جَاءُوكَ﴾ في محلِّ الجرِّ، بمعنى: حَتَّى وَقْتُ مجيئهم، و﴿يُجَادِلُونَكَ﴾ حال.

وقوله: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تفسيرٌ له، والمعنى: أنه بلغَ تكذيبهم الآياتِ إلى أنهم يُجَادِلُونَكَ ويُناكِرونَكَ، وفَسَّرَ مُجَادَلَتَهُمْ بأنهم يقولون: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾، فَيَجْعَلُونَ كلامَ الله - وهو أَصْدَقُ الحديث - خُرَافَاتٍ وَأَكَاذِيبَ، وهي الغايةُ في التكذيب.

المعنى: حتى إذا جاؤوك مجادلين يقولون: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾. فوضع ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ موضعَ الضمير^(١)، لِيُشْعِرَ بأن مجيئهم على تلك الحالة كُفْرٌ وعناد، وقولهم كَذِبٌ بَحْتٌ. قوله: (حتى وَقْتُ مجيئهم)، يعني: «حتى»: إمَّا حرفُ ابتداء^(٢)، وبعده الجملةُ الشرطية. قال أبو البقاء: ﴿إِذَا﴾ في موضعِ نصبٍ بجوابها، وهو ﴿يَقُولُ﴾، وليس لـ ﴿حَتَّى﴾ هاهنا عمل، وإنما أفادت معنى الغاية، كما لا تعملُ في الجمل^(٣).

أو حرفُ جرٍ بمنزلة «على»، فعلى هذا لها عمل. و﴿يَقُولُ﴾ جملةٌ مفسرة لقوله: ﴿يُجَادِلُونَكَ﴾، لأن المجادلةَ هي قولهم: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾، و«حتى» غايةُ هذه الحالة الفظيعة^(٤).

يعني بلغ تماديهم في الطغيان، وتكذيب آياتِ الله في الأزمنة الماضية، على سبيل التدرج والاستمرار، إلى حدٍّ انتهى إلى هذا الزمان، وهذا الطغيان، وهو مجيئهم إليك، وتكذيبهم هذه الآيةَ البينة، والحجةَ الساطعة.

قوله: (خُرَافَاتٍ وَأَكَاذِيبَ)، العطف تفسيريٌّ. الجوهري: «خرافة: اسم رجلٍ من

(١) أي: كان ظاهر الحال يقتضي أن يقال: «حَتَّى إِذَا جَاؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُونَ»، لكن وضع ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ موضعَ الضمير للسبب الذي ذكره.

(٢) انظر: «الجنى الداني» للمرازي ص ٤٩٨.

(٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٤٨).

(٤) في (ج): «القطيعة».

﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ﴾ النَّاسَ عَنِ الْقُرْآنِ أَوْ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاتَّبَاعِهِ، وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ، ﴿وَيَتَوَكَّعُونَ عَنْهُ﴾ بِأَنْفُسِهِمْ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، ﴿وَأِنْ يَهْلِكُونَ﴾ بِذَلِكَ ﴿إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾، وَلَا يَتَعَدَّاهُمْ الضَّرَرُ إِلَى غَيْرِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَضُرُّونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَقِيلَ: هُوَ أَبُو طَالِبٍ، لِأَنَّهُ كَانَ يَنْهَى قُرَيْشًا عَنِ التَّعَرُّضِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيُنَاقِضُ عَنْهُ فَلَا يُؤْمِنُ بِهِ. وَرُوِيَ: أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا إِلَى أَبِي طَالِبٍ وَأَرَادُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُوءًا، فَقَالَ:

وَاللَّهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ   حَتَّى أَوْسَدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا
فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ   وَابْشِرْ بِذَلِكَ وَقَرِّ مِنْهُ عُيُونًا
وَدَعَوْتِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحٌ   وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ تَمَّ أَمِينًا

عُدْرَةٌ^(١) اسْتَهْوَتْهُ الْجَنَّةَ، فَكَانَ يَحْدِثُ مَا رَأَى، فَكَذَّبُوهُ، وَقَالُوا: حَدِيثُ خُرَافَةٍ. وَالرَّاءُ فِيهِ خَفَقَةٌ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَقِيلَ: هُوَ أَبُو طَالِبٍ): عَظِفَ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ﴾ (النَّاسَ)، أَيِ: النَّاهُونَ إِمَّا جَمِيعُ الْمُشْرِكِينَ، وَإِمَّا أَبُو طَالِبٍ، وَإِنَّمَا أَتَى بِضَمِيرِ الْجَمَاعَةِ اسْتِعْظَامًا لِفَعْلِهِ.
قَوْلُهُ: (وَاللَّهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ)، الْآيَاتُ^(٣).

(١) عُدْرَةٌ: اسْمُ قَبِيلَةٍ مِنَ الْيَمَنِ.

(٢) انْظُرْ: «مَجْمَعُ الْأَمْثَالِ» (١: ٣٤٦). وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٥٢٤٤) وَالتِّرْمِذِيُّ فِي «الشَّيْئَاتِ» (٢٥٠) وَابْنُ خَلِّكَانٍ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٤٧٥) وَأَبُو يَعْلَى فِي «مُسْنَدِهِ» (٤٤٤٢) وَالتَّطَبُّرِيُّ فِي «الْمَعْجَمِ الْأَوْسَطِ» (٦٨: ٦٠) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ لَضَعْفِ جَعَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَلِلْاِخْتِلَافِ عَلَيْهِ فِي الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ، وَالْمُرْسَلُ أَشْبَهَ بِالصَّوَابِ.

(٣) سَبَقَ تَخْرِيجُ الْآيَاتِ.

وَعَرَضْتَ دِيناً لَا مَحَالَةَ أَنَّهُ
لَوْ لَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارِي سُبَّةٍ
مِنْ خَيْرِ أَذْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيناً
لَوْ جَدْتَنِي سَمَحاً بِذَاكَ مُيِّنَا
فَنَزَلَتْ.

[﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِمَا نَبَتْ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ * بَلْ
بَدَأَهُمْ مَا كَانُوا يُخَفُّونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [٢٧-٢٨]
﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ جوابه محذوف، تقديره: ولو ترى لرأيت أمراً شنيعاً، ﴿وَقَفُوا عَلَى
النَّارِ﴾: أروها حتى يُعَايِنُوهَا، أو أُطْلِعُوا عليها إطلاعاً هي تحتهم، أو أَدْخَلُوهَا فَعَرَفُوا
مِقْدَارَ عَذَابِهَا؛ من قولك: وَقَفْتُه عَلَى كَذَا؛ إِذَا فَهَمْتَهُ وَعَرَفْتَهُ، وَقُرئ: «وَقَفُوا» على
البناء للفاعل، مِنْ: وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَوْفًا، ﴿يَلَيْتُنَا نُرَدُّ﴾ تَمَّ تَمَنِّيهِمْ، ثُمَّ ابْتَدَوْا.....

أَوْسَد: من الوسادة، أي: أَوْسَدَ يَمِينِي فِي رَمْسِي^(١). دَفِينًا: مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ. فَاصْدَعْ
بَأْمْرِكَ: أي: أَظْهَرُ بِأَمْرِكَ، أي: بِدِينِكَ. غَضَاضَةٌ: مَنْقُصَةٌ، وَهِيَ: مَا إِذَا سَمِعَهُ الْإِنْسَانُ غَضَّ
عَلَيْهِ بَصَرَهُ. وَقَرَّ مِنْهُ: أي: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. أَرَادَ بِالْعَيُونِ: الْعَيْنَيْنِ، عَلَى أَنَّ أَقْلَ الْجَمْعِ اثْنَانِ، أَوْ
عَيُونُ الْمُسْلِمِينَ.

قَوْلُهُ: (تَمَّ تَمَنِّيهِمْ ثُمَّ ابْتَدَوْا)، قَالَ صَاحِبُ «الْمُرْشِدِ»: التَّقْدِيرُ: يَا لَيْتُنَا نُرَدُّ وَنَحْنُ لَا
نَكْذِبُ، وَنَحْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رُدُّنَا أَوْ لَمْ نُرَدِّ. فَلَا يَدْخُلَانِ^(٢) فِي جُمْلَةِ التَّمَنِّيِّ، وَيَرْتَفَعَانِ عَلَى
اسْتِثْنَائِهِ خَبَرٍ. وَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ تَقَفَ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿نُرَدُّ﴾، ثُمَّ تَبَدَّى، فَتَقُولُ: «وَلَا نَكْذِبُ»
أي: لَا نَكْذِبُ أَبَدًا، وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَبَدًا. وَهُوَ وَقَفُ بَيَانِ^(٣). وَوَجْهٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ

(١) يعني: القبر.

(٢) يعني: «نَكْذِبُ» و«نَكُونُ».

(٣) وقف البيان: هو الوقف الذي يبين معنى لا يفهم بدونه، كالوقف على «وَتُوقَرُوهُ» في قوله تعالى: ﴿لِتُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفجر: ٩]، للفرق بين الضميرين في

«لتوقروهُ» للنبي ﷺ، وفي «تسبحوه» لله تعالى. والوقف أظهر هذا المراد. انظر: «منار الهدى» للأشموني

﴿وَلَا تُكْذِبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ واعددين الإيمان، كأنهم قالوا: ونحن لا نكذب، ونؤمن على وجه الإثبات. وشبهه سبويه بقولهم: دغني ولا أعود، بمعنى: دغني وأنا لا أعود، تركتني أو لم تتركني، ويجوز أن يكون معطوفاً على ﴿تُرَدُّ﴾، أو حالاً؛ على معنى: يا ليتنا نرد غير مكذبين وكاثنين من المؤمنين، فيدخل تحت حكم التمني.

التقدير: يا ليتنا نرد، ويا ليتنا لا نكذب، ويا ليتنا نكون من المؤمنين، أي: نوفق للتصديق، وألا نكذب. ولا وقف على هذا إلى قوله: «مؤمنين»^(١).

قوله: (واعددين الإيمان): حال من فاعل «ابتدؤوا»، أي: ثم ابتدؤوا قائلين: نحن لا نكذب بآيات ربنا، على سبيل الوعد. يقال: كذبه، وكذب به.

قوله: (دغني ولا أعود)^(٢)، قال صاحب «الإقليد»، وهو كالشرح لكلام ابن الحاجب: «إنما ذكر هذا الرفع، لتعذر النصب والجزم على العطف، أما النصب فيفسد المعنى، إذ المعنى على هذا: ليجمع تركك لي وتركني لما تنهاني عنه. وقد علم أن طلب هذا المتأدب لترك المؤدب إياه، إنما هو في الحال بقريئة ما عراه من ألمه بتأديب مؤدبه، وغرض المؤدب الترك لما نهى عنه في المستقبل. ولا يحصل هذا الغرض بترك المتأدب المنهي عنه في الحال، وإنما يحصل بالترك للعود في المستقبل، ولا يستقيم الجزم، لأنه إذا جزم عطف، أدى إلى عطف المغرب على المبني^(٣)، وهو ممتنع، إذ العطف لا شراك الشيين في الإعراب، ولا موضع للأول حتى يحمل عليه.

وأما امتناع الجزم في «ولا أعود»، فلما فيه من عطف الجملة المنهية على الأمرية. فكانه قال: «دغني» ثم شرع في جملة أخرى ناهياً لنفسه عن العود، لأنه لا يلزم من النهي تحقق الامتناع، ولذا لم يأت التناقض في قولك: أنا أنهى نفسي عن كذا في كل وقت ثم أفعله، كما أتى

(١) انظر: «المقصد لتلخيص المرشد» ص ١٢٩.

(٢) هذا من أقوال العرب، وقامه: «تركتني أو لم تتركني» استشهد به الزمخشري في هذا الموضع.

(٣) أي: عطف الفعل المضارع «أعود» على الأمر «دع».

فإن قلت: يدفع ذلك قوله: ﴿وَأَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾؛ لأنَّ التَّمَنِّي لا يكون كاذباً.

قلت: هذا تَمَنٍّ قد تَضَمَّنَ معنى العِدَّة، فجازَ أَنْ يَتَعَلَّقَ به التكذيب، كما يقول الرَّجُل: ليت الله يرزقني مالا فأحسِّنَ إِلَيْكَ وَأُكَافِئَكَ عَلَى صَنِيعِكَ، فهذا مُتَمَنٍّ فِي معنى الواعد، فلو رَزَقَ مالا ولم يُحَسِّنْ إِلَى صَاحِبِهِ ولم يُكَافِئْهُ كَذَبَ، كأنه قال: إن رَزَقَنِي اللهُ مالا كُفَّاتُكَ عَلَى الإحسان.

وَقُرِئَ: ﴿وَلَا تُكْذِبْ... وَنَكُونُ﴾ بِالنَّصْبِ بِإِضْهَارِ «أَنْ» عَلَى جَوَابِ التَّمَنِّي، ومعناه: إِنْ رُدِدْنَا لَمْ نَكْذِبْ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

التناقض في قولك: أنا لا أفعلُ كذا في كل وقتٍ ثم أفعله، والمقصودُ نفي وقوع العود في المستقبل. ولا يحصل هذا إلا بالخبر^(١).

قوله: (وَقُرِئَ): ﴿وَلَا تُكْذِبْ... وَنَكُونُ﴾ بِالنَّصْبِ: حمزة وحفص. قال الزجاج: «النَّصْبُ عَلَى ﴿يَلَيِّنَانَا رُذْ... وَنَكُونُ﴾ عَلَى الْجَوَابِ بِالْوَاوِ فِي التَّمَنِّي، كما تقول: «ليتك تصيرُ إلينا وَنُكْرِمَكَ» أَي: ليت مصيرك يقع وإكرامك. المعنى: ليت رَدُّنا وقع وألا نَكْذِبَ، أَي: إِنْ رُدِدْنَا لَمْ نَكْذِبْ»^(٢).

وقال القاضي: «والجوابُ بِإِضْهَارِ «أَنْ» بَعْدَ الْوَاوِ، إِجْرَاءُ لَهَا مُجْرَى الْفَاءِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ بِرَفْعِ الْأَوَّلِ عَلَى الْعُطْفِ، وَنَصْبِ الثَّانِي عَلَى الْجَوَابِ»^(٣).

(١) «الإقليد شرح المفصل» للجندي، تحقيق ودراسة، رسالة دكتوراه، إعداد د. محمود أبو كته، محفوظة لدى كلية اللغة العربية بالقاهرة، تحت رقم (٣٢٨٣) قسم التحقيق، ص ١٢٣٤-١٢٣٥. بتصرف يسير أحياناً. وانظر كذلك: «الإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب (٢: ٢٦-٢٧).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٦٣) بتصرف يسير.

(٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٠٢) وانظر: «حجة القراءات» ص ٢٤٥، والمعنى أنه جعل «نكذب» نسقاً لقوله:

«نرد»، وجعل «نكون» جواباً لـ «ليست».

﴿بَلْ بَدَأْتُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ من قَبَائِحِهِمْ وَفَضَائِحِهِمْ فِي صُحُفِهِمْ وَبَشَاهِدَةِ جَوَارِحِهِمْ عَلَيْهِمْ؛ فَلِذَلِكَ تَمَنَّوْا مَا تَمَنَّوْا ضَجْرًا، لَا أَنْتُمْ عَازِمُونَ عَلَى أَنْهُمْ لَوْ رُدُّوْا لَأَمَنُوا. وَقِيلَ: هُوَ فِي الْمُنَافِقِينَ، وَأَنَّهُ يَظْهَرُ نِفَاقُهُمُ الَّذِي كَانُوا يُسِرُّونَهُ. وَقِيلَ: هُوَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَنَّهُ يَظْهَرُ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَهُ مِنْ صِحَّةِ نُبُوَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

﴿وَلَوْ رُدُّوْا﴾ إِلَى الدُّنْيَا بَعْدَ وَقُوفِهِمْ عَلَى النَّارِ، ﴿لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، ﴿وَلِأَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فِيمَا وَعَدُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَا يَقُونَ بِهِ.

[﴿وَقَالُوا إِنَّا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ ٢٩]

قَوْلُهُ: (وَبَشَاهِدَةِ جَوَارِحِهِمْ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: «فِي صُحُفِهِمْ»، وَهُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: ﴿بَدَأْتُمْ﴾. الْمَعْنَى: بَلْ بَدَأَ لَهُمْ فِي صُحُفِهِمْ، وَبِسَبَبِ شَهَادَةِ جَوَارِحِهِمْ عَلَيْهِمْ، مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنَ النَّاسِ.

قَوْلُهُ: (لَا أَنْتُمْ عَازِمُونَ عَلَى أَنْهُمْ لَوْ رُدُّوْا لَأَمَنُوا)، يَعْنِي: ﴿بَلْ﴾: إِضْرَابٌ عَنْ مَعْنَى تَمَنِّيهِمُ الْبَاطِلَ النَّاشِئَ مِنْ إِبْدَاءِ مَا يَفْضَحُهُمْ، وَهُوَ: إِنْ رُدُّدْنَا لَمْ نَكْذِبْ، أَيْ: لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ صَحِيحٍ، بَلْ هُوَ مِنْ إِبْدَاءٍ مَا افْتَضَحُوا بِهِ.

قَالَ الْوَاحِدِيُّ: «﴿بَلْ﴾: هَاهُنَا رَدٌّ لِكَلَامِهِمْ؛ يَقُولُ اللَّهُ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالُوا مِنْ أَنْهُمْ لَوْ رُدُّوْا لَأَمَنُوا»^(١).

قَوْلُهُ: (﴿وَلِأَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فِيمَا وَعَدُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَا يَقُونَ بِهِ)، قَالَ الزَّجَّاجُ: «الْمَعْنَى: أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ عَانَدَ^(٢) مِنَ الْيَهُودِ وَالْمَشْرِكِينَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَمْرَ اللَّهِ حَقٌّ، فَرَكَّنَ إِلَى الرِّفَاهِيَةِ، وَأَنَّ الشَّيْءَ مُتَأَخَّرٌ عَنْهُمْ إِلَى أَمَدٍ، كَمَا فَعَلَ إِبْلِيسُ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوا، لِأَنَّهُمْ قَدْ كَفَرُوا بَعْدَ وَضُوحِ الْحُجَّةِ.

(١) «الوسيط» (٢: ٢٦٣).

(٢) فِي «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابِهِ» لِلزَّجَّاجِ: «عَايَنَ»، وَقَدْ تَصَرَّفَ الطَّبِييُّ بِالنَّصِّ عَلَى الْمَعْهُودِ مِنْ مَنَهِجِهِ.

﴿وَقَالُوا﴾ عطفٌ على ﴿لَعَادُوا﴾، أي: ولو رُدُّوا لكفروا ولقالوا: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾، كما كانوا يقولون قبل مُعَايِنَةِ الْقِيَامَةِ. ويجوزُ أن يُعْطَفَ على قوله: ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ لَكَيْدُهُمْ﴾، على معنى: وإنهم لقومٌ كاذبون في كلِّ شيءٍ، وهم الذين قالوا: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾، وكفى به دليلاً على كذبهم.

[﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَعُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ * قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْزَنْنَا عَلَىٰ مَا قَرَطْنَا بِهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِينُونَ﴾ ٣٠-٣١] ﴿وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ مجازٌ عن الحبسِ للتوبيخِ والسؤال، .....

وروى بعضهم أنه صلواتُ الله عليه سُئِلَ، فقيل له: ما بالُ أهل النار، عملوا في عُمرٍ قصيرٍ، فخلدوا في النار، وأهل الجنة كذا، فخلدوا في الجنة؟ فقال: «إِنَّ الْفَرِيقَيْنِ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ أَنَّهُ عَاشَ أَبَدًا عَمِلَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ»^(١).

قوله: (ويجوزُ أن يُعْطَفَ على قوله: ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ لَكَيْدُهُمْ﴾)^(٢)، هو من عطفِ الخاصِّ على العام، وإنما قَدَّرَ المبتدأ، وأوقع «قالوا» صلةً للموصول، وجعل الصِّلةَ مع الموصولِ خبراً، ليوازي المعطوفَ عليه المؤكَّد، وليُسَنِّعَ^(٣) عليهم هذا الكذبَ الخاصَّ.

قوله: (﴿وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾: مجازٌ عن الحبسِ)، يعني: لا يجوزُ أن يقال: وقَفَ على الله

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٦٣-٢٦٤). ولم أقف على الحديث فيما رجعتُ إليه من مصادر.

(٢) المقصودُ أنه يجوزُ عطفُ ﴿وَقَالُوا﴾ على ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ لَكَيْدُهُمْ﴾ بعد أن قرَّر أنه عطفٌ على ﴿لَعَادُوا﴾. وقولهم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا﴾ خاصٌ يندرج تحت العام، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ لَكَيْدُهُمْ﴾. وتمام عبارة الزمخشري: «ويجوزُ أن يعطف، أي قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ على قوله: ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ لَكَيْدُهُمْ﴾، على معنى: وإنهم قوم كاذبون في كلِّ شيءٍ، وهم الذين قالوا: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾، وكفى به دليلاً على كذبهم». وقد بيَّن الطيبيُّ بعد ذلك أن في الآية إطناباً بذكر الخاص بعد العام: أي في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾.

(٣) في (ج): «وليسع».

كما يُوقَفُ العبدُ الجاني بينَ يَدَي سَيِّدِهِ لُيْعَاتِهِ. وقيل: «وُقِفُوا عَلَى جَزَاءِ رَبِّهِمْ». وقيل: «عَرَّفُوهُ حَقَّ التعريف»، ﴿قَالَ﴾ «مردودٌ على قولِ قائلٍ قال: ماذا قالَ لهم ربُّهم إذ وُقِفُوا عليه؟ فقيل: ﴿قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾»، وهذا تعبيرٌ من الله تعالى لهم على التكذيب وقولهم لما كانوا يسمعون من حديثِ البعثِ والجزاء: ما هو بحَقٍّ، وما هو إلَّا باطلٌ.

﴿بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾: بكُفْرِكُم بِلِقَاءِ اللَّهِ يُلْوَغُ الآخرةَ وما يتَّصل بها. وقد حُقِّقَ الكلامُ فيه في مواضعٍ أخر.

حقيقةٌ ولا كناية، لأنَّ الكنايةَ لا تنافي إرادةَ الحقيقة، كما سبق في «آل عمران»، عند قوله: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: ٧٧] فَوَجَبَ الحملُ على المجازي: أي الاستعارة التمثيلية^(١).

قوله: (وقيل: «عَرَّفُوهُ حَقَّ التعريف»)، هذا مثلُ تفسيره في قوله: ﴿إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام: ٢٧]: «هو من قولك: وَقَفْتَهُ على كذا: إِذَا فَهَمْتَهُ وَعَرَفْتَهُ». والضمير في «عَرَّفُوهُ» للجزاء. قوله: (مردودٌ)، أي: متعلِّقٌ أو متوقَّفٌ على سؤالٍ سائل.

قوله: (ما هو بحَقٍّ، وما هو إلَّا باطلٌ)، وإنما قدر كذلك، لأنَّ قوله: ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ٣٠] سؤالٌ تقرير^(٢)، وقد أتى المُنْكَرُ باسم الإشارة لمزيد التقرير، فيقتضي أن يكون مسبوقاً بإنكارٍ قويٍّ.

قوله: (وقد حُقِّقَ الكلامُ فيه): أي في سورة «يونس». قال المصنّف في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلْذَرِكُ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ [يونس: ١٥]: «فإن قلت: كيف جاز النظرُ على الله وفيه معنى المقابلة؟ قلت: هو مستعارٌ للعلم المحقّق الذي هو العلمُ بالشيء موجوداً، شُبّهَ بنظر الناظر في تحقّقه»^(٣). وفي «العنكبوت» أبسطُ منه.

(١) أي: في قوله تعالى: ﴿وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾ إذ شُبّهَ حال حبس الكافرين للتوبيخ والمساءلة بحال وقف العبد الجاني بين يدي سيده للمعابة، على سبيل الاستعارة التمثيلية.

(٢) أي: للتقرير بما دخله النفي، لا للتقرير بالانتفاء. والمعنى: هذا الحق: انظر: «الإيضاح» ص ٢٣٨.

(٣) الصحيح أن قول الزمخشري هذا وارد في معرض تفسير ﴿لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١٤].

و﴿حَتَّى﴾ غَايَةً لَّ﴿كَذَّبُوا﴾ لَا لَ﴿خَسِرَ﴾، لَأَنَّ خُسْرَانَهُمْ لَا غَايَةَ لَهُ، أَي: مَا زَالَ بِهِمُ التَّكْذِيبُ إِلَى حَسْرَتِهِمْ وَقَتَّ مَجِيءِ السَّاعَةِ.

فَإِنْ قُلْتُ: أَمَا يَتَحَسَّرُونَ عِنْدَ مَوْتِهِمْ؟ قُلْتُ: لِمَا كَانَ الْمَوْتُ وَقُوعًا فِي أَحْوَالِ الْآخِرَةِ وَمُقَدِّمَاتِهَا جُعِلَ مِنْ جِنْسِ السَّاعَةِ، وَسُمِّيَ بِاسْمِهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»، أَوْ جُعِلَ مَجِيءُ السَّاعَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِسُرْعَتِهِ كَالْوَاقِعِ بغيرِ فِتْرَةٍ.

قَوْلُهُ: (لَأَنَّ خُسْرَانَهُمْ لَا غَايَةَ لَهُ)، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِي إِلَى يَوْمِ الْآخِرِينَ﴾ [ص: ٧٨]: أَي: إِنَّكَ مَذْمُومٌ، مَدْعُوٌّ عَلَيْكَ بِاللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ثُمَّ إِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمُ لَقِيتَ مَا تَنْسَى اللَّعْنَ مَعَهُ. أَي: خَسِرَ الْمَكْذِبُونَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْحَرَنِ وَالْبَلَاءِ، فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ يَقْعُونَ فِيهَا يَنْسَوْنَ مَعَهُ هَذَا الْخُسْرَانَ، وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِين^(١)، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: «يَا حَسْرَتَنَا».

قَالَ سَيَبَوِيه: «كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَتَيْتُهَا الْحَسْرَةَ، هَذَا أَوَّانُكَ». وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: «يَا حَسْرَةُ أَحْضَرِي، هَذَا أَوَّانُكَ»^(٢).

وَالْمَعْنَى: تَنْبِيهِ أَنْفُسِهِمْ لِتَذَكُّرِ أَسْبَابِ الْحَسْرَةِ.

وَقُلْتُ: هَذَا أَقْرَبُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَوَاجِهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: سَلَامَتُهُ مِنْ ذَلِكَ السَّؤَالِ، وَثَانِيهَا: أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ مُقَارَنٌ بِهَذَا التَّحَسُّرِ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَاسِبٍ إِلَّا بِالْحَسْرِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ جُعِلَ مَجِيءُ السَّاعَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِسُرْعَتِهِ)، أَي: وَضَعَ السَّاعَةَ مَوْضِعَ الْمَوْتِ، لِسُرْعَةِ مَجِيئِهَا.

(١) أَي: أَنْ الطَّبِيبِي يُخَالِفُ الزُّخْمَشْرِي، فَيَجْعَلُ «حَتَّى» غَايَةً «خَسِرَ» لَا غَايَةَ «كَفَرُوا»، وَرَأْيُهُ أَرْجَحُ كَمَا سَتَرَى.

(٢) «التَّبْيَانُ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ» (١: ٤٩٠).

﴿بَعْتَهُ﴾: فجأة، وانتصابها على الحال؛ بمعنى: باغته، أو على المصدر، كأنه قيل: بَعْتَهُمُ السَّاعَةَ بَعْتَهُ.

﴿فَرَطْنَا فِيهَا﴾ الضمير للحياة الدنيا، جيء بضميرها وإن لم يجر لها ذكرٌ لكونها معلومة، أو «للساعة»؛ على معنى: قَصَرْنَا في شأنها وفي الإيوان بها، كما تقول: فَرَطْتُ في فلان، ومنه: ﴿فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦].

﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ كقوله: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]؛ لأنه اعتيدَ حَمْلُ الأثقالِ على الظهور، كما أُلِفَ الكَسْبُ بالأيدي، ﴿سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾: بِئْسَ شَيْئًا يَزُرُونَ وَزُرُهُم، كقوله: ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ﴾ [الأعراف: ١٧٧].

قوله: (الضمير للحياة الدنيا، جيء بضميرها وإن لم يجر لها ذكرٌ). فإن قلت: أما سبق قبيل هذا: ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [الأنعام: ٢٩] لم لا يجوز أن يعود إليها، ويكون قوله: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ من وضع الظاهر موضع المضمرة؟

قلت: ولا ارتياب أن القائلين لقوله: ﴿إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [الأنعام: ٢٩] هم الناهون عن رسول الله ﷺ من كفار قريش، كما مر، وأن قوله: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَلْآذَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنفَقُونَ أَفْلًا تَقُولُونَ﴾ [الأنعام: ٣١-٣٢] كالأعراض والتوكيد لما يتضمّن معنى الكلام السابق واللاحق من التهديد والوعيد، لاشتماله على جميع من أنكر الحشر، وسوء مغيبتهم، وإظهار حسرتهم وندامتهم، ووخامة^(١) أمر حياة الدنيا.

وليس المقام من مجاز وضع المظهر موضع المضمرة^(٢)، لأن الاعتراض مستقل بنفسه، لا تعلق له بالسابق إلا من حيث المعنى.

قوله: (كقوله: ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ﴾)، أي: مثله في تقدير المخصوص، أي: «سَاءَ مَثَلًا

(١) الوخامة: سوء العاقبة.

(٢) رأي الطيبي أن يكون ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ من وضع المظهر موضع المضمرة، ويؤكد أنه من باب الاعتراض، كما سبق، ورأيه شديد.

[﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ٣٢]

جَعَلَ أَعْمَالُ الدُّنْيَا لَعِبًا وَلَهْوًا وَاشْتِغَالًا بِمَا لَا يُغْنِي وَلَا يُعْقِبُ مَنْفَعَةً، كَمَا تُعْقِبُ أَعْمَالُ الْآخِرَةِ الْمَنَافِعَ الْعَظِيمَةَ. وَقَوْلُهُ: ﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى أَعْمَالِ الْمُتَّقِينَ لَعِبٌ وَلَهْوٌ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَدَارُ الْآخِرَةِ»، وَقُرِئَ: ﴿تَعْقِلُونَ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ.

مثلُ القومِ» ليحصل التطابق بين الفاعلِ والمخصوصِ بالذم، لأنَّ ﴿مَثَلًا﴾ تَمَيِّزٌ، والفاعلُ مضمَرٌ.

قَوْلُهُ: ﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى أَعْمَالِ الْمُتَّقِينَ لَعِبٌ وَلَهْوٌ. وَذَلِكَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ يَقَالُ: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾، وَمَا الدَّارُ الْآخِرَةُ إِلَّا جِدٌّ وَحَقٌّ، لَا بَاطِلَ زَائِلٌ. فَوَضَعَ مَوْضِعَهُ: ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ إِطْلَاقًا لِاسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ.

يَعْنِي: أَنَّ حَقِيقَةَ الدَّارَيْنِ مَعْلُومَةٌ مُحَقَّقَةٌ عِنْدَ مَنْ يَدَّعِي النَّهْيَ وَالْحِجَى^(١)، لَكِنِ الْعَاقِلُ الَّذِي يَسْتَأْهَلُ أَنْ يَسْمَى عَاقِلًا هُوَ مَنْ يُؤَثِّرُ مَا يُعِينُهُ وَيُنْجِيهِ عَلَى مَا لَا يُعِينُهُ وَيُرْدِيهِ.

وَتَلْخِيصُهُ: أَنَّ الْعَاقِلَ هُوَ الْمُتَّقِي الَّذِي يَرِغِبُ عَنِ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ.

وَفِيهِ تَعْرِيفٌ بِمَنْ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَوْلِهِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لَا يَحْصِرُنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا﴾ [الأنعام: ٣١]، أَيْ: اشْتَغَلْنَا بِلَذَاتِ الدُّنْيَا عَنِ الْآخِرَةِ^(٢)، وَكَذَبْنَا بِمَجِيءِ السَّاعَةِ. وَهُوَ إِقْنَاطُ كُلِّ.

وَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَنْمَةً لِلْإِعْتِرَاضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ ذِكْرِ الْمُشْرِكِينَ، مُسَلِّيًا لِحَبِيصِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣].

(١) النَّهْيُ: جَمْعُ «نَهْيَةٍ» وَهِيَ الْعَقْلُ، وَالْحِجَى: الْعَقْلُ.

(٢) مِنْ قَوْلِهِ: «وَفِيهِ تَعْرِيفٌ بِمَنْ سَبَقَ» إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ (ط).

[﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ ٣٣]

﴿قَدْ﴾ في ﴿قَدْ نَعْلَمُ﴾ بمعنى «ربما» الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته، كقوله:
أخي ثقة لا يهلك الخمر ماله ولكنّه قد يهلك المال نائله

قوله: ﴿قَدْ﴾ في ﴿قَدْ نَعْلَمُ﴾: بمعنى «ربما» الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته. يعني: أن لفظة «قد» للتقليل، وقد تعني به ضده للمجانسة بين الضدين^(١). مثله «رُبَّ» للتقليل، ثم يراذبه في بعض المواضع ضده، وهو الكثرة، كقوله تعالى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر: ٢]^(٢).

والنكتة هاهنا تصوير رسول الله ﷺ من أذى قومه وتكذيبهم، يعني: من حقك، وأنت سيد أولي العزم، ألا تكثر الشكوى من أذى قومك، وألا تعلم الله من إظهارك الشكوى إلا قليلاً.

أو يكون تهكماً بالمكذّبين، وتوبيخاً لهم، لقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ﴾.
قوله: (ولكنّه قد يهلك المال نائله)، أوّلّه:

أخي ثقة لا يهلك الخمر ماله

بعده:

نراه إذا ما جنته مهلاً كأنك تعطيه الذي أنت سائلة^(٣)

(١) انظر: «الجنى الداني» ص ٢٧٠ وما بعدها.

(٢) الشاهد في الآية قوله: ﴿رُبَّمَا﴾ إذ إنها تفيد التكرير هاهنا.

(٣) البيتان لزهير بن أبي سلمى، من قصيدة مشهورة يمدح بها حصن بن حذيفة «ديوان زهير» ص ٦٨. قوله: «أخي ثقة»: أي يؤثّق بها عنده من الخير لما علم من جوده وكرمه. والنائل: العطاء. والشاهد =

والهَاءُ فِي ﴿إِنَّهُ﴾ ضَمِيرُ الشَّانِ، ﴿لِيَحْزُنَكَ﴾ قُرِئَ بَفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا. وَ﴿الَّذِي يَقُولُونَ﴾ هُوَ قَوْلُهُمْ: سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ﴿لَا يُكْذِبُونَكَ﴾ قُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ؛ مِنْ: كَذَّبَهُ؛ إِذَا جَعَلَهُ كَاذِبًا فِي رَعْمِهِ، وَأَكْذَبَهُ، إِذَا وَجَدَهُ كَاذِبًا. وَالْمَعْنَى: أَنَّ تَكْذِيبَكَ أَمْرٌ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ، لِأَنَّكَ رَسُولُهُ الْمُصَدِّقُ بِالْمُعْجَزَاتِ، فَهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا يُكْذِبُونَ اللَّهَ بِجُحُودِ آيَاتِهِ وَالِاسْتِهَانَةِ بِكِتَابِهِ، فَالَهُ عَنِ حُزْنِكَ لِنَفْسِكَ، .....

يقول: جُودُهُ ذَاتِي، لَا يَزِيدُ بِالسُّكْرِ، وَلَا يَنْقُصُ بِالصَّخُو. مَتَهَلَّلًا: أَيْ: ضَاحِكًا.

قَوْلُهُ: ﴿﴿لِيَحْزُنَكَ﴾﴾: قُرِئَ بَفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا. نَافِعٌ: بِالضَّمِّ، وَغَيْرُهُ بِالْفَتْحِ^(١).

قَوْلُهُ: ﴿﴿لَا يُكْذِبُونَكَ﴾﴾ قُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ. التَّخْفِيفُ: نَافِعٌ وَالكَسَائِيُّ^(٢)، وَالبَاقُونَ: مُشَدَّدًا^(٣).

قَالَ الزَّجَّاجُ: «مَعْنَى كَذَّبْتَهُ: قُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ. وَأَكْذَبْتَهُ: أَرَيْتُهُ أَنْ مَا أَتَى بِهِ كَذِبٌ»^(٤).

قَوْلُهُ: ﴿فَالَهُ عَنِ حُزْنِكَ﴾، الْجَوْهَرِيُّ: «لَهِيتُ عَنِ الشَّيْءِ، بِالْكَسْرِ، أَلْهَى، لَهْيًا وَلَهْيَانًا: إِذَا سَلَوْتَ عَنْهُ، وَتَرَكْتَ ذِكْرَهُ، وَأَضْرَبْتَ عَنْهُ».

= فِي الْبَيْتَيْنِ قَوْلُهُ: «قَدْ يَهْلِكُ»، فَقَدْ جَاءَتْ «قَدْ» لَتَكْثِيرِ وَقُوعِ الْفِعْلِ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْآيَةِ ﴿قَدْ نَعْلَمُ﴾. وَانْظُرْ: «شَرَحَ شَوَاهِدَ الْكَشَافِ» (٤: ٤٨٢).

(١) انْظُرْ: «كِتَابُ السَّبْعَةِ» ص ٢٥٧، وَ«النَّشْرُ» (٢: ٢٥٧)، وَ«حِجَّةُ الْقُرْآنِ» ص ٢٤٦.

(٢) لَتَامِ الْفَائِدَةِ انْظُرْ: «حِجَّةُ الْقُرْآنِ» ص ٢٤٧، وَ«الْكَشَفُ عَنْ وَجْهِ الْقُرْآنِ السَّبْعِ» (١: ٤٣٠).

(٣) انْظُرْ: «كِتَابُ السَّبْعَةِ فِي الْقُرْآنِ» ص ٢٥٧. وَمَعْنَى «لَا يُكْذِبُونَكَ» بِالتَّخْفِيفِ: أَنَّهُمْ لَيْسُوا يُكْذِبُونَ قَوْلَكَ فِيهِمَا سِوَى ذَلِكَ، أَوْ لَا يَجْعَلُونَكَ كَذَّابًا، أَوْ لَا يَجِدُونَكَ كَذَّابًا. أَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالتَّشْدِيدِ فَمَعْنَاهَا: أَنَّهُمْ لَا يَسْمُونَكَ كَذَّابًا، وَلَا يَكْذِبُونَكَ بِقُلُوبِهِمْ، أَوْ لَا يَنْسُبُونَكَ إِلَى الْكَذْبِ، أَوْ لَا يَصْحَحُونَهُ عَلَيْكَ. انْظُرْ: «حِجَّةُ الْقُرْآنِ» ص ٢٤٧-٢٤٩.

(٤) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٢: ٢٦٦).

فإنهم كَذَّبُوكَ وَأَنْتَ صَادِقٌ، وَلِيَشْغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ مَا هُوَ أَهَمُّ، وهو اسْتِعْظَامُكَ بِجُحُودِ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَالِاسْتِهَانَةِ بِكِتَابِهِ. وَنَحْوُهُ قَوْلُ السَّيِّدِ لُغْلَامِهِ - إِذَا أَهَانَهُ بَعْضُ النَّاسِ - :
إِنَّهُمْ لَمْ يُهَيِّنُوكَ وَإِنَّمَا أَهَانُونِي! وَمِنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِي يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠].

ويقال: أَلْهُ عَنِ الشَّيْءِ: أَي: انْتَرَكْهُ.

والمعنى: أَضْرَبْ عَنِ الْاِشْتِغَالِ بِحُزْنِ نَفْسِكَ، إِلَى الْاِشْتِغَالِ بِحُزْنِ مَا هُوَ أَهَمُّ، وهو اسْتِعْظَامُ جُحُودِ آيَاتِ اللَّهِ، وَالِاسْتِهَانَةِ بِهَا.

فإن قيل: هذا غيرُ مطابقٍ للمثال والعادة، يقال: إِذْنُ تَأَمَّلْ، وَقِفْ عَلَى الْمِطَابَقَةِ، فَإِنْ قَوْلُهُ: ﴿وَلَكِنَّ الْأَعْلَامِينَ بَيَّأَتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ﴾ استدراكٌ، وَضَعُ فِيهِ مُظْهَرَانِ مَوْضِعَ مُضْمَرَيْنِ^(١)، لَشِدَّةِ الْخُطْبِ وَعِظَمِ الْأَمْرِ! وَفِيهِ تَهْدِيدٌ لِلظَّالِمِينَ، وَتَنْبِيهٌُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ: اشْتَغَلْتَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَذَهَلْتَ عَمَّا هُوَ أَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا تَسْتَغْطُمُهُ مِنْ جُحُودِ آيَاتِ اللَّهِ، وَالِاسْتِهَانَةِ بِكِتَابِهِ، وَمِنْ عَادَتِكَ أَنْ تَوَثِّرَ حَقَّ اللَّهِ عَلَى حَقِّ نَفْسِكَ.

ويعضدُهُ مَارُونَا عَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَمَالِكٍ وَأَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا خَيْرُ رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ، إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِنَّمَا، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ»^(٢).

وكذلك قول السيد: «وإنما أهانوني» وإن كان تهديداً للجاني، لكن فيه ردُّعٌ للغلام عن تركِهِ الْأَوَّلَى، وهو اسْتِعْظَامُ إِهَانَةِ السَّيِّدِ.

(١) يعني: كَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يَقَالَ: وَلَكِنْهُمْ بِهَا يَجْحَدُونَ، وَلَكِنْهُ قَالَ: ﴿وَلَكِنَّ الْأَعْلَامِينَ بَيَّأَتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ﴾ لِإِبْرَازِ شِدَّةِ الْخُطْبِ وَعِظَمِ الْأَمْرِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَهْدِيدٍ لِلظَّالِمِينَ، وَتَنْبِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(٢) أخرجه البخاري (٦١٢٦) ومسلم (٢٣٢٧) والإمام مالك في «الموطأ» (٩٥: ٣) وأبو داود (٤٧٨٥).

وقيل: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ﴾ بقلوبهم، ولكنهم يجحدون بالسِّتِهم.

وقيل: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ﴾ لأنك عندهم الصادق الموسوم بالصدق، ولكنهم يجحدون بآيات الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله ﷺ يُسمي الأمين، فعرفوا أنه لا يكذب في شيء، ولكنهم كانوا يجحدون، وكان أبو جهل يقول: ما نكذبتك، وإنك عندنا لمصدق، وإنما نكذب ما جئتنا به.

وروي: أن الأحنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب، فإنه ليس عندنا أحدٌ غيرنا؟ فقال له: والله إنَّ محمدًا لصادق، وما كذب قط، ولكن إذا ذهب بنو قُصيَّ باللواء والسَّقاية والحجابه والنُّبوة؛ فماذا يكون لسائر قُريش؟! فنزلت.

وقوله: ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ من إقامة الظاهر مقام المضمر، للدلالة على أنهم ظلّموا في جُحودهم.

قوله: (وقيل: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ﴾ بقلوبهم) عطف على قوله: «والمعنى: أن تكذيبك أمر راجع إلى الله». فعلى هذا معنى قوله: «يجحدون بالسِّتِهم» هو قولهم: ﴿سَجِرَ كَذَابٌ﴾ [ص: ٤].
قوله: (وقيل: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ﴾)، معنى قولهم: ﴿سَجِرَ كَذَابٌ﴾: لا يريدون به تكذيبك، «لأنك عندهم الصادق»، ولكن مرادهم به أن ما جئت به من الآيات سحر وكذب، وهو المراد بقول أبي جهل: إنك عندنا لمصدق، وإنما نكذب ما جئتنا به.
والوجه هو الأول^(١)، لقوله: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا﴾، فإنه عزاء وتسليّة لرسول الله ﷺ فلا يليق بالوجهين الآخرين.

قوله: (باللواء والسَّقاية والحجابه): أي: والسدانة. النهاية: «سقاية الحاج: هي ما كانت

(١) أي: أن المقصود بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ﴾ فهم لا يكذبونك في الحقيقة، وإنما يكذبون الله بجحود آياته.

[وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَنَّهُمْ نَصَرُوا وَلَا مُبَدِّلَ

لِكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾]

﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ﴾ تَسْلِيَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وهذا دليلٌ على أَنَّ قوله: ﴿فَأَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ [الأنعام: ٣٣] ليس بنفي لتكذيبه، وإنما هو من قولك لِفُلَانٍ: مَا أَهَانُوكَ وَلَكِنَّهُمْ أَهَانُونِي، ﴿عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا﴾: عَلَى تَكْذِيبِهِمْ وَإِذَائِهِمْ، ﴿وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ﴾: لِمَوَاعِيدِهِ؛ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ﴾ [الصفات: ١٧١-١٧٢].

﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ﴾: بَعْضُ أَنْبَائِهِمْ وَقَصَصِهِمْ وَمَا كَابَدُوا مِنْ مُصَابِرَةِ الْمُشْرِكِينَ.

[﴿وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ * إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ٣٥-٣٦]

كَانَ يَكْبُرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كُفْرُ قَوْمِهِ وَإِعْرَاضُهُمْ عَمَّا جَاءَ بِهِ، فَتَزَلُّ: ﴿لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسَكَ﴾ [الشعراء: ٣]، ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [الفصص: ٥٦]، ﴿وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ ...

قَرِيشٌ تَسْقِيهِ الْحِجَابَ مِنَ الزَّبِيبِ الْمَبْنُودِ فِي الْمَاءِ. وَكَانَ يَلِيهَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ.

«وَاللَّوَاءُ: الرَايَةُ، وَلَا يُمَسِّكُهَا إِلَّا صَاحِبُ الْجَيْشِ».

«وَالسَّدَانَةُ: سِدَانَةُ الْكَعْبَةِ. وَهِيَ خِدْمَتُهَا، وَتَوَلَّى أَمْرَهَا، وَفَتَحَ بَابَهَا وَغَلَقَهَا».

وَفِي نَسْخَةٍ بَدَلَ «الْحِجَابَةِ»: «السَّدَانَةُ». قَالَتْ بَنُو قُصَيٍّ: فِينَا الْحِجَابَةُ، يَعْنُونَ حِجَابَةَ

الْبَيْتِ، وَهِيَ: سِدَانَتُهَا.

إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْنِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ﴿١﴾: مَفْعَدًا تَنْفُذُ فِيهِ إِلَى مَا تَحْتَ الْأَرْضِ حَتَّى تُطْلِعَ لَهُمْ آيَةً يُؤْمِنُونَ بِهَا، ﴿أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ﴾ ﴿مِنْهَا﴾ ﴿وَيَأْتِيَهُمْ﴾ فافْعَلْ، يعني: أنك لا تَسْتَطِيعُ ذلك. والمراد: بيان حِرْصِهِ عَلَى إِسْلَامِ قَوْمِهِ وَتَهَالِكِهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَوْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بآيَةٍ مِنْ تَحْتَ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ فَوْقِ السَّمَاءِ لَأَتَى بِهَا رَجَاءَ إِيْمَانِهِمْ.

قوله: ﴿فَتَأْتِيَهُمْ﴾ ﴿مِنْهَا﴾ [وَيَأْتِيَهُمْ] ﴿وَيَأْتِيَهُمْ﴾ فافْعَلْ. «فافْعَلْ»: جوابٌ لقوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ﴾، وهو مع جوابه: جوابٌ لقوله: ﴿وَأِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾. ثُمَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ تَعْبَرَ عَنْ هَذَا الْمَحْذُوفِ بِالْإِخْبَارِيِّ تَارَةً، وَبِالْإِنْشَائِيِّ أُخْرَى ^(١). ففيه وجوه ثلاثة:

أحدها: المَقْدَرُ: «أَتَيْتَ» عَلَى الْإِخْبَارِ. وَعَنْهُ بَنَى قَوْلَهُ: «لَأَتَى بِهَا»، لِأَنَّهُ جَعَلَ «إِنْ» بِمَعْنَى «لَوْ»، لِيُؤْذَنَ أَنَّ فِيهِ تَعْلِيقَ إِسْلَامِ قَوْمِهِ بِالْمَحَالِّ. وَالْمَعْنَى: بَلَّغْتَ مِنْ حَرِصِكَ عَلَى إِيْمَانِهِمْ بِحَيْثُ إِنْ قَدِرْتَ أَنْ تَأْتِيَ بِالْمَحَالِّ لَأَتَيْتَ. وَتَلْخِيصُهُ: بَيَانُ حَرِصِهِ عَلَى إِسْلَامِ قَوْمِهِ عَلَى الْمَبَالِغَةِ.

وثانيها: المَقْدَرُ: «فافْعَلْ» عَلَى الْأَمْرِ. وَفِيهِ نَوْعُ تَوْبِيخٍ. وَتَلْخِيصُهُ: بَيَانُ حَرِصِهِ عَلَى تَبْنِيٍّ مَطْلُوبِ الْقَوْمِ مِنَ الْاِقْتِرَاحَاتِ. وَهَذَا الْوَجْهُ أَبْلَغُ، لِأَنَّهُ إِذَا وُيِّخَ عَلَى طَلَبِ مَا اقْتَرَحُوهُ مِنَ الْآيَاتِ تَعْرِيزاً بِهِمْ، كَانَ تَوْبِيخُهُمْ عَلَى اقْتِرَاحِهِمُ الْآيَاتِ أَوْلَى وَأَجْدَرُ وَأَنْسَبُ إِلَى قَوْلِهِ ^(٢): ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ لَصِرَاحَتِهِ فِي التَّعْرِيزِ ^(٣).

وثالثها: «لَفَعَلْتَ» عَلَى الْإِخْبَارِ أَيْضاً. لَكِنِ الْمَعْنَى بِإِثْبَاتِ النَّفَقِ وَالسُّلَّمِ نَفْسُ الْآيَةِ وَالْمُعْجَزَةِ، لِإِخْرَاجِهَا مِنْهَا.

(١) الْإِخْبَارِيُّ مِنَ الْكَلَامِ: هُوَ مَا يَحْتَمِلُ الصَّدَقَ وَالْكَذِبَ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الْقَائِلِ. وَالْإِنْشَائِيُّ: مَا لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ بِهِ عَنْ شَيْءٍ. انْظُرْ: «الْإِيضَاحُ» ص ٨٦.

(٢) فِي (أ): «لِقَوْلِهِ».

(٣) أَيْ: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ تَعْرِيزٌ صَرِيحٌ بِالْمُشْرِكِينَ لِاقْتِرَاحِهِمُ الْآيَاتِ، وَإِنْ كَانَ الْخُطَابُ لِلرَّسُولِ ﷺ.

وقيل: كانوا يَقْتَرِحُونَ الآيات، فكانَ يَوَدُّ أن يُجابوا إليها لتُمادي حِرْصه على إيمانهم، فقيل له: إن استطعتَ كذا فافعل، دلالة على أنه بَلَغَ من حِرْصه أنه لو استطاعَ ذلك لَفَعَلَه حتى يَأْتِيَهُم بما اقْتَرَحُوا من الآياتِ لَعَلَّهُمْ يُؤْمِنُونَ.

ويجوزُ أن يكونَ ابتغاءُ النَّفَقِ في الأرضِ أو السَّلَمِ في السماءِ هو الإتيانَ بالآية، كأنه قيل: لو استطعتَ النَّفوذَ إلى ما تحت الأرضِ أو الرُّقْيَ إلى السماءِ لَفَعَلْتُ، لَعَلَّ ذلكَ يكونُ لك آيةٌ يُؤْمِنُونَ عندها.

وحذَفَ جوابَ «إن» كما تقول: إن شئتَ أن تقومَ بنا إلى فلانٍ نَزُورَه.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ﴾ بأن يَأْتِيَهُم بآيةٍ مُلْحِجَةٍ، ولكنه لا يَفْعَلُ، لخروجه عن الحِكمة، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾: من الذين يَجهلون ذلكَ ويَروُمُون ما هو خِلافُه.

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ يعني: أنَّ الذين تَحْرِصُ على أن يُصدِّقوكَ بمنزلةِ الموتى الذين لا يَسْمَعُونَ، وإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ مَنْ يَسْمَعُ، كقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠].

قوله: (إن شئتَ أن تقومَ بنا إلى فلانٍ نَزُورَه). جوابه: «كان صواباً»، فدَلَّ متعلِّق ما في حيز الشرط به على أن الجواب ما هو. وكذلك تعلُّق ﴿فَتَأْتِيَهُمْ﴾ بالشرط، يدلُّ على أن الجزاء ما قُدِّر، ولذلك ساعَ حذفُه.

قوله: (يَجهلون ذلك)، أي: يَجهلون أنه لا يفعل ذلك، لخروجه عن الحِكمة. وفيه رَمْزٌ إلى مذهبه^(١).

(١) أي: مذهب المعتزلة في اعتقاد جواز الخطأ على الأنبياء. انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (١: ٢٧٢).

﴿وَالْمَوْقِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ مَثَلٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إِجَائِهِمْ إِلَى الِاسْتِجَابَةِ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَبْعَثُ
الموتى من القبور يوم القيامة، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ للجزاء، فكان قادراً على هؤلاء الموتى
بالكفر أن يُحييهم بالإيمان، وأنت لا تقدر على ذلك.

وقيل: معناه: وهؤلاء الموتى - يعني: الكفرة - يبعثهم الله، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾؛
فحينئذ يسمعون، وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم. وقرئ: «يرجعون»، بفتح الياء.
[﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ﴾ ٣٧]

﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ﴾: ﴿نُزِّلَ﴾ بمعنى: أنزل، وقرئ: ﴿أَنْ يُنْزَلَ﴾ بالتشديد
والتخفيف، وذكر الفعل والفاعل مؤنث، لأن تأنيث «آية» غير حقيقي، وحسن للفصل،
وإنما قالوا ذلك مع تكاثر ما أنزل من الآيات على رسول الله ﷺ، لتركيهم الاعتداد بما
أنزل عليه، كأنه لم ينزل عليه شيء من الآيات؛ عناداً منهم.

قوله^(١): ﴿﴿وَالْمَوْقِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾: مَثَلٌ لِقُدْرَتِهِ﴾، أي: استشهداً لتقرير الإنكار السابق^(٢)،
واقناط كلي لرسول الله ﷺ عن إيمان القوم، يعني: أنك لا تقدر أن تسمعهم، لأنهم كالموتى،
وإنما القادر على ذلك من يقدر على تلك القدرة العظيمة، وهي بعث الموتى من القبور.
والباء في قوله: «بأنه هو الذي يبعث الموتى»، قيل: هو متعلق بـ «مثل» من حيث المعنى،
أي: قوله: ﴿﴿وَالْمَوْقِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ مَثَلٌ (٣) ضَرَبَهُ اللَّهُ لِقُدْرَتِهِ، بأنه هو الذي يبعث الموتى.
قوله: (وَقُرِئَ ﴿أَنْ يُنْزَلَ﴾ بالتشديد والتخفيف): ابن كثير وحده^(٤).

(١) هذه الفقرة والتي بعدها - إلى قوله: «ابن كثير وحده» - سقطتا من (ط).

(٢) أي: إنكار الله على رسوله حزنه لما يقولون، كما مر سابقاً.

(٣) أي: أنه شبه حال الكفرة الذين لا يسمعون دعوة الحق، فالله هو الذي يهديهم إن شاء، بحال الموتى
الذين لا يقدر على إحيائهم إلا الله، على سبيل الاستعارة التمثيلية.

(٤) انظر: «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» ص ٢٠٨. وفيه أن ابن محيصة وافق ابن كثير في
قراءته. أما قول الطيبي: «وحده» فلعله يعني من بين القراء السبعة.

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ تَضْطَرُّهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ، كَتَتَّقِ الْجَبَلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَنَحْوِهِ، أَوْ آيَةً إِنْ جَحَدُوا بِهَا جَاءَهُمُ الْعَذَابُ، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَنْ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ تِلْكَ الْآيَةَ، وَأَنْ صَارِفًا مِنَ الْحِكْمَةِ يَصْرِفُهُ عَنْ إِنْزَالِهَا.

[﴿وَمَنْ دَابَّتْ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ نَعْرِفُ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ ٣٨]

﴿أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ مَكْتُوبَةٌ أَرْزَاقُهَا وَأَجَالُهَا وَأَعْمَالُهَا كَمَا كُتِبَتْ أَرْزَاقُكُمْ وَأَجَالُكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ، ﴿مَا فَرَطْنَا﴾: مَا تَرَكْنَا وَمَا أَغْفَلْنَا ﴿فِي الْكِتَابِ﴾: فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ مِنْ ذَلِكَ لَمْ نَكْتُبْهُ وَلَمْ نُثَبِّتْ مَا وَجَبَ أَنْ يُثَبَّتَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ، ﴿نَعْرِفُ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ يَعْنِي الْأُمَمَ كُلَّهَا مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ، فَيَعَوَّضُهَا وَيُنْصِفُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، كَمَا رُوِيَ: «أَنَّهُ يَأْخُذُ لِلْجَمَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ».

قَوْلُهُ: (﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ مِنْ ذَلِكَ لَمْ نَكْتُبْهُ). قِيلَ: «لَمْ نَكْتُبْهُ»: حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ «تَرَكْنَا». وَلَيْسَ بِذَلِكَ، لِأَنَّ «مِنْ ذَلِكَ» صِفَةٌ ﴿شَيْءٍ﴾، وَ«مِنْ» بَيَانٌ، فَلِذَلِكَ «لَمْ نَكْتُبْهُ»: صِفَةٌ أُخْرَى، أَوْ حَالٌ مِنْهُ. «وَلَمْ نُثَبِّتْ»: عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ.

الْمَعْنَى: مَا تَرَكْنَا فِي اللَّوْحِ مِنْ شَيْءٍ كَائِنٍ مِنَ الْمَذْكُورِ، وَمَتَّصِلٌ بِهِ، غَيْرُ مَكْتُوبٍ، وَلَا مُثَبَّتٍ فِيهِ الْبَتَّةَ. وَ«مِنْ» فِي «مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ» بَيَانٌ «مَا». وَالضَّمِيرُ فِي «يَخْتَصُّ» يَعُودُ إِلَى «مَا». وَالْمَجْرُورُ ^(١) يَعُودُ إِلَى «الْكِتَابِ».

قَوْلُهُ: (يَأْخُذُ لِلْجَمَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ). رَوَيْنَا عَنْ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَتُؤَذَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ» ^(٢).

(١) يَعْنِي الْهَاءَ فِي «بِهِ».

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٥٨٢) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٤٢٠) وَالبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمُرِيدِ» (١٨٣).

فإن قلت: كيف قيل: ﴿إِلَّا أُمَّمٌ﴾ مع إفراد «الدَّابَّةِ» و«الطَّائِرِ»؟ قلت: لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ﴾ دَالًّا عَلَى مَعْنَى الْاسْتِغْرَاقِ، وَمُغْنِيًا عَنْ أَنْ يُقَالَ: وَمَا مِنْ دَوَابٍّ وَلَا طَيْرٍ، حُمِلَ قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أُمَّمٌ﴾ عَلَى الْمَعْنَى.

فإن قلت: هَلَّا قِيلَ: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَا طَائِرٍ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ؟ وَمَا مَعْنَى زِيَادَةِ قَوْلِهِ: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ وَ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾؟ قلت: مَعْنَى ذَلِكَ زِيَادَةُ التَّعْمِيمِ وَالْإِحَاطَةِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ قَطُّ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ، وَمَا مِنْ طَائِرٍ قَطُّ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مِنْ جَمِيعِ مَا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَحْفُوظَةٌ أَحْوَالُهَا غَيْرُ مُهْمَلٍ أَمْرُهَا.

هذا الحديثُ استشهد به لقوله: «وَيُنْصَفُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»، لَا لِقَوْلِهِ: «فَيَعْوِضُهَا»، لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ التَّعْوِضُ إِلَّا إِلَى الْمَكْلُوفِينَ، لِأَن قَوْلَهُ: «يَعْنِي الْأُمَّمَ كُلَّهَا» مُشْتَمِلٌ عَلَى الْمَكْلُوفِينَ وَغَيْرِ الْمَكْلُوفِينَ.

قَوْلُهُ: (مَعْنَى ذَلِكَ زِيَادَةُ التَّعْمِيمِ وَالْإِحَاطَةِ) فِيهِ أَنْ مَنْزِلَةَ ﴿فِي الْأَرْضِ﴾، وَ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ مِنْ «دَابَّةٍ» وَ﴿طَائِرٍ﴾ مَنْزِلَةُ الْمُؤَكَّدِ مَعَ الْمُؤَكَّدِ لِلشُّمُولِ. وَلِهَذَا قَالَ: «قَطُّ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ، وَمَا مِنْ طَائِرٍ قَطُّ فِي جَوِّ السَّمَاءِ».

قَالَ الزَّجَّاجُ: «قَالَ: ﴿بِجَنَاحَيْهِ﴾ عَلَى جِهَةِ التَّوَكِيدِ، لِأَنَّكَ قَدْ تَقُولُ لِلرَّجُلِ: طَرَفٌ فِي حَاجَتِي، أَيْ: أَسْرِعْ. وَجَمِيعُ مَا خَلَقَ اللَّهُ لَيْسَ يَخْلُو مِنْ هَاتَيْنِ الْمَنْزِلَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَدْبَّ أَوْ يَطِيرَ»^(١).

قلت: عَنَى أَنْ تَعْمِيمَ الْجَنَسَيْنِ كَمَا حَصَلَ بِالتَّوَكِيدِ حَصَلَ تَعْمِيمَ الْحَيَوَانِ بِتَكَرِيرِ لَفْظِ الدَّابَّةِ، وَلَفْظِ الطَّائِرِ. وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى يَنْظَرُ قَوْلُ الْمَصْنُفِ: «إِنَّ الْمَكْلُوفِينَ لَيْسُوا بِمَخْصُوصِينَ بِذَلِكَ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانِ». وَقَوْلُ صَاحِبِ «الْمِفْتَاحِ»: «ذَكَرَ ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ مَعَ «دَابَّةٍ»، وَ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ مَعَ «طَائِرٍ» لِيَبَيَّنَ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْ لَفْظِ «دَابَّةٍ» وَلَفْظِ «طَائِرٍ»

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٦٩).

فإن قلت: فما الغرض في ذكر ذلك؟ قلت: الدلالة على عظم قدرته، ولطف علمه، وسعة سلطانه وتدبيره: تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس، المتكاثرة الأصناف، وهو حافظٌ لِمَا لها وما عليها، مُهَيِّمٌ على أحوالها، لا يشغله شأنٌ عن شأن، وأنَّ المُكَلَّفِينَ ليسوا بمخصوصينَ بذلك دون مَنْ عداهم من سائر الحيوان.

وقرأ ابنُ أبي عبَّلة: «ولا طائرٌ»؛ بالرفعِ على المحلِّ، كأنه قيل: وما دابةٌ ولا طائرٌ. وقرأ علقمة: «ما فرطنا»؛ بالتخفيف.

إنما هو إلى الجنسين، وإلى تقريرهما^(١). قوله: «وإلى تقريرهما» تفسيرٌ لقوله: «إلى الجنسين». والمراد به التوكيدُ لا غير. وقد يُظن أن قوله: «من هذا الباب من وجه»، أن الوجه الآخر ما ذكره صاحب «الكشاف»، وهو وهم، لأن مراده أنه لو أطلق ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾، ﴿وَلَا طَيْرٍ﴾ غير مؤكِّدين، ربَّما اختلج في ذهن السامع إرادة غير الجنسين، وأن المراد بهما غير المتعارف، لقوله تعالى بعد ذلك: ﴿لَا أُمُّ أَمْثَالِكُمْ﴾، فلا يحصلُ الشمول المقصود، فأزيل الوهم بما يفيد أنَّ القصدَ إلى الجنسين وإلى تقريرهما. أي: هو من باب البيان من هذا الوجه.

وما عليه أصحاب المعاني غير ما عليه النحويون، فإنهم يحملون سائر التوابع على البيان والتوضيح. وقد سبق في «الفاتحة» أن البدل تفسيرٌ وتوضيحٌ للمبدل.

وقال المصنف في قراءة من قرأ: «أُزْرَأُ تَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً»^(٢): «[معناه: أتعبد]^(٣) على الإنكار، ثم قال: «تتخذُ أصناماً آلهة» تهيئةً لذلك وتقريراً، وهو داخلٌ في حكم الإنكار، لأنه كالبيان له».

(١) «مفتاح العلوم»، ص ٩١، والجنسان هما: جنس الدابة، وجنس الطائر. وقد أورد السكاكي هذه الآية مثلاً على الحالة التي تقتضي بيان المسند إليه وتفسيره، إذا كان المراد زيادة إيضاحه بما يخصه من الاسم.

(٢) أي: في الآية ٧٤ من هذه السورة، وهي قراءة بعضهم، بفتح الهمزة وكسرها بعد همزة الاستفهام، وزاي ساكنة، وراء منصوبة منونة. وهو اسم صنم. ومعناه: أتعبد أزرأ؟ على الإنكار. وانظر في هذه القراءة: «إنحاف فضلاء البشر» ٢١١، و«النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٥٩).

(٣) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصول الخطية، واستدركه من «الكشاف» في تفسير الآية ٧٤ من هذه السورة.

[وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صُغُرَ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلِّهِ وَمَن يَشَاءِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾]

فإن قلت: كيف أتبعه قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾؟ قلت: لما ذكر من خلائقه وآثار قدرته ما يشهد لرُبوبيته، ويُنادي على عظمته، قال: والمُكذِّبون ﴿صُغُرَ﴾: لا يسمعون كلام النبي ﴿وَبُكْمٌ﴾: لا ينطقون بالحق، خابطون في ظلمات الكفر، فهم غافلون عن تأمل ذلك والتفكير فيه، ثم قال إيداناً بأنهم من أهل الطُّع: ﴿مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلِّهِ﴾ أي: يَحْذِلُّهُ وَيُجِلُّهُ وَضَلَّالَهُ لَا يَلْطُفُ بِهِ، لأنه ليس من أهل اللُّطف، ﴿وَمَن يَشَاءِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ أي: يَلْطُفُ بِهِ؛ لَأَنَّ اللُّطْفَ يُجِدِّي عَلَيْهِ.

ألا ترى كيف جعل التأكيد بياناً؟ وكيف يعني بقوله: ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ أنه من باب عطف البيان! والمبين كالترجمة والتفسير لما اشتمل عليه المبين من الإبهام، وهو عين التأكيد؟ قال الإمام: «هو كقولهم: نعمة أنثى، وكلمته بقي، ومشيت برجلي»^(١).

قال صاحب «التقريب»: «في قول المصنف نظر، لأنها صفتان، فهما بالدلالة على التخصيص أولى من التعميم»^(٢).

وأجيب: أن التوكيد لا ينافي الصفة، كقوله تعالى: ﴿لَا تَنخَدُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [النحل: ٥١]، و﴿نَفَخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [الحاقة: ١٣]، وقولهم: «أمس الزائل لا يعود»، وأن التعميم نوع من التخصيص.

قوله: (ثم قال: إيداناً بأنهم من أهل الطُّع: ﴿مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلِّهِ﴾). ما أظهر دلالة على مذهب أهل السنة^(٣)! وذلك أنه تعالى لما أنكر على رسول الله ﷺ حرصه على إسلام قومه،

(١) «مفاتيح الغيب» (١٢: ١٧٥).

(٢) «تقريب التفسير»، الورقة: ١٣٦. ويعني يقول المصنف تعليل الزمخشري لزيادة ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ و﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾، بعد ﴿دَابَّتْ﴾ و﴿طَلَّتْ﴾.

(٣) أي: في المشيئة والقدرة.

[﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَيْتُكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
 ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا فَتُكِرُونَ﴾ ٤٠-٤١]

﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أخبروني، والضمير الثاني لا محلَّ له من الإعراب؛ لأنك تقول: أَرَأَيْتَكَ زيدا ما شأنه؟ فلو جَعَلْتَ للكاف محلاً لَكُنْتَ كأنك تقول: أَرَأَيْتَ نفسك زيدا ما شأنه؟

وتهالكه عليه، ذلك الإنكار البليغ، وضرب لهم مثلاً بالموثى أتى بقوله: ﴿وَمِمَّنْ دَابَّتْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [الأنعام: ٣٨]، بياناً لربوبيته، وشاهداً على عظمة ألوهيته. وعقبه بقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صُدُّوا بِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنعام: ٣٩]، ليُذَلَّ به على أن هؤلاء الكفرة، مع هذه الأدلة الظاهرة، والأنوار الساطعة، خابطون في ظلمات الكفر، صُمُّ لا يسمعون كلام المنبِّ، بكم لا ينطقون بالحق.

يعني أنه ليس في مقدورك هدايتهم ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦] لأن ذلك مبنيٌّ على المشيئة، وعلمه السابق. ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [السجدة: ١٣]. وكم ترى من آيات هذا الكتاب الكريم معاضدة بعضها بعضاً في هذا المعنى، كما أشرنا إليها في أماكنها.

وأما قول المصنِّف: ﴿يُضِلُّهُ﴾، أي: يَحْذُلُهُ ويَحْلُهُ وضلاله» فهو نابٍ عن مظاهره، كأنه جاء يرقعه ليسدَّ ثَلَمَه، هيهات! اتَّسَعَ الخَرْقُ على الرَّاقِع^(١).

قوله: (والضمير الثاني لا محلَّ له من الإعراب). قال الزجاج: «ذهب الفراء إلى أن الكاف في «أَرَأَيْتَكَ» لفظها نصب، ومعناها رفع. نحو: «دُونَكَ زيدا»، الكاف مخفوض لفظاً، مرفوع معنى، لأن المعنى: خذ زيدا^(٢). وهذا خطأ، لأن «أَرَأَيْتَ» في قولك: أَرَأَيْتَكَ زيدا ما شأنه؟

(١) هذا مثل يضرب في الأمر الذي لا استطاع تداركه لتفاقمه. وهو عجز بيت لابن مَحم الأزدی، وصدره:

كُنَّا نُدَارِيهَا وَقَدْ مُرِّقَتْ

أو:

لَا تَسْبَ الْيَوْمَ وَلَا خُلَّةَ

انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (١: ١٦٠)، و«المستقصى في الأمثال» للزمخشري (١: ٣٥).

(٢) انظر: «معاني القرآن» للفراء (١: ٣٣٣).

وهو خَلَفَ من القول، ومُتَعَلِّق الاستِخْبَارِ محذوف، تقديره: ﴿إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ﴾ مَنْ تَدْعُونَ؟ ثم بَكَتَهُمْ بقوله: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾ بمعنى: اُنْخَضُّونَ اَهْتَكُم بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضرر، أم تَدْعُونَ الله دونها؟

﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ﴾: بل تَخْصُونَهُ بالدعاء دون الآلهة، ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي: ما تَدْعُونَهُ إِلَى كَشْفِهِ ﴿إِنْ شَاءَ﴾ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ولم يكن مفسدة، ﴿وَتَنْسَوْنَ مَا تُنْشِرُونَ﴾: وتتركون اَهْتَكُم، ولا تَذْكُرُونَهَا في ذلك الوقت، لأن أذهانكم مغمورةٌ بِذِكْرِ رَبِّكُمْ وحده، إذ هو القادرُ عَلَى كَشْفِ الضَّرِّ دون غيره. ويجوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ الاستِخْبَارُ بقوله: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾ كأنه قيل: أَرَأَيْتَكُمْ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ؟

تعدت إلى الكافِ إلى «زيد»، فصار لها اسمان، والمعنى: أَرَأَيْتَ نَفْسَكَ زِيداً ما حاله؟ وهذا محال. والذي يُعْتَمَدُ عليه أن الكافَ زائدةٌ لا موضعَ لها، والمعنى: أَرَأَيْتَ زِيداً ما حاله؟ والكافُ لبيانِ الخطاب، وهي المعتمدُ عليها في الخطاب، فتقولُ للمؤنث: أَرَأَيْتِ زِيداً ما حاله؟ بفتح التاء على أصلِ خطابِ المذكر، وبكسر الكاف، لأنها صارت مبيّنةً للخطاب. أَرَأَيْتُكُمْ، وأَرَأَيْتَكُمْ، وأَرَأَيْتُكُمْ زِيداً ما حاله؟ فتوحّدُ التاء فيها. فإن عَدَّيْتَ الفاعلَ إلى المفعولِ في هذا الباب، صارت الكافُ مفعولة. تقول: أَرَأَيْتَنِي عالماً بفلان؟ أَرَأَيْتَكَ، أَرَأَيْتُكُمْ، وأَرَأَيْتُكُمْ عالماً وعالمينَ بفلان؟^(١).

قوله: (خَلَفَ من القول) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام، الجوهري: يُقَالُ في خَلَفَ القول: سَكَتَ أَلْفَاً ونَطَقَتْ خَلْفاً، أي: رديئاً^(٢).

قوله: (وتتركون اَهْتَكُم، أو لا تَذْكُرُونَهَا في ذلك الوقت، لأن أذهانكم مغمورة^(٣) بِذِكْرِ رَبِّكُمْ). نقل الإمام «أن بعض الزنادقة - خذلهم الله - أنكر الصانع عند جعفر الصادق

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٧٠-٢٧١)، بتصرف يسير.

(٢) هذه الفقرة أثبتتها من (ط).

(٣) في (أ) و(ج): «معمورة».

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ عََلَّقْتَ الاسْتِخْبَارَ بِهِ، فَمَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾
مَعَ قَوْلِهِ: ﴿أَوْ أَتَنُكُمُ السَّاعَةَ﴾، .....

رضي الله عنه، فقال جعفر: هل ركبْتَ البحر؟ قال: بلى. قال: هل رأيت أهواله؟ قال: بلى، هاجت يوماً رياحٌ هائلة، فكسرت السفن، وغرق الملاحون، فتعلقت ببعض ألواحها، ثم ذهب عني اللوح، فدفعْتُ إلى تلاطم الأمواج، حتى حصلتُ بالساحل. قال جعفر رضي الله عنه: قد كان اعتمادك من قبل على السفينة وعلى الملاح، وعلى اللوح، فلما ذهبت، هل أسلمت نفسك للهلاك، أم كنت ترجو السلامة بعد ذلك؟ قال: بل رجوت السلامة. قال: بمن؟ فسكت. فقال جعفر رضي الله عنه: إن الصانع هو الذي كنت ترجوه ذلك الوقت، وهو الذي أنجأك. فأسلم الرجل^(١).

قوله: (فإن علقْتَ الاستِخبارَ بِهِ، فَمَا تَصْنَعُ؟). قال صاحب «التقريب»: «لم يرد السؤال على الأول^(٢)، لأن الشرطين وهما: ﴿إِنْ أَتَنُكُمُ﴾، ﴿أَوْ أَتَنُكُمُ﴾ يتعلقان فيه بالمضمر، وهو «من تدعون؟» وينقطع قوله: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ﴾ عما قبله، فلا يتوهم تقييد الكشف بالشرطين^(٣). وفي الثاني^(٤) لا يتعلقان بمضمر، فيلزم تعليق الشرطين بما بعدهما، وهو قوله: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ﴾، فيتوهم تقييد الكشف بالشرطين، ولذلك خصصه بالسؤال. وفيه دقة^(٥).

وقلت: تحرير السؤال: إن عََلَّقْتَ ﴿أَرَأَيْتَنُكُمُ﴾ بقوله: «مَنْ تَدْعُونَ» المقدّر، على أنه مفعولُهُ، والدالُّ عليه ما بعد الاستفهام، فالمعنى: أخبروني مَنْ تدعون ﴿إِنْ أَتَنُكُمُ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنُكُمُ السَّاعَةَ﴾ فيتم الكلام عنده، ثم استؤنف مقررًا لذلك المعنى، سائلًا عن الواقع في الدنيا، وما شوهدهم في الشدائد، سؤال تبكيت: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾ أي: اتَّخِصُّون اهتكم بالدعوة؟

(١) «مفاتيح الغيب» (٢: ٩٠).

(٢) أي: تعلق الشرط بمقدّر هو «مَنْ تَدْعُونَ؟».

(٣) قوله: «وينقطع قوله ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ﴾ عما قبله، فلا يتوهم تقييد الكشف بالشرطين» أثبتته من (ج).

(٤) أي: تعلق بشرطين بـ ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾.

(٥) «تقريب التفسير»، ق (١٣٧) والنقل بالمعنى لا باللفظ.

وقوارع الساعة لا تُكشَفُ عن المُشركين؟ قلتُ: قد اشترطَ في الكَشْفِ المشيئة، وهو قوله: ﴿إِنْ شَاءَ﴾؛ إيداناً بأنه إِنْ فَعَلَ كَانَ لَهُ وَجْهٌ مِنَ الْحِكْمَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ لَوَجْهِ آخَرَ مِنَ الْحِكْمَةِ أَرْجَحَ مِنْهُ.

[﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ * فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بِأُسْنَا فَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٤٢-٤٥]

لا بل أنتم قوم عادتكم أنكم تخصّصون الله بالدعاء عند الكرب والشدائد، فيكشف ما تدعون إليه.

وإن علقته بالاستفهام، أي: بقوله: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾، يكون هو الدال على الجزاء. فالمعنى: أخبروني إن أتتكم الساعة: أَدْعَوْتُمْ غَيْرَ اللَّهِ، أم دعوتم الله، فيكشف ما تدعون؟ ودخلت همزة الاستفهام^(١) لمزيد التقرير، وحينئذ يلزم كشف قوارع الساعة عنهم، وهي لا تنكشف عن الكفار.

قال أبو البقاء: «مفعول ﴿أَرَأَيْتَكُمْ﴾ محذوف، أي: أَرَأَيْتُمْ عِبَادَتَكُمْ الْأَصْنَامَ؟ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾. وقيل: الشرط والجزاء مفعوله. وأما جواب الشرط فما دَلَّ عَلَيْهِ الاستفهام، أي: إِنْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ دَعَوْتُمْ اللَّهَ»^(٢).

قوله: (وقوارع الساعة)، الجوهرية: «القارعة: الشديدة من شدائد الدهر، وهي الداهية. يقال: قرعتهم قوارع الدهر، أي: أصابتهم».

(١) أي: في قوله ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾.

(٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٩٦).

البأساء والضراء: البؤس والضر، وقيل: البأساء: القحط والجوع. والضراء: المرض ونقصان الأموال والأنفس. والمعنى: ولقد أرسلنا إليهم الرسل، فكذبوهم فأخذناهم. ﴿لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾: يتذللون ويتخشعون لربهم ويتوبون عن ذنوبهم.

﴿فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ معناه: نفى التضرع، كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا، ولكنه جاء بـ«لولا» ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم، وقسوة قلوبهم، وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم.

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ من البأساء والضراء، أي: تركوا الاعتاظ به ولم ينفع فيهم ولم يزرهم، ﴿فَتَحْنًا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من الصحة والسعة وصور النعمة، ليرواح عليهم بين توبتي الضراء والسراء، .....

قوله: (ولكنه جاء بـ«لولا» ليفيد أنه لم يكن لهم عذر)، وذلك أن «لولا» إذا دخلت على الماضي أفاد التنديم والتوبيخ^(١)، كأنه قيل: لم يتضرعوا؟ ولتتهم تضرعوا، وكانوا متمكنين منه، غير ممنوعين. وإليه الإشارة بقوله: «لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم». ولو بقي التضرع صريحاً لم يدل عليه عدم المانع من التضرع.

قال صاحب «المفتاح»: «إذا قيل: «هلا أكرمت زيداً؟»، فكأن المعنى: ليتك أكرمت زيداً، متولداً منه معنى التنديم»^(٢).

قوله: (ليرواح عليهم)، الجوهري: «المراوحة في العملين: أن يعمل هذا مرة وهذا مرة. وتقول: راح بين رجلين: إذا قام على إحداها مرة، وعلى الأخرى مرة».

(١) تكون «لولا» في هذه الحالة حرف تخصيص، فيختص بالدخول على الأفعال، فإذا وليها الماضي كان فيها معنى التوبيخ. «الجنى الداني» ص ٥٤٧.

(٢) «مفتاح العلوم» ص ١٤٧-١٤٨.

كَمَا يَفْعَلُ الْأَبُ الْمُشْفِقُ بَوْلَدِهِ؛ يُحَاشِيهِ تَارَةً وَيُلَاطِفُهُ أُخْرَى؛ طَلَبًا لِصَلَاحِهِ، ﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾ من الخير والنعم، لم يزيدوا على الفرح والبطر، من غير انتداب لشكر

وقوله: (ليرأواح عليهم) إلى قوله: (كما يفعل الأب المشفق) لا يصلح أن يكون تعليلاً لقوله تعالى: ﴿فَتَحَنَّنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾، لأن هذا مكراً واستدراجاً من حيث لا يعلمون، وذلك تثقيفٌ وتأديب.

روينا في «مسند الإمام أحمد بن حنبل»، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب: فإنما هو استدراج». ثم تلا رسول الله ﷺ ﴿فَلَمَّا سُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾، الآية^(١)، أي: تركوا الاعتاض من البأساء والضراء. نعم في قوله تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّةِ﴾ راحة من تأديب الأب المشفق. ونظيره^(٢) قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّةِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ ثم بدلنا مكان السينة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسنا آباءنا الضراء والسرراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون﴾ [الأعراف: ٩٤ - ٩٥].

قوله: (لم يزيدوا على الفرح والبطر من غير انتداب لشكر، ولا تصد لتوبة): ليس جواباً لقوله: ﴿إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾، بل هو تفسير له، والجواب: ﴿أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾، وقوله: «من غير انتداب لشكر» قيل: هو حال من المجرورين^(٣)، و«من»: ابتدائية، أي: لم يزيدوا على الفرح والبطر، كائنين من عدم الشكر والتوبة، وذلك أنه تعالى حكى عن حال الأمم الخالية، الذين بطرت معيشتهم فأخذهم بالبأساء، ليتضرعوا ويتوبوا، فما تضرعوا، ثم فتح عليهم أبواب

(١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٧٣١١) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٣٢٧) و«الأوسط» (٩٢٦٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٥٤٠) وهو حديث حسن، وانظر تمام تخريجه وتنقيده في «مسند أحمد».

(٢) من قوله: «أي: تركوا الاعتاض» إلى هنا أثبتته من (ط)، ولم يرد في غيرها من الأصول، وإنما فيها: «الآية» ويعضده قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ...﴾.

(٣) يعني «الفرح والبطر».

وَلَا تَصَدِّ لَتُوبَةٍ وَاعْتِذَارٌ، ﴿أَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾: وَاجْهَوْنَ مُتَحَسِّرُونَ آيِسُونَ.

الخيرات ليشكروا فما شكروا وداموا على ما كانوا عليه من البطر، وما غيروا من حالهم. وقيل: هو صفة «شيئاً» مفعول «لم يزدوا». ويدفعه لفظة «غَيْرَ»، وقيل: هو حال من فاعل «لم يزدوا»، و«مِنْ»: مزيدة، أي: لم يزدوا على الفرح حال كونهم غير متبدين لشكر، ولا متصددين لتوبة. ويمكن أن يقال: إنه صفة مصدر محذوف من حيث المعنى، وإن القريتين عبارتان عن عدم تغيير الحال، أي: أخذناهم بالبأساء ليتضرعوا ويتوبوا، ثم فتحنا عليهم أبواب السماء ليشكروا، فما نفعهم ذلك. كأنه قيل: حتى إذا استمروا على البطر استمراراً من غير انتداب لشكر، ولا تصد لتوبة، أخذناهم بغتة. نظيره: ما ذكره في «القصص»^(١): «الغابط: هو الذي يتمنى مثل نعمة صاحبه، من غير أن تزول عنه»^(٢). وفي الحديث: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ»^(٣).

هذا على تقرير المصنف، لكن معنى الآية ما ذكرناه. والله أعلم.

قوله: «من غير انتداب لشكر»، يقال: نَدَبَهُ لِأَمْرٍ، فانتدب له: أي: دعاه له، فأجاب.

قوله: ﴿أَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً﴾. قال أبو البقاء: ﴿بَغْتَةً﴾: مصدر في موضع الحال من الفاعل، أي: مباغتتين، أو من المفعولين، أي: مبغوتين. ويجوز أن يكون مضدراً على المعنى، لأن ﴿أَخَذْنَهُمْ﴾ بمعنى: «بَغْتَنَاهُمْ»، و﴿إِذَا﴾ للمفاجأة، وهي ظرف مكان، و﴿هُمْ﴾: مبتدأ، و﴿مُبْلِسُونَ﴾: خبره، وهو العامل في ﴿إِذَا﴾^(٤).

قوله: (وَاجْهَوْنَ)، الجوهري: «وَجَمَ من الأمر وجوماً، والواجم: الذي اشتدَّ حزنه حتى أمسك عن الكلام».

(١) أي: عند تفسير قصة قارون، وبغية على قومه، وبطره النعمة، ومصيره بعد ذلك (الآيات ٧٦-٨٣ من سورة القصص).

(٢) «الكشاف» (١٢: ١١٣).

(٣) أخرجه مسلم (١٠١٧) وغيره من حديث جرير بن عبد الله.

(٤) «التيان في إعراب القرآن» (١: ٤٩٧).

﴿فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ﴾: آخرهم، لم يُترك منهم أحد، قد استؤصلت شأفتهم،
 ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إيدانٌ بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلّمة، .....

الراغب: «الإيلاس: الحزن من شدة البأس، ومنه اشتقَّ «إيليس» فيما قيل. ولما كان
 المبلّس كثيراً ما يلزم السكوت، وينسى ما يعنيه، قيل: أبلّس فلان: إذا سكت وإذا انقطعت
 حجّته»^(١).

قوله: (قد استؤصلت شأفتهم)، أي: أذهبهم الله. النهاية: «الشفأة بالهمز وغير الهمز:
 قرحةٌ تخرج في أسفل القدم، فتقطع وتكوى، فتذهب. ومنه قولهم: استأصل الله شأفته: أي
 أذهبته».

قوله: (إيدانٌ بوجوب الحمد لله) عند هلاك الظلّمة. هذا يؤذن أن ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ﴾ - كما قال في الكواشي - إخبارٌ بمعنى الأمر: أي: احمّدوا الله. وكذا كل ما ورد في
 القرآن من هذا. ثم «الحمد» على ما سبق في أول الكتاب، قد يكون شكرًا للصنعة، وقد يكون
 للثناء على الفضائل الاختيارية.

أما بذله على الشكر فإن قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ﴾ إلى قوله:
 ﴿فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ واردٌ ليسلي رسول الله ﷺ، يعني: هؤلاء المشركون الذين
 تدعوهم إلى الله، وهم يعاندون، ويكذبونك، لا بد أن يكون لهم أسوةٌ بمن قبلهم في هلاكهم
 وتدميرهم، واستئصال شأفتهم، فإذا تمّ عليهم ذلك، فاحمد الله على طهارة الأرض من عبث
 الظلّمة.

فالرب على هذا فيه معنى الترية، لأن في هلاكهم تخلصاً لأهل الأرض من شؤم عقائدهم
 وإضلالهم، واحتباس الخير النازل من السماء. وذلك نعمةٌ جليّة يجب أن يُحمد عليها.

وأما بذله على الفضائل الاختيارية، فإنه تعالى لما ذكر إهلاك المتمردين، وتطهير الأرض

وأنه من أجل النعم وأجرل القسم. وقرئ: «فتحنأ»؛ بالتشديد.

[﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظَرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ﴾ ٤٦]

﴿إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ﴾ بأن يُصمِّمكم ويُعميكم، ﴿وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ بأن يُعْطِيَ عليها ما يذهب عنده فهمكم وعقلكم، ﴿يَأْتِيَكُمْ بِهِ﴾ أي: يأتيكم بذلك، إجراء للضمير مجرى اسم الإشارة.....

من أدناسهم، مدح نفسه المقدسة بالفهاريّة والعظمة. فالربُّ على هذا بمعنى المالك. فالمعنى: الحمد لله الملك الفهّار، الذي له الكبرياء والعظمة، وله التصرف في ملكه كيف شاء.

وهذا أخرى في الإيراد، لأنّ قوله: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ مجرى على ظاهر الأخبار. فيكون قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ إلى آخر ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، على التقديرين، معترضاً بين قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ﴾، وقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ﴾^(١)، مؤكداً لمضمون معنى الكلامين.

قوله: (وقرئ: «فتحنأ» بالتشديد^(٢)): ابن عامر. والباقون: بالتخفيف.

قوله: (إجراء للضمير مجرى اسم الإشارة)، نحو قول رؤية:

فيها خطوطٌ من سوادٍ وبلقٌ كأنه في الجلدِ توليعُ البهقِ^(٣)

(١) والاعتراض في الآيات (٤٢-٤٥) من سورة الأنعام، لتأكيد معنى الآيتين (٤٠، ٤٦) منها.

(٢) معنى قراءة التشديد: «فتحنأ» مرة بعد مرة. وحجة من قرأ بها أنه ذكر ﴿أَبْوَابَ كُلِّ نَفْسٍ﴾، و«فتح» تشدد مع «الأبواب» كما في قوله: ﴿مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ [ص: ٥٠]. أما حجة قراءة التخفيف أنه يصلح للقليل والكثير. انظر: «حجة القراءات» ص ٢٥٠-٢٥١.

(٣) البيت من أرجوزة طويلة لرؤية في «ديوانه» ص ١٠٤ في وصف المفازة.

والهاء في «فيها» للمفازة. والبلق: سواد وياض. والتوليع: ضروب من الألوان من غير بلق. والبهق: بياض يعتري الجسد بخلاف لونه، وليس من البرص.

أو بما أَخَذَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ، ﴿يَصْدُقُونَ﴾: يُعْرِضُونَ عَنِ الْآيَاتِ بَعْدَ ظَهْوِهَا.

قال أبو عبيدة: «إِنْ أَرَدْتَ الْخَطُوطَ فَقُلْ: كَأَنَّهُا، وَإِنْ أَرَدْتَ السَّوَادَ وَالْبَلَقَ فَقُلْ: كَأَنَّهُا، فَقَالَ: أَرَدْتُ: كَأَنَّ ذَاكَ»^(١).

قوله: (أو بما أَخَذَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ). قال الزجاج: «الهاء»^(٢) تعودُ على مَعْنَى الفعل: «أي: يَأْتِيكُمْ» بما أَخَذَ مِنْكُمْ. ويجوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿يَأْتِيَكُمْ بِهِ﴾ أي: بِسَمْعِكُمْ، وَيَكُونُ مَا عَطَفَ عَلَى السَّمْعِ دَاخِلًا مَعَهُ فِي الْقِصَّةِ، إِذْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى السَّمْعِ: أي ﴿سَمِعْتُمْ وَأَبْصَرْتُمْ﴾ إِلَى آخِرِهِ»^(٣).
قوله: ﴿يَصْدُقُونَ﴾: يُعْرِضُونَ عَنِ الْآيَاتِ بَعْدَ ظَهْوِهَا. قال القاضي: «﴿نُصِرْتُ الْآيَاتِ﴾: نَكَرَّهَا تَارَةً مِنْ جِهَةِ الْمَقْدَمَاتِ الْعَقْلِيَّةِ، وَتَارَةً مِنْ جِهَةِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهيبِ، وَتَارَةً بِالْتَّنْبِيهِ وَالتَّذْكِيرِ بِأَحْوَالِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَهُمْ يُعْرِضُونَ عَنْهَا»^(٤).

وقلتُ مَزِيدًا لِلتَّقْرِيرِ: إِنْ قَوْلُهُ: «بَعْدَ ظَهْوِهَا» دَلَّ عَلَى أَنَّ «ثُمَّ» لِلْإِسْتِعَادِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ [السجدة: ٢٢]. وَإِنَّ التَّعْرِيفَ فِي «الْآيَاتِ» لِلْعَهْدِ، وَهِيَ الْآيَاتُ الْمَكْرَرَةُ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ، سِيَّما مِنْ قَوْلِهِ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ [الأنعام: ٤٠] وَمَا يُشَبِّهُهُ، وَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ كَالْمَعْرِضَةِ تَوْكِيدًا لِلتَّذْكِيرِ وَالْإِعْتِبَارِ.

وأيضاً، إِنَّ كَلِمَةَ ﴿أَنْظُرْ﴾ مُعْطِيَةٌ مَعْنَى التَّعَجُّبِ، نَحْوُ: أَلَمْ تَرَ؟ وَ: أَرَأَيْتَ؟ تَعَجَّبَ السَّامِعُ مِنْ شِدَّةِ شَكِيمَةِ أَوْلَئِكَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى الْعِنَادِ، وَنَفُورِهِمْ عَنِ الْحَقِّ، بَعْدَ تَكْرِيرِ الْآيَاتِ الْمُنْذِرَةِ الْمَخُوفَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [الإسراء: ٤١].

(١) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (١: ٤٣، ٤٤) و(٢: ١٢٣).

(٢) أي في ﴿به﴾.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٧٣).

(٤) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٠٩).

[﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ ٤٧]

لَمَّا كَانَتِ الْبَغْتَةُ أَنْ يَقَعَ الْأَمْرُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُشْعَرَ بِهِ وَتَظْهَرَ أَمَارَاتُهُ، قِيلَ: ﴿بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً﴾، وَعَنِ الْحَسَنِ: لَيْلًا أَوْ نَهَارًا. وَقُرِئَ: «بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً»، ﴿هَلْ يُهْلَكُ﴾ أَيُّ: مَا يُهْلَكُ هَلَاكَ تَعْذِيبٍ وَسَخَطٍ إِلَّا الظَّالِمُونَ. وَقُرِئَ: «هَلْ يَهْلِكُ» بَفَتْحِ الْيَاءِ.

[﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ٤٨]

﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ مَنْ آمَنَ بِهِمْ وَبِهَا جَاؤُوا بِهِ وَأَطَاعَهُمْ، وَمَنْ كَذَّبَهُمْ وَعَصَاهُمْ،

فَإِنْ قُلْتَ: فَلَمْ تُرِنْتَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْآيِ الْمُنْذِرَةِ بِهَذِهِ^(١)؟ قُلْتُ: لِأَنَّ تِلْكَ وَارِدَةٌ فِي التَّخْوِيفِ بِالْعَذَابِ النَّازِلِ مِنَ الْخَارِجِ، وَهَذِهِ مِنْ نَفْسِ الْمُخَاطَبِ. يَعْنِي: إِنْ أَنْشَأْنَا الْعَذَابَ مِنْ ذَاتِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِهِ أَهَمُّ، مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا؟ ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذَقُونَ﴾. وَمَنْ ثُمَّ كَانَ دَلَالُ الْإِنْفَسِ أَدَقُّ وَأَفِيدَ لِلنَّاظِرِ مِنْ دَلَالِ الْآفَاقِ.

قَوْلُهُ: (لَمَّا كَانَتِ الْبَغْتَةُ^(٢))، يَعْنِي: ﴿جَهْرَةً﴾: لَا تَقَابِلُ^(٣) ﴿بَغْتَةً﴾^(٤) مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، لِأَنَّ مَقَابِلَ «الْجَهْرَةِ»: «الْخَفِيَّةُ». لَكِنْ مَعْنَى ﴿بَغْتَةً﴾: وَقُوعُ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ الشُّعُورِ، فَكَأَنَّهَا فِي مَعْنَى «خَفِيَّةٍ»، فَحَسُنَ لِذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: ﴿بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً﴾.

(١) يَعْنِي الْآيَتَيْنِ (٤٠، ٤٦) مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ.

(٢) كَذَا فِي (ط)، وَفِي سَائِرِ النُّسخِ: «الْبَقِيَّةُ» وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

(٣) فِي (أ): «لَا يُقَالُ»، وَفِي (ج): «لَا يُقَابَلُ».

(٤) يَعْنِي بِالْمُقَابَلَةِ هُنَا: الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَضَادِّينَ فِي الْجُمْلَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾

[الْكَهْف: ١٨] انْظُرْ: «الْإِيضَاحُ» ص ٤٧٦ وَمَا بَعْدَهَا.

ولم يُرسلهم لِيَتْلَهُ بِهْم وَيُقْتَرَحَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُ بَعْدَ وَضُوحِ أَمْرِهْم بِالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ، ﴿وَأَصْلَحَ﴾ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِصْلَاحُهُ مِمَّا كُتِفَ.

[﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ٤٩]

جَعَلَ الْعَذَابَ مَاسًّا، كَأَنَّهُ حَيٌّ يَفْعَلُ بِهِمْ مَا يُرِيدُ مِنَ الْآلَامِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: لَقِيتُ مِنْهُ الْأَمْرَيْنِ وَالْأَقْوَرَيْنِ، حَيْثُ جُمِعُوا جَمْعَ الْعُقَلَاءِ، وَقَوْلُهُ: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّطًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢].

قَوْلُهُ: (لَمْ يُرْسَلْهُمْ لِيَتْلَهُ بِهْم وَيُقْتَرَحَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُ): إِشَارَةٌ إِلَى اتِّصَالِ هَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَائَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الأنعام: ٣٧] الْآيَاتِ. الْجَوْهَرِيُّ: «لَهَوْتُ بِالشَّيْءِ، أَهْوَوْتُ: إِذَا لَعَبْتُ بِهِ. وَتَلَهَيْتُ بِهِ: مَثَلُهُ». يَعْنِي: لِيُسْحَرَ بِهِمْ.

قَوْلُهُ: (كَأَنَّهُ حَيٌّ يَفْعَلُ بِهِمْ مَا يُرِيدُ مِنَ الْآلَامِ). يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ أَنْ الْإِسْتِعَارَةَ وَاقِعَةٌ فِي «الْمَسِّ» فَتَكُونُ تَبْعِيَّةً، أَوْ فِي «الْعَذَابِ» فَتَكُونُ مَكْنِيَّةً. وَالظَّاهِرُ الثَّانِي، بِشَهَادَةِ الْإِسْتِشْهَادِ بِ«الْأَمْرَيْنِ».

قَوْلُهُ: (الْأَمْرَيْنِ). رَوَى الْجَوْهَرِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ: «لَقِيتُ مِنْهُ الْأَمْرَيْنِ، بَنُونَ الْجَمْعِ: وَهِيَ الدَّوَاهِي»، وَعَنْ الْكَسَائِيِّ: «لَقِيتُ مِنْهُ الْأَقْوَرَيْنِ، بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَالْأَقْوَرِيَّاتِ: وَهِيَ الدَّوَاهِي الْعِظَامُ».

وَقَالَ الْمِيدَانِيُّ: «لَقِيتُ مِنْهُ الْأَقْوَرَيْنِ وَالْفَتَكْرَيْنِ وَالْبُرْجَيْنِ: إِذَا لَقِيَ مِنْهُ الْأُمُورَ الْعِظَامُ»^(١).

وَالْأَقْوَرَيْنِ: مَنْ: قَوْرُهُ، أَيْ: قَطَعَهُ مُدَوَّرًا. وَالْبُرْجَيْنِ، بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ، أَيْ: الشَّدَّةُ.

(١) «مجمع الأمثال» (٣: ١١٣).

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [٥٠]

أي: لا أدعي ما يُستبعدُ في العقول أن يكون لبشرٍ من مُلكِ خزائنِ الله - وهي قِسْمُهُ بَيْنَ الخلقِ وأرزاقه - وعِلْمُ الغيب، وأني من الملائكة الذين هم أشرفُ جنسٍ خلقه الله تعالى، وأفضله وأقربه منزلةً منه. أي: لم أدعِ إلهيةً ولا ملكيةً؛ .....

قوله: (أي: لا أدعي ما يُستبعدُ في العقول). قيل: المناسب: ما يستحيلُ ويمتنع، لأن المراد: لا أدعي الإلهية. كأنه يريدُ بالمستبعد: المستحيل، لقوله بعد هذا: «والمحال: وهو الإلهية والملكة». قوله: (وأني من الملائكة) بفتح الهمزة قيل: هو عطفٌ على قوله: «ما يستبعد». والوجه: العطفُ على قوله: «أن يكون لبشر»، ليكون داخلاً في حكم الاستبعاد، أي: لا أدعي ما يستبعدُ في العقول من أن يكون عندي ملكُ خزائنِ الله، وأني من الملائكة. والدليلُ عليه قوله: «والمحال: وهو الإلهية والملكة». وإنما وضع «لبشر» موضع «أني أملكُ خزائنِ الله»، ليشعرَ بالعلية، وهي: أن البشرية مما ينافي الإلهية والملكة.

قوله: (أي: لم أدعِ إلهيةً ولا ملكيةً). جعل مجموعَ قوله تعالى: ﴿عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ عبارة عن معنى الإلهية، لأن قسمةَ الأرزاقِ بين العباد، ومعرفةَ علمِ الغيب، مخصوصتان به، ولهذا كرّر في التنزيل لفظ: ﴿وَلَا أَقُولُ﴾.

وهذا النسق يهدمُ قاعدة استدلاله في قوله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء: ١٧٢]^(١) على تفضيل الملكِ على البشر، لأن الترفي لا يكون من الأعلى إلى الأدنى، يعني من الإلهية إلى الملكية.

وأما قوله: «الذين هم أشرفُ جنسٍ خلقه الله، وأفضله» فهو بعيد، لأن سياقَ هذه الآية

(١) كان الزمخشري قد استدلل بهذه الآية على تفضيل الملائكة على البشر، ومن ضمنهم الرسل. انظر: «الكشاف» (٥: ٢٤١-٢٤٢). والطبيعي يَنْقُضُ كلامه في هذا الموضع.

في الردّ على اقتراح المشركين على رسول الله ﷺ وطلبهم الآيات يدلّ عليه إجمالاً قوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْنِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ﴾ [الأنعام: ٣٥]، وقوله: ﴿لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الأنعام: ٣٧].

كما قال الزجاج: «هذه الآية متصلة بقوله: ﴿لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ [الأنعام: ٨]، وقوله: ﴿لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الأنعام: ٣٧]^(١)». وهذه الآية كالجواب عن تفصيل تلك الآيات، فقولُه: ﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾: جوابٌ عن قولهم: إن كنت رسولاً من عند الله فاطلب من الله أن يوسّع علينا خير الدنيا، وأن يُوفّقك على ما سيقع في المستقبل من المصالح والمضارّ، حتى تستعدّ لذلك، وقوله: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾: جوابٌ عن قولهم: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧].

والمعنى: لستُ إلهاً حتى تطلبوا مني قسمة الأرزاق، ومعرفة الغيب، فإنّها يختصان بالله وحده، ولستُ ملكاً حتى لا أكل ولا أشرب^(٢).

والمقصود من الرسالة تلقي الوحي من عند الله، والتبليغ إلى الخلق ﴿إِنْ أَتَيْعَ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾، هذا على تقدير المصنف.

وأما الذي عليه الظاهر، وفي «المعالم»: «فهو أني لستُ متصرفاً في ملك الله، حتى تقترحوا منّي خزائن رزق الله، فأعطيك ما تريدون، ولا أعلم الغيب، فأخبركم بما غاب مما انقضى وما سيكون، ولا أنا ملكٌ أقدرُ على ما لا يقدرُ عليه الإنسان، بل أنا رسولٌ من الله مأمورٌ متبّعٌ لما يوْحَىٰ إليّ»^(٣).

(١) انظر: «معاني القرآن وإعراجه» للزجاج (٢: ٢٧٤).

(٢) هذا الكلام موجود بمعناه في «الانتصاف»، انظر: «حاشية الكشف» (٢: ٢٠).

(٣) «معالم التنزيل» (٣: ١٤٥).

لأنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة، حتى تستبعدوا دَعَوَايَ وتَسْتَكْرِوْهَا، وإنما أدعي ما كان مثله لكثير من البشر، وهو النبوة.

﴿هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ مَثَلٌ لِلضَّالِّ وَالْمُهْتَدِي، ويمجوز أن يكون.....

وإذا كان الكلام رداً على المشركين، فمن أين دلّ على الأفضلية؟ وكلّ هذه المعاني مستنبطة من كلامه في سورة «هود» و«بني إسرائيل»^(١)، سيما من قوله: ﴿لَنْ تُؤْمِنُوا لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنُوءًا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبُهِتَ فَهَؤُلَاءِ السَّاعِدُونَ﴾ [الإسراء: ٩٠-٩٧].

روى الإمام عن الجبائي: أن الآية دلّت على فضل الملائكة على الأنبياء، لأن المعنى: لا أدعي منزلة أقوى من منزلي. فأجاب القاضي عبد الجبار، منهم^(٢): «إن كان الغرض في النفي التواضع، فالأقرب لزوم الأفضلية، وإن كان نفي قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة، فلا»^(٣).

ثم إنني نظرت في كلام صاحب «الانتصاف»، فوجدت فيه لمحة من هذه المعاني، وفي آخره: «وفي لفظ الزمخشري قُبِحَ، فإنه قال: «ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من الملائكة». فجعل للألوهية منزلة، ولا يجوز هذا الإطلاق»^(٤).

قوله: (مَثَلٌ لِلضَّالِّ وَالْمُهْتَدِي). يريد أن هذه الخاتمة كالتمهيد^(٥) الذي يقع في آخر الكلام،

(١) يعني سورة الإسراء. وانظر: «الكشاف» (٨: ٢٧) وما بعدها عند تفسير الآيات (١٢-١٧) من سورة «هود»، والمصدر نفسه (٩: ٣٧٥-٣٧٦)، عند تفسير الآيات (٩٠-٩٧) من سورة الإسراء.

(٢) أي: من المعتزلة. وهذه اللفظة زيادة من الطبيي.

(٣) «مفاتيح الغيب» (١٢: ١٩١).

(٤) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (٢: ٢٠) بتصرف.

(٥) أي: التذييل الجاري مجرى المثل، حيث جاءت هذه الجملة تذييلاً لما سبق من الآية، وفيها تمثيل، إذ شبه حال من لا يهتدي وحال من يهتدي، والفرق بينهما بعيد، بحال الأعمى والبصير.

لَمَنِ اتَّبَعَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ، أَوْ لِمَنِ ادَّعَى الْمُسْتَقِيمَ وَهُوَ النُّبُوَّةُ، وَالْمَحَالُّ وَهُوَ
الْإِلَهِيَّةُ أَوِ الْمَلَكِيَّةُ، .....

على سبيل التمثيل، وقوله: ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ كالتَّشْمِيمِ للتذليل، والتنبيه على مكان التذليل.

ثم المذللُ إمّا ما سبق من أول هذه السورة، وجميع ما جرى له مع القوم: من الدعوة إلى الحق، وإبائهم إلا الباطل. وإليه الإشارة بقوله: «فلا تكونوا ضالّين أشباه العميان»: يعني أفلا تتفكّرون في أحوالي وأحوالكم، لتُميزوا بين الحق والباطل، وتتعلموا الضالّ والمهتدي؟ وإما ما سبق من قوله: ﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾. فالبصيرُ مَنْ يَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ، وهو الرسول ﷺ، والأعمى مَنْ لا يرفعُ به رأساً. وهو المرادُ بقوله: «فتعلموا أن اتّباع ما يُوحَىٰ إِلَيَّ ما لا بدّ لي منه» حتى أكون مهتدياً لا ضالّاً، أفلا تتفكّرون في حالي لتعلموا أنني مهتدٍ حيث أتبع الوحي، ولستُ بضالّ في تركه؟ أو من قوله: ﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾. فالأعمى من يدعي هذا، والبصيرُ من يتّبع الوحي، ويدّعي النبوة. وإليه الإشارة بقوله: «فتعلموا أنّي ما ادّعت ما لا يليقُ بالبشر»، يعني: أفلا تتفكّرون في اهتدائي لطريق الحق، ومجانبتي عن الباطل؟

قوله: (والمحال، وهو الإلهية أو الملكية)، الانتصاف: «دعوى الملكية من الممكنات، لأن الجواهر متماثلة، والمعاني القائمة ببعضها يجوز أن تقوم بكلّها»^(١).

قال في «الإنصاف»^(٢): «من البين فيه قوله تعالى: ﴿مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ﴾ [الأعراف: ٢٠]، أطمع آدم في أن يصير ملكاً، والنبى لا يطمع في المستحيل».

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٢١).

(٢) كذا في (ط)، وهو الصواب، وتحرف في غيرها من الأصول الخطية إلى «الانتصاف». انظر: «الإنصاف»

﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾: فلا تكونوا ضالِّينَ أشباهَ العُمَيَّانِ، أو فتعلّموا أني ما ادّعيْتُ ما لا يليقُ بالبشر، أو فتعلّموا أن اتّباعَ ما يُوحى إليّ ممّا لا بُدَّ لي منه.

فإن قلت: ﴿أَعَلِمُ الْغَيْبَ﴾ ما محله من الإعراب؟ قلت: النصبُ عطفًا على قوله: ﴿عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾، لأنه من جُملةِ المَقول، كأنه قال: لا أقولُ لكم هذا القولَ ولا هذا القول.

[﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ٥١]

﴿وَأَنْذِرْ بِهِ﴾ الضميرُ راجعٌ إلى قوله: ﴿مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام: ٥٠]، و﴿الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا﴾ إمّا قومٌ داخلون في الإسلام، مُقَرَّونَ بالبعث، إلّا أنهم مُقَرَّطُونَ في العمل، فيُنذِرُهُم بما أُوحيَ إليه، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أي: يَدْخُلُونَ في زُمْرَةِ أَهْلِ التَّقْوَى من المُسْلِمِينَ، وإمّا أَهْلَ الْكِتَابِ، لأنَّهُمْ مُقَرَّونَ بالبعث، وإمّا ناسٌ من المُشْرِكِينَ عُلِمَ مِنْ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ يَخَافُونَ إِذَا سَمِعُوا بِحَدِيثِ الْبَعْثِ .....

قوله: ﴿﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾: فلا تكونوا ضالِّينَ أشباهَ العُمَيَّانِ﴾، الراغب: «الفكرة: قوة^(١) مُطَرِّقَةٌ لِلْعِلْمِ إِلَى الْمَعْلُومِ. والتفكّر: جَوْلَانُ تِلْكَ الْقُوَّةِ بِحَسَبِ نَظَرِ الْعَقْلِ. وذلك لِلْإِنْسَانِ دُونَ الْحَيَوَانِ، وَلَا يَقَالُ إِلَّا فِيمَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْصَلَ لَهُ صُورَةٌ فِي الْقَلْبِ. ولهذا رُوي: «تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ، وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ»^(٢)، إذ كان الله عزَّ وجلَّ منزهًا أن يوصَفَ بصورة»^(٣).

(١) تكملة لازمة من «مفردات القرآن» ص ٦٤٣.

(٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٨٣) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١١٩) من حديث ابن عمرو قال: هذا إسنادٌ فيه نظر، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١: ١٠٦)، وعزاه للطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٣١٩)، وفي إسناده الوازع بن نافع، وهو متروك.

(٣) «مفردات القرآن» ص ٦٤٣.

أَنْ يَكُونَ حَقًّا فَيَهْلِكُوا، فَهُمْ مِمَّنْ يُرْجَى أَنْ يَنْجَعَ فِيهِمُ الْإِنذَارُ، دُونَ الْمُتَمَرِّدِينَ مِنْهُمْ، فَأَمَرَ أَنْ يُنذَرَ هَؤُلَاءِ.

وقوله: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ في موضع الحال من ﴿يُحْشَرُونَ﴾، بمعنى: يخافون أن يُحْشَرُوا غير منصورين ولا مشفوعاً لهم، ولا بُدَّ من هذه الحال، لأنَّ كلاً محشور، فالمخوف إنها هو الحشر على هذه الحال.

[﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ٥٢]

قوله: (أَنْ يَنْجَعَ)، الجوهري: «نَجَعَ فِيهِ الْخَطَابُ وَالْوَعْظُ وَالِدَوَاءُ: إِذَا دَخَلَ وَأَثَّرَ». قوله: (ولا بُدَّ من هذه الحال). قال صاحب «التقريب»: «لأنَّ المخوف هو الحشر على هذه الحال، لا أصل الحشر»^(١).

وقلت: معنى قول المصنف يعود إلى مذهبه، يعني: لا بد من القيد، لأنَّ الحشر مطلقاً لا يُخَافُ منه، وإنما الذي يُخَافُ منه هو الحشر الذي يعتقد المكلف فيه أن لا شفيع ولا نصير إلا الله وهو قد قرط في جنب الله، فحيث خسر خسراناً ميبئاً. فإذا خاف هذه الحالة نفع معه الإنذار، ونَجَعَ فِيهِ الْوَعْظُ، ويفهم منه أنَّ الْمُتَّقِيَ الذي يتحرى رضا الله لا يخاف حيثئذ، وخرج من هذا الحكم.

ولهذا قال بعد هذا: «ذَكَرَ غَيْرُ الْمُتَّقِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِإِنذَارِهِمْ لِيَتَّقُوا، ثُمَّ أَرَدَ فَهَمْ ذَكَرَ الْمُتَّقِينَ»، فاعتَصَدَ المفهوم بدلالة النظم والترتيب. ولكن النظم الأوفق أن قوله تعالى: ﴿أَنْذِرْ﴾: أمرٌ واردٌ عقيب قوله: ﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٠]، وقد عطف عليه النهي، وهو: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢].

(١) «تقريب التفسير»، الورقة: ١٣٧.

ذَكَرَ غَيْرَ الْمُتَّقِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِإِنذَارِهِمْ لِيَتَّقُوا، ثُمَّ أَرَدَ فَهَمْ ذَكَرَ الْمُتَّقِينَ مِنْهُمْ، وَأَمَرَهُ بِتَقْرِيبِهِمْ وَإِكْرَامِهِمْ، وَأَنْ لَا يُطِيعَ فِيهِمْ مَنْ أَرَادَ بِهِمْ خِلَافَ ذَلِكَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ يُوَاصِلُونَ دُعَاءَ رَبِّهِمْ، أَي: عِبَادَتَهُ، وَيُؤَاطِبُونَ عَلَيْهَا. وَالْمَرَادُ بِذِكْرِ «الْعِدَاةِ» وَ«الْعَشِيِّ»: الدَّوَامُ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: يُصَلُّونَ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَوَسَمَهُمُ بِالْإِخْلَاصِ فِي عِبَادَتِهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾، وَالْوَجْهَ يُعْبَرُ بِهِ عَنْ ذَاتِ الشَّيْءِ وَحَقِيقَتِهِ.

وَالْكَلَامُ مُرْتَبِطٌ بِغَضَبِهِ بَعْضُ: أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ أَوَّلًا بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْمَتَمَرِّدِينَ الَّذِينَ لَا يَنْجَعُ فِيهِمُ التَّذْكِيرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ ثَانِيًا بِالْإِنذَارِ لِمَنْ يَنْجَعُ فِيهِ الْوَعْظُ مِنَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ نَهَاهُ ثَالِثًا عَنْ طَرْدِ الْمُتَّقِينَ، يَعْنِي: أَتْرِكُ الْمَعَانِدِينَ وَإِنذَارَهُمْ، وَاشْتَغَلَ بِمَنْ يُرْجَى مِنْهُمْ الْخَيْرُ، وَالزَّمَّ مُصَاحِبَةَ الْمُؤْمِنِينَ.

قَالَ فِي «الْإِنْتِصَافِ»: «إِنَّمَا تَلْزِمُ الْحَالَ لَوْ قِيلَ: «وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يُخْشَرُونَ»، إِذْ لَوْلَا الْحَالُ لَعَمَّ الْأَمْرُ بِالْإِنذَارِ، وَالْمَقْصُودُ تَخْصِيصُهُ. وَأَمَّا وَقَدْ قِيلَ: ﴿الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا﴾ فَهُوَ مُسْتَقِلٌّ بِتَخْصِيصِ الْإِنذَارِ: إِمَّا لِإِقْرَارِهِمْ بِهِ، وَإِمَّا لِأَخْذِهِمْ بِالْأَحْوَطِ، دُونَ الْعُتَاةِ الْمَتَمَرِّدِينَ، وَلَيْسَ كُلُّ خَائِفٍ مِنَ الْبَعْثِ لَا شَفِيعَ لَهُ، فَإِنَّ الْمَوْحِدِينَ أَجْمَعِينَ خَائِفُونَ وَهُمْ مُشْفُوعٌ لَهُمْ. فَإِنَّ عَنَى بِأَنَّ الْحَالَ لَازِمَةٌ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ [البقرة: ٩١]، كَانَ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي إِنْكَارِ الشَّفَاعَةِ^(١). فَكُلُّ خَائِفٍ عِنْدَهُ غَيْرُ^(٢) مُشْفُوعٍ لَهُ، إِذْ لَا يَخَافُ عِنْدَهُ إِلَّا أَصْحَابُ الْكِبَائِرِ غَيْرِ التَّائِبِينَ، أَوْ الْكُفَّارِ، وَلَا شَفَاعَةَ لَهُمْ عِنْدَهُ، وَإِنَّمَا الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ فِي زِيَادَةِ الثَّوَابِ لِمَنْ اسْتَوْجِبَهُ - بِزَعْمِهِ - بِعَمَلِهِ الصَّالِحِ. وَهَذَا عِنْدَهُ لَا يَخَافُ مِنَ الْبَعْثِ، لِأَنَّهُ يَسْتَوْجِبُ الْجَنَّةَ. فَجَعَلَ الْحَالَ لَازِمَةً، لِأَنَّ غَيْرَ الْخَائِفِ لَا تَتَنَوَّلُهُ الْآيَةُ، وَالْخَائِفُ مُسْتَوْجِبٌ لِلْعِقَابِ عِنْدَهُ، فَلَا شَفَاعَةَ لَهُ. فَتَفَطَّنْ لِدَقَائِقِهِ^(٣).

قَوْلُهُ: (وَيُؤَاطِبُونَ) تَفْسِيرُ «يُوَاصِلُونَ». وَفِيهِ إِذْنٌ بِأَنَّ «يَدْعُونَ» مَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ.

(١) يَنْكُرُ الْمَعْتَزِلَةُ - وَمِنْهُمْ الزَّمْخَشَرِيُّ - الشَّفَاعَةَ لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ. انْظُرْ: «مَقَالَاتُ الْإِسْلَامِيِّينَ» (٢: ١٤٧).

(٢) لَفْظَةُ «غَيْرِ» سَقَطَتْ مِنْ (ط).

(٣) «الْإِنْتِصَافُ بِحَاشِيَةِ الْكُشَافِ»: (٢: ٢١-٢٢) بِتَصْرِفٍ أحياناً.

رُوي: أَنَّ رُوَسَاءَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَوْ طَرَدْتَ عَنَا هَؤُلَاءِ الْأَعْبَدَ - يَعْنُونَ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمْ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَخَبَّابٌ وَسَلْمَانٌ وَأَصْرَابُهُمْ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - وَأَرْوَاحُ جِبَابِهِمْ - وَكَانَتْ عَلَيْهِمْ جِبَابٌ مِنْ صُوفٍ؛ جَلَسْنَا إِلَيْكَ وَحَادِثْنَاكَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ»، فَقَالُوا: فَأَقِمُّهُمْ عِنَّا إِذَا جِئْنَا، فَإِذَا قُمْنَا فَأَقْعِدْهُمْ مَعَكَ إِنْ شِئْتَ، قَالَ: «نَعَمْ»؛ طَمَعًا فِي إِيْمَانِهِمْ. وَرُوي أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: لَوْ فَعَلْتَ حَتَّى إِلَى مَاذَا يَصِيرُونَ. قَالُوا: فَاصْنَعْ بِذَلِكَ كِتَابًا، فَعَدَا بِالصَّحِيفَةِ وَبَعَثَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَكْتُبَ، فَتَزَلَّتْ، فَرَمَى بِالصَّحِيفَةِ، وَاعْتَذَرَ عُمَرُ مِنْ مَقَالَتِهِ.

قَالَ سَلْمَانٌ وَخَبَّابٌ وَصُهَيْبٌ: فِينَا نَزَلَتْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْعُدُ مَعَنَا وَيَدْنُو مِنَّا، حَتَّى تَمَسَّ رُكْبَتَا رُكْبَتِهِ، .....

ثُمَّ قَوْلُهُ: «وَالْمَرَادُ بِالْعِدَاةِ وَالْعَشِيِّ: الدَّوَامُ» يُنْبِي أَنَّ الدَّوَامَ هُوَ الزُّبْدَةُ مِنْ اخْتِصَاصِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ، لِاخْتِصَاصِهِمَا بَعَيْنَهُمَا. وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: «أَنَا عِنْدَ فُلَانٍ صَبَاحًا وَمَسَاءً»، وَيُرِيدُونَ الدَّوَامَ. فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: يَؤَاطَبُونَ عَلَى ذِكْرِ رَبِّهِمْ دَائِمِينَ. فَيَكُونُ حَالًا مُؤَكَّدَةً.

قَوْلُهُ: (رُوي أَنَّ رُوَسَاءَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ). الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ خَبَّابٍ، وَقَالَ: «جَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِي، وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ»^(١). وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَيْئًا، وَلَا فِيهِ قَوْلُهُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُمِتْنِي».

قَوْلُهُ: (وَأَرْوَاحُ جِبَابِهِمْ): أَي: رَوَائِحُهَا الْكَرِيمَةُ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى «هَؤُلَاءِ الْأَعْبَدِ»، عَلَى تَقْدِيرٍ: وَأَبْعَدَتْ أَرْوَاحُ جِبَابِهِمْ، نَحْوُ قَوْلِهِ:

عَلَفْتُهَا تَبْنًا وَمَاءً بَارِدًا^(٢)

(١) أخرجه ابن ماجه (٤١٢٧).

(٢) سبق تخريجُه.

وكان يقومُ عنا إذا أرادَ القيامَ، فنزلت: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾، فتركَ القيامَ عنا إلى أنْ يقومَ عنه، وقال: «الحمدُ لله الذي لم يُمِئْتِي حتى أمرني أنْ أصْبِرَ نفسي مع قومٍ من أُمَّتِي، معكم المَحْيَا ومعكم المَمَات».

و﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، كقوله: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي﴾ [الشعراء: ١١٣]، وذلك أنهم طَعَنُوا في دينهم وإخلاصهم، فقال: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ بعدَ شهادته لهم بالإخلاصِ وبإرادةِ وَجْهِ الله في أَعْمَالِهِمْ، على معنى: وإن كانَ الأمرُ على ما يقولونَ عندَ الله، فما يَلْزَمُكَ إِلَّا اعتبارُ الظاهرِ والاتِّسَامُ بسيرةِ الْمُتَّقِينَ، وإن كانَ لهم باطنٌ غيرُ مَرْضِيٍّ، فحسابُهُم عليهم لازمٌ لهم لا يَتَعَدَّاهُمْ إليك، كما أنَّ حِسَابَكَ عليك لا يَتَعَدَّاكَ إليهم، كقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الزمر: ٧].

فإن قلت: أما كفى قوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ حتى ضَمَّ إليه ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾؟ قلت: قد جُعِلَتَا الجملتانِ بمنزلةِ جُمْلَةٍ واحدة، ..

قوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، كقوله: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي﴾ [الشعراء: ١١٣]. قال أبو البقاء: ﴿يُرِيدُونَ﴾: حالٌ من ﴿يَدْعُونَ﴾، و﴿مِنْ﴾ في ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾: زائدة، وموضعُها رفعٌ بالابتداء، و﴿عَلَيْكَ﴾: الخبر، و﴿مِنْ حِسَابِهِمْ﴾: صفةٌ ﴿شَيْءٍ﴾ قُدِّمَ عليه، فصارَ حالاً، وكذلك الذي بعده^(١)، إلا أنه قُدِّمَ ﴿مِنْ حِسَابِكَ﴾ على ﴿عَلَيْهِمْ﴾، ويجوز أن يكونَ الخبرُ ﴿مِنْ حِسَابِكَ﴾ و﴿عَلَيْهِمْ﴾ صفةً لـ ﴿شَيْءٍ﴾ مقدَّمةً عليه، ﴿فَنَظَرُدهُمْ﴾. جواب لـ ﴿مَا﴾ النافية، فلذلك نصب: ﴿فَتَكُونُ﴾ جوابٌ ﴿وَلَا تَنْظُرُ﴾^(٢).

(١) يعني قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾.

(٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٤٩٨-٤٩٩).

ويجوز أن يكون ﴿مَنْ شِئْءٌ﴾: فاعل ﴿عَلَيْكَ﴾، لاعتماده على النفي، و﴿مِنْ حِسَابِهِمْ﴾: حالٌ من الفاعل مقدّم عليه.

قيل: قوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شِئْءٍ﴾ كقوله: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي﴾ [الشعراء: ١١٣]، يخالفُ قوله: «فحسابُهم عليهم لازم لهم لا يتعدّاهم إليك»، لأن صاحب «المفتاح» قال: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي﴾ معناه: حسابُهم مقصور على الاتصاف بـ ﴿عَلَىٰ رَبِّي﴾ لا يتجاوز^(١) إلى أن يتّصف بـ ﴿عَلَىٰ﴾^(٢)، فيلزم من أول الكلام أن يكون «حسابهم» مقصوراً على «الله»، ومن آخره ألا يكون مقصوراً عليه.

والجواب: أن قوله: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي﴾ نازلٌ في الكفار من قوم «نوح»، لما طعنوا في مؤمنيههم بقولهم: ﴿مَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَزَّلَكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْذُوكَ فِي الْبَرَاءِ﴾ [هود: ٢٧]. بمعنى أنهم ما آمنوا عن نظرٍ وبصيرة، كما نص عليه في موضعه. فهو مثلُ قوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شِئْءٍ﴾، لأنه نازلٌ في طعنِ المشركين في ضعفاء المؤمنين في مثله. يدلُّ عليه قوله: «وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم».

فمعنى هذه الآية ما قال المصنف: «فما يلزمك إلا اعتبارُ الظاهر، وإن كان لهم باطنٌ غير مرضي، فحسابُهم عليهم لازم لهم، لا يتعدّاهم إليك»، أي: فحسابُهم علي لا عليك.

وهو معنى قولِ نوح عليه السلام وهو ما قال صاحب «المفتاح»: ﴿حِسَابُهُمْ﴾ مقصورٌ على الله^(٣)، لا يتجاوزُ أن يتّصف بـ ﴿عَلَىٰ﴾، راجعٌ إلى هذا. يعني: إن كان باطنُهم غير مرضي، فلا علي، ولا يتعدّى ضرره إليّ.

(١) في (أ) و(ج): «يتجاوزة».

(٢) «مفتاح العلوم» ص ١٣٩.

(٣) عبارة صاحب «المفتاح» ص ١٢٩: «وقوله تعالى ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي﴾ فمعناه: حسابُهم مقصورٌ على الاتصافِ بـ ﴿عَلَىٰ رَبِّي﴾ لا يتجاوزُه على أن يتّصف بـ ﴿عَلَىٰ﴾».

وَقُصِدَ بهما مُؤَدَّى واحد، وهو المَعْنَى في قوله: ﴿وَلَا نَزْرُ وَإِزْرَةٌ وَزَرٌ أُخْرَى﴾ [الزمر: ٧]، وَلَا يَسْتَقِلُّ بهذا المعنى إلا الجُمْلَتَانِ جميعاً، كأنه قيل: لَا تُؤَاخِذُ أَنْتَ وَلَا هُمْ بِحِسَابٍ صاحبه.

وقيل: الضميرُ للمُشْرِكِينَ، والمعنى: لَا يُؤَاخِذُونَ بِحِسَابِكَ وَلَا أَنْتَ بِحِسَابِهِمْ، حَتَّى يَهْتَمَّكَ إِيْمَانُهُمْ، وَيَجْرِكَ الْحِرْصُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ تَطْرُدَ الْمُؤْمِنِينَ، ﴿فَتَطْرُدَهُمْ﴾ جوابُ النفي، ﴿فَتَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ جوابُ النهي، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَطْفاً عَلَى ﴿فَتَطْرُدَهُمْ﴾ عَلَى وَجْهِ التَّسْبِيبِ، لِأَنَّ كَوْنَهُ ظَالِماً مُسَبِّبٌ عَنْ طَرْدِهِمْ. وَقُرِئَ: «بِالْغُدُورَةِ وَالْعَيْثِيَّةِ».

نعم، ضُمَّتْ مع هذه الآية ضَمِيمَةٌ أُخْرَى مُؤَكِّدَةٌ لَهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ فَصَارَتْ بِمَعْنَى: ﴿وَلَا نَزْرُ وَإِزْرَةٌ وَزَرٌ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وَرَجَعَ مَعْنَى الْآيَتَيْنِ إِلَى أَنَّكَ غَيْرُ مُؤَاخِذٍ بِسَرَائِرِهِمْ، فِي كَوْنِهِمْ غَيْرِ مُخْلِصِينَ النَّيَّةَ. كَمَا أَنَّ قَوْلَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَئِي﴾ [الشعراء: ١١٣] مَعْنَاهُ: إِنِّي غَيْرُ مُؤَاخِذٍ بِسَرَائِرِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ، لِأَنَّ الْمَشَبَّهُ بِهِ حِكَايَةُ قَوْلِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ قَوْمِهِ، وَالْمَشَبَّهُ حِكَايَةُ قَوْلِ اللَّهِ مَعَ رَسُولِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى نِهَاهُ عَمَّا كَانَ يُشَاهَدُ مِنْهُ مِنْ حَرْصِهِ عَلَى إِسْلَامِ قَوْمِهِ^(١)، وَمَنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْمَقَامَ قَالَ^(٢) مَا شَاءَ.

قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَطْفاً عَلَى ﴿فَتَطْرُدَهُمْ﴾ عَلَى وَجْهِ التَّسْبِيبِ). قَالَ الْقَاضِي:

(١) يَعْنِي أَنَّ فِي عِبَارَةِ الزُّخْمَشَرِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَئِي﴾ تَشْبِيهاً مُرَكَّباً (تَمْثِيلِيّاً). حَيْثُ شَبَّهَتْ حَالِ حِكَايَةِ قَوْلِ اللَّهِ مَعَ رَسُولِهِ ﷺ وَنَبِيِّهِ عَمَّا كَانَ يُشَاهَدُ مِنْ حَرْصِهِ عَلَى إِسْلَامِ قَوْمِهِ، بِحَالِ حِكَايَةِ قَوْلِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ قَوْمِهِ. وَوَجْهُ الشُّبْهِ أَمْرٌ مُتَرَعٍّ مِنْ مُتَعَدِّدٍ.

(٢) فِي عِبَارَةِ الطَّبِيِّ هَذِهِ تَعْرِيفُ لَطِيفٍ وَرَدُّ عَلَى الَّذِينَ نَسَبُوا إِلَى الزُّخْمَشَرِيِّ التَّنَاقُضَ وَالِاخْتِلَافَ فِي أَقْوَالِهِ.

[وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾]

﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا﴾: ومثل ذلك الفتن العظيم، فتنا بعض الناس ببعض، أي: ابتليناهم بهم، وذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين: .....

«وفيه نظر»^(١)، ووجه النظر هو أن قوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ حيثُ مؤذن بأن عدم الظلم لعدم تفويض أمر الحساب إليه، فيفهم منه أن لو كان حسابهم عليه وطردهم، لكان ظالماً. وليس كذلك، لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه.

والجواب: أنه أراد بذلك المبالغة في منع الطرد. يعني: لو قدر تفويض الحساب إليك مثلاً ليصح منك طردهم لم يصح أيضاً، فكيف والحساب ليس إليك؟

نظيره في إرادة المبالغة قول عمر رضي الله عنه: «نعم العبد صهيبي، لو لم يخف الله لم يعصه»^(٢).

قوله: (ومثل ذلك الفتن العظيم). المشار إليه ما دل عليه التعليل^(٣) والمعلل، كأنه تعالى

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤١٢).

(٢) ذكر الشوكاني أن هذا الحديث موضوع، واستشهد بقول السيوطي: «لم ينظر به في شيء من كتب الحديث»، وقول ابن حجر: إنه «نظر به لابن قتيبة، لكن بغير سند». «الفوائد المجموعة» للشوكاني: ص ٤٠٩، وانظر: «تذكرة الموضوعات» للهندي ص ١٠١ وفيه أن هذا الحديث اشتهر عند الأصوليين والبيانين من حديث عمر. وذكر السبكي أنه لم ينظر به في شيء من الكتب. وكذا قال جمع من أهل اللغة. وانظر كذلك: «الأسرار المرفوعة» للملا علي القاري ص ٣٧٢-٣٧٤ وفيه مناقشة طويلة لهذا الحديث، خلاصتها أنه موضوع.

(٣) التعليل متمثل في قوله تعالى: ﴿لِّيَقُولُوا﴾، والمعلل هو فتنة الناس بعضهم ببعض.

﴿أَهْتُولَاءَ﴾ الذين ﴿مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾ أي: أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق ولما يسعدهم عنده من دوننا، ونحنُ المُقَدَّمُونَ والرُّؤَسَاءُ، وهم العبيدُ والفُقراءُ، إنكاراً لأن يكون أمثالهم على الحقِّ وممنوناً عليهم من بينهم بالخير، ونحوه ﴿أَلْقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [القمر: ٢٥]، ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحاف: ١١].

ومعنى 'فَتَنَّاَهُمْ ليقولوا ذلك': خَذَلْنَاهُمْ فافْتَنُوا، حتى كانَ افْتِنَاهُمْ سَبَباً لهذا القول، لأنه لا يقولُ مثْلَ قولهم هذا إلا مَخْذُولٌ مَفْتُونٌ.

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ أي: الله أعلمُ بمن يَقَعُ منه الإيْمانُ والشكرُ فيُوفِّقُهُ للإيْمانِ، وبمن يُصَمِّمُ على كُفْرِهِ فيَحْذُلُهُ وَيَمْنَعُهُ التوفيقَ.

أشار إلى فتنة عظيمة مقدرة. قال القاضي: «ومثَّلَ ذلك الفتن - وهو اختلاف أحوال الناس في أمور الدنيا - ﴿فَتَنَّا﴾»^(١)، ثم علَّله بقوله: ﴿يَقُولُوا﴾.

وإليه الإشارة بقوله: «خَذَلْنَاهُمْ فافْتَنُوا حتى كانَ افْتِنَاهُمْ سَبَباً لهذا القول».

قال محيي السنة: ﴿فَتَنَّا﴾: أراد: ابتلينا ابتلاء الغني بالفقر، والشريف بالوضع، وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضع قد سبقه بالإيمان، امتنع من الإسلام بسببه - فكان فتنة له - فذلك قوله: ﴿يَقُولُوا أَهْتُولَاءَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾»^(٢).

قوله: (خَذَلْنَاهُمْ فافْتَنُوا)، أي: وَضَعَ الافتتانَ موضعَ الخذلان، إطلاقاً لاسم المسببِ على السبب، واللام في ﴿يَقُولُوا﴾: لام «كي»، ولتقديره الخذلانَ علَّله بقوله: «لأنه لا يقول مثْلَ قولهم هذا إلا مَخْذُولٌ»، بناءً على مذهبه^(٣).

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤١٢).

(٢) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (٣: ١٤٧).

(٣) أي: مذهب المعتزلة في خذلان الله للعبد.

[﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَيْتَنَّا فَقُلْ سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٥٤]

﴿فَقُلْ سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ﴾ إما أن يكون أمراً بتبليغ سلام الله إليهم، وإما أن يكون أمراً بأن يبدأهم بالسلام إكراماً لهم وتطيباً لقلوبهم، وكذلك قوله: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ من جملة ما يقول لهم ليسرهم ويُسّرهم بسعة رحمة الله وقبوله التوبة منهم. وقرئ: ﴿إِنَّهُ... فَإِنَّهُ﴾؛ بالكسر على الاستئناف، كأن الرحمة استُفسرت ف قيل: ﴿إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ﴾، وبالفتح على الإبدال من الرحمة.

﴿بِجَهْلَةٍ﴾ في موضع الحال، أي: عمله وهو جاهل، وفيه معنيان:

قال أولاً: «فتنا بعض الناس ببعض: ابتليناهم بهم» بحسب اللغة، وثانياً: «معنى فتناهم ليقولوا ذلك: خذلناهم، فافتنوا» بحسب تلخيص المعنى ومغزى الكلام.

قوله: (وَقُرِئَ: ﴿إِنَّهُ... فَإِنَّهُ﴾)، والظاهر أنه يعني: «أنه» في قوله: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ﴾، و«فإنه» في قوله: ﴿فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. قرأ عاصم وابن عامر: بفتحهما، ونافع: بفتح الأولى فقط، والباقيون: بكسرهما^(١)، ولكن المراد بقوله: ﴿فَإِنَّهُ﴾ بالكسر على الاستئناف «أي: قرئ: ﴿إِنَّهُ﴾ و«أنه» بالكسر والفتح، فالكسر على الاستئناف، والفتح على الإبدال، وهو لفّ تقديري^(٢). والفاء في ﴿فَإِنَّهُ﴾ تفصيلية^(٣)، دليله تفسيره، ولا يبعد أن المصنف فتح همزة ﴿أَنَّهُ﴾ وكسرها في الكتابة، وكتب على الهمزة: «معاً»^(٤).

(١) انظر: «حجة القراءات» ص ٢٥٢. وحجة قراءة عاصم وابن عامر أن موضع «أن» الأولى النصب، والثانية وقعت مؤكدة لها. وحجة قراءة نافع: أن الفاء جواب الشرط «من» واستأنف. والمعنى راجع إلى المصدر، وحجة الباقيين على مذهب الحكاية.

(٢) أي: اللف الذي يكون على غير ترتيب. انظر: «الإيضاح» ص ٥٠٤.

(٣) انظر: «الجنى الداني» ص ١٢١.

(٤) من قوله: «ولا يبعد أن المصنف» إلى هنا سقط من (ط).

أحدهما: أنه فاعلٌ فِعْلَ الجَهْلَةِ، لأنَّ مَنْ عَمِلَ ما يُؤدِّي إلى الضَّرَرِ في العاقبة وهو عالمٌ بذلك أو ظانٌّ فهو من أهلِ السَّفَهِ والجهلِ، لا من أهلِ الحِكْمَةِ والتدبيرِ، ومنه قولُ الشاعر:

على أنها قالت عَشِيَّةَ زُرْتُهَا: جَهَلْتُ على عَمْدٍ ولم تَكْ جَاهِلًا

والثاني: أنه جاهلٌ بما يَتَعَلَّقُ به من المكروهِ والمَضَرَّةِ، ومن حقِّ الحكيمِ أن لا يُقَدِّمَ على شيءٍ حتَّى يَعْلَمَ حاله وكيفيته.

وقيل: إنها نزلت في عُمَرَ رضي الله عنه حينَ أشارَ بإجابةِ الكُفَرَةِ إلى ما سألوا، ولم يَعْلَمَ أنها مَفْسَدَةٌ.

[وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَتِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾]

قُرِئَ: ﴿وَلِتَسْتَتِينَ﴾ بالتاءِ والياءِ مع رَفْعِ «السَّيْلِ»، لأنَّها تُذَكَّرُ وتُنْثى، وبالتاءِ على خِطَابِ الرِّسُولِ مع نَصْبِ «السَّيْلِ».....

قوله: (على أنها قالت) البيت^(١). جَهَلْتُ: سَفِهْتُ، أي: ما تدبَّرتِ العاقبةَ بهذه الزيارة، فكأنها خافت عليه من قومها حين زارها، فلامته على ذلك ونسبته إلى الجهل.

قوله: (أنه جاهلٌ بما يَتَعَلَّقُ من المكروه). جعل ﴿بِجَهْلِكَ﴾ في الوجه الأول مطلقاً غيرَ مقيدة، ليفيد المبالغة، وإليه الإشارة بقوله: «فهو من أهلِ السَّفَهِ والجهل». وفي الثاني قيدها بما يقتضيه السياق. فالجهالة على الأول مجاز، وعلى الثاني حقيقة.

قوله: ﴿وَلِتَسْتَتِينَ﴾: بالياءِ التحتانية: حمزة وأبو بكر والكسائي، والباقون: بالتاءِ الفوقانية^(٢).

(١) ذكره في «شواهد الكشاف» (٢: ٢٩) ولم أهدِ إليه في مصادر التخريج.

وذكر الزمخشري في «أساس البلاغة»، مادة (ثبت)، بيتاً عزاه للنمر بن تولب، ولفظه:

على أنها قالت عشيّة زُرْتُها: هُبْتُ أَلَمْ يَنْبُتْ لَذَا حِلْمُهُ بَعْدِي

فيحتمل أن يكون نفسه مع اختلاف في الرواية، ويحتمل أن يكون غيره، والله أعلم.

(٢) لتأمِ الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص ٢٥٢، و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٣٣).

يقال: استَبَانَ الأمرُ وَتَبَيَّنَ، واستَبَتَّهُ وَتَبَيَّنَتْهُ. والمعنى: ومثل ذلك التفصيلِ البَيِّنِ نُفْصِلُ آيَاتِ الْقُرْآنِ ونُلْخِصُهَا فِي صِفَةِ أَحْوَالِ الْمُجْرِمِينَ؛ مَنْ هُوَ مَطْبُوعٌ عَلَى قَلْبِهِ لَا يُرْجَى إِسْلَامُهُ، وَمَنْ يُرَى فِيهِ أَمَارَةُ الْقَبُولِ وَهُوَ الَّذِي يَخَافُ إِذَا سَمِعَ ذِكْرَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحْفَظُ حَدُودَهُ، وَلِتَسَوِّحَ سَبِيلَهُمْ فَتُعَامَلَ كُلًّا مِنْهُمْ بِمَا يَجِبُ أَنْ يُعَامَلَ بِهِ، فَصَلْنَا ذَلِكَ التَّفْصِيلَ.

[﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِئُهُمْ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ * قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ * قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ ٥٦-٥٨]

قوله: (فِي صِفَةِ أَحْوَالِ الْمُجْرِمِينَ؛ مَنْ هُوَ مَطْبُوعٌ عَلَى قَلْبِهِ): «مَنْ»: بدل من «المجرمين»، و«مَنْ يُرَى فِيهِ أَمَارَةُ» معطوفٌ على «مَنْ»، وكذلك: «وَمَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ»، يريد أن «ذلك» فِي قَوْلِهِ: ﴿وَكَذَلِكَ نُفْصِلُ﴾ إشارةٌ إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ أَحْوَالِ الطَّوَائِفِ الثَّلَاثِ مِنْ لَدُنْ قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأنعام: ٤٩] لَأَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ هِيَ الْمَطْبُوعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَ﴿الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ٥١] هِيَ الطَّائِفَةُ الَّتِي يُرَى فِيهَا أَمَارَةُ الْقَبُولِ، لِأَنَّهَا هِيَ الْمُنْذَرَةُ الَّتِي يُرْجَى إِسْلَامُهَا، لِقَوْلِهِ: ﴿يَخَافُونَ﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْفَقُونَ﴾ [الأنعام: ٥٠]. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «وَهُوَ الَّذِي يَخَافُ إِذَا سَمِعَ ذِكْرَ الْقِيَامَةِ».

وَالَّتِي فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ﴾ هِيَ الطَّائِفَةُ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَحْفَظُ حَدُودَهُ، وَمِنْ ثَمَّ خُوطِبُوا بِقَوْلِهِ: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ﴾ [الأنعام: ٥٤]. فَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ: ﴿وَلِتَسَتِّينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ إِذَا قَدَّرَ الْمَعْلَلُ فَصَلْنَا ذَلِكَ التَّفْصِيلَ بِدَلَالَةِ السَّابِقِ، عَطَفَ جُمْلَةً عَلَى جُمْلَةٍ، وَقَالَ الْقَاضِي: وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَفَ

﴿ثُمَّ يَتُوبُ﴾: صُرِفَتْ وَزُجِرَتْ - بِمَا رُكِبَ فِيَّ مِنْ أَدَلَّةِ الْعَقْلِ، وَبِمَا أُوتِيَتْ مِنْ أَدَلَّةِ السَّمْعِ - عَنْ عِبَادَةِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، وَفِيهِ اسْتِجْهَالٌ لَهُمْ، وَوَصَفٌ بِالْاِقْتِحَامِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ، ﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ﴾: أَي: لَا أَجْرِي فِي طَرِيقَتِكُمُ الَّتِي سَلَكَتُمُوهَا فِي دِينِكُمْ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَى دُونَ اتِّبَاعِ الدَّلِيلِ، وَهُوَ بَيَانٌ لِلسَّبَبِ الَّذِي مِنْهُ وَقَعُوا فِي الضَّلَالِ، .....

على علة مقدرة، أي: ﴿نُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ لِيُظْهَرَ الْحَقَّ ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾^(١).

قوله: (وفيه استجهاً لهم). يعني: أدمج في هذا الكلام معنى الاستدراج، وإرخاء العنان، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤]، وذلك أنه نسب النهي إلى نفسه، يعني: كنتُ على ما أنتم عليه من الضلال، فنهاني عنه دليل العقل، وما أُوتيتُ من العلم، فانزجرتُ عنه وانصرفت، فما بالكم ثابتون عليه لا تستعملون دليلي: العقل والعلم؟!

فإذا نظروا بعين البصيرة في هذا الكلام المنصف، وعلموا أنه صلوات الله عليه لم يزل على الحق المبين، والطريق المستقيم، ووقفوا على أنهم على الضلال البعيد، رجعوا عن ذلك. فقولنا: فما بالكم ثابتون عليه.. إلى آخره، معنى قوله: «ووصف بالاقترحام» أي: الوقوع في الشدائد فيما كانوا فيه على غير بصيرة.

قوله: (وهو بيان للسبب الذي منه وقعوا في الضلال) يعني: فصل قوله: ﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ﴾ للاستئناف وبيان الموجب، كأنه قيل: لم نهيتم عما نحن فيه من عبادة دون الله؟ فأجاب: لأن ما أنتم عليه هوى، ليس بهدى، فكيف آتبع أهواءكم؟! ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا﴾. قال الزجاج «إذا: شرط، أي: قد ضللت إن عبدتها»^(٢).

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤١٤).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٠٦).

وتنبية لكل من أراد إصابة الحق ومجانبة الباطل. ﴿قَدْ ضَلَكْتُ إِذَا﴾ أي: إن أتبعْتُ أهواءكم فأنا ضالٌّ، وما أنا من الهدى في شيء، يعني أنكم كذلك.

قوله: (وتنبية لكل من أراد). يعني: تنبيه لغير هؤلاء من رقدة الغفلة، ومتابعة الهوى، وإرشاد إلى متابعة دليلي العقل والكتاب المنير.

قوله: (وما أنا من الهدى في شيء)، يعني: اللام في ﴿الْمُهْتَدِينَ﴾ للجنس، والمعنى: وما أنا في عدادهم وزمرتهم، تعريضاً بهم، وهو المراد بقوله: «أنكم كذلك»، يعني: إذا لم تكونوا من زمرة المهتدين، فلا تكونوا من الهدى في شيء، على طريق الكناية.

قالوا: في قوله: «وما أنا من الهدى في شيء» في تفسير ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ نظر؛ لأن هذا الأسلوب في الآيات يوجب أن يكون المدخول ليس ممن له حظ قليل في ذلك الوصف، بل له حظوظ وافية، لا أنه غير محظوظ فيه، وفي السلب يوجب أن يكون المدخول ممن له حظ ما فيه.

قال في قوله: ﴿إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٨]: «قولك: فلان من العلماء أبلغ من قولك: فلان عالم، لأنك تشهد له بكونه معدوداً في زمرتهم، ومعروفة مساهمته لهم في العلم». وأجيب بأن إفادة معنى الاستغراق في نفى الهدى ليست من هذا القبيل، بل من قبيل كون قوله: ﴿قَدْ ضَلَكْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ جواباً وجزاء لما دل عليه قوله: ﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ﴾ على سبيل التعريض، كأنه قيل: إن اتبعْتُ أهواءكم قد ضللتُ إذن، وكنتُ مثلكم متوغلاً في الضلال منغمساً فيه، ولا أكون من الهدى في شيء كما أنتم عليه، وفيه أي من زمرة المهتدين، ولي مساهمة معروفة في الهداية. ومن ثم أتبعه بقوله: ﴿إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ﴾ أي: بيينة^(١) لا يقدر قدرها.

(١) قوله: «أي: بيينة» سقط من (ج).

ولما نفى أن يكون الهوى مُتَّبِعاً بَنَّهُ على ما يجبُ اتباعه بقوله: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾، ومعنى قوله: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ﴾: «أني من معرفة ربي وأنه لا معبود سواه، على حُجَّةٍ واضِحَةٍ وشاهدٍ صدق، ﴿وَكَذَّبْتُم بِهِ﴾ أنتم حيثُ أشركتم به غيره. يُقال: أنا على بَيِّنَةٍ من هذا الأمر، وأنا على يقينٍ منه؛ إذا كان ثابتاً عندك بدليل.

ثُمَّ عَقَّبَهُ بِمَا دَلَّ بِهِ عَلَى اسْتِعْظَامِ تَكْذِيبِهِم بِاللَّهِ، .....

قوله: ﴿وَكَذَّبْتُم بِهِ﴾ أنتم حيثُ أشركتم به غيره، أي: كذبتُم بالبيِّنة، ولذلك أشركتم بالله، قال الزجاج: الهاء^(١) كناية عن البيان، لأن البيِّنة والبيان في معنى واحد، أو: كذبتُم ما أتيتمكم به، لأنه هو البيان^(٢).

قال أبو البقاء: ﴿وَكَذَّبْتُم﴾: يجوزُ أن يكونَ مستأنفاً، وأن يكونَ حالاً، و«قد» معه مُراد^(٣)، وفي كلام المصنِّف إشعارٌ بالثاني^(٤).

قوله: (ثُمَّ عَقَّبَهُ بِمَا يَدُلُّ^(٥) عَلَى اسْتِعْظَامِ تَكْذِيبِهِم بِاللَّهِ): بيانٌ لاتِّصالِ قوله: ﴿مَا عِنْدِي مَا اسْتَعْجَلُونَ بِهِ﴾ بقوله: ﴿وَكَذَّبْتُم بِهِ﴾، والظاهرُ أنه متَّصِلٌ بالمَقَالَاتِ الثَّلَاثِ،

(١) يعني: في «بِهِ». وفي «الكشاف» ما يفيد أن الهاء لله - عز وجل - بدليل قوله: «حيثُ أشركتم به غيره» وقوله: «ثم عَقَّبَهُ بِمَا دَلَّ عَلَى اسْتِعْظَامِ تَكْذِيبِهِم بِاللَّهِ». وقال العُكْبَرِيُّ: «الهاء تعود على «ربي». ويجوز أن تعود على معنى البيِّنة، لأنها في معنى البرهان والدليل». «التبيان في إعراب القرآن» (٥٠١: ١).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٨١).

(٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٥٠١).

(٤) أي: بإعراب «كذبتُم» حالاً، وهو أقرب.

(٥) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «بما دَلَّ به».

وَشِدَّةَ غَضَبِهِ عَلَيْهِمْ لَذَلِكَ، وَأَنْهُمْ أَحِقَّاءُ بِأَنْ يُغَافَصُوا بِالْعَذَابِ الْمُسْتَأْصِلِ، فَقَالَ: ﴿مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ يعني: العذاب الذي استعجلوه في قولهم: ﴿فَأَمِطْرُ عَلَيْنَا حِجَابَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الأفقال: ٣٢]، ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ في تأخير عذابكم، (يقضي الحق) أي: القضاء الحق في كُلِّ ما يقضي من التأخير والتعجيل في أقسامه، ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ﴾ أي: القاضين. وقرئ: ﴿يَقْضُ الْحَقُّ﴾، أي: يَتَّبِعُ الْحَقُّ وَالْحِكْمَةُ فِيمَا يَحْكُمُ بِهِ وَيُقَدِّرُهُ، مِنْ: قَصَّ أَثَرَهُ.

أعني قوله: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ﴾، ﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ﴾، ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ﴾، يعني: دعوتكم إياي إلى عبادة ما تعبدونه، وإلى متابعتي أهواءكم، وكوُني على بينة، وأنتم تخالفون بالكذب، مما يؤذن أنكم تستعجلوني بالعذاب، واستئصال شأفتكم. ولذلك قال متضجراً: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾. قوله: (وَشِدَّةَ غَضَبِهِ عَلَيْهِمْ لَذَلِكَ) أي: لتكذيبهم بالله.

قوله: (يُغَافَصُوا)، الجوهري: «غَافَصْتُ الرَّجُلَ، أي: أَخَذْتُهُ عَلَى غِرَّةٍ».

قوله: (وَقَرَأَ) ﴿يَقْضُ الْحَقُّ﴾: بالصاد المهملة، مضمومة مشددة، قرأها نافع وابن كثير وعاصم^(١)، والباقون: بإسكان القاف وضاد معجمة مكسورة مخففة^(٢).

قال الزجاج: «هذه^(٣) كتبت ها هنا بغير ياءٍ على اللفظ، لأن الياء سقطت لالتقاء الساكنين، كما كتبوا: ﴿سَدَّعُ الزَّيْنَةَ﴾ [العلق: ١٨] بغير واو»^(٤).

(١) كذا في (ط)، وهو الصواب، وفي غيرها من الأصول: «قرأها الحرمان عاصم وابن كثير»، ولا يستقيم فالحرمان هما نافع وابن كثير، أما عاصم فكوفي. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص ٥٣ و ٦٥ و ٧٠.

(٢) وحجة قراءة الصاد المهملة أنه من القصص. وحجة قراءة الضاد المعجمة أنه من القضاء، بدلالة قوله بعد ذلك: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ﴾. انظر: «كتاب السبعة» ص ٢٥٩، و«الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٣٤).

(٣) يعني قوله تعالى: ﴿يَقْضَى﴾.

(٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٨١)

﴿لَوْ أَن عِنْدِي﴾ أي: في قُدْرَتِي وإمكانِي، ﴿مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ من العذاب، ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ لَأَهْلَكْتُكُمْ عاجِلاً غَضَباً لِرَبِّي، وامتِعضاً من تكذيبكم به، وَلِتَخْلُصْتُ مِنْكُمْ سريعاً، ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ وبما يجب في الْحِكْمَةِ مِنْ كُنْهِ عِقَابِهِمْ.

وقيل: ﴿عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ على حُجَّةٍ مِنْ جِهَةِ رَبِّي، وهي القرآن، ﴿وَكَذَّبْتُمْ بِهِ﴾ أي: بالْبَيِّنَةِ، وَذَكَرَ الضَّمِيرَ على تأويلِ البَيانِ أو القرآن.

فإن قلت: بِمِ انتَصَبَ ﴿الْحَقُّ﴾؟ قلت: بأنه صِفَةٌ لمصدرٍ «يَقْضِي»؛ أي: يَقْضِي الْقَضَاءَ الْحَقَّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولاً بِهِ؛ .....

قوله: (وامتِعضاً)، الجوهري: «مِعِضْتُ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ أَمْعَضُ، وَامْتَعَضْتُ مِنْهُ: إِذَا غَضِبْتَ وَشَقَّ عَلَيْكَ».

قوله: (وقيل: ﴿عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾: على حُجَّةٍ مِنْ جِهَةِ رَبِّي): عطف على قوله: «إِنِّي مِنْ مَعْرِفَةِ رَبِّي، وَأَنَّهُ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ، عَلَى حُجَّةٍ وَاضِحَةٍ».

هذا^(١) أَمْثَلُ، وَلِلنَّظْمِ أَوْفَقُ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ﴾: «أَي: صُرِفْتُ وَزُجِرْتُ بِمَا رُكِّبَ فِيَّ مِنْ أَدَلَّةِ الْعَقْلِ، وَمَا أُوتِيتُ مِنْ أَدَلَّةِ السَّمْعِ»، كَأَنَّهُ قِيلَ: إِنِّي صُرِفْتُ عَنِ الشَّرْكِ بِدَلِيلِي الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ، وَتَبَّتْ عَلَيَّ التَّوْحِيدُ بِهِمَا، كَمَا قَالَ: «لَمَّا نَفَى أَنْ يَكُونَ الْهَوَى مُتَّبِعاً، نَبَّهَ عَلَى مَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ».

قوله: (بِمِ انتَصَبَ ﴿الْحَقُّ﴾؟). السَّوْأَلُ مُسْتَدْرَكٌ لِمَا سَبَقَ «يَقْضِي الْحَقَّ»، أَي: الْقَضَاءُ الْحَقَّ، لَعَلَّ إِعَادَتَهُ لِبَيَانِ وَجْهِ الْإِعْرَابِ بَعْدَ سَبْقِ تَلْخِيصِ الْمَعْنَى: أَوْ كَرَّرَ لِتَعَلُّقِ بِهِ وَجْهٌ آخَرُ.

(١) يعني القول الثاني في معنى ﴿عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾، وهو: «على حُجَّةٍ مِنْ جِهَةِ رَبِّي»، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الطيبي سابقاً من أن ﴿وَكَذَّبْتُمْ بِهِ﴾ يعني: بالْبَيِّنَةِ.

فأراد أنه هو المتوصّل إلى المغيّبات وخذّه، لا يتوصّل إليها غيره، كمّن عنده مفاتيح أقفال المخازن ويعلم فتحها، فهو المتوصّل إلى ما في المخازن. و«المفتاح»: جمع مفتّح، وهو المفتاح، وقُرئ: «مفاتيح»، وقيل: هي جمع مفتّح - بفتح الميم - وهو المخزن.

المفتاح هي التي يتوصّل بها من علم بها، وبكيفية فتح المخازن المستوثق منها بالأغلاق، إلى ما في المخازن من المتاع. فعلم منه أنه تعالى أراد بهذه العبارة أنه هو المتوصّل إلى المغيّبات وخذّه، وأن تكون استعارة تمثيلية، بأن يجعل الوجه منتزعا من أمور متوهمة، وهو ما يتوهم من تمكين تحصيل شيء مستوثق منه، يختص حصوله بمن عنده ما يتوصّل به، وأنه مركّب من أمور متعدّدة. وهذا البيان ينبّهك على أنّ «مَن» في «مَن عَلم» موصولة، والخبر «توصّل إليها»، والجملة معطوفة على اسم «أن» مع خبره، على سبيل التفسير. والفاء في قوله: «فأراد» نتيجة مما حصل من معنى الاستعارة، وبيان كيفية حقيقتها. ولهذا ذكر المشبّه والمشبّه به، وصرّح بكاف التشبيه. يعني إذا كانت استعارة، يكون أصلها كيّ وكيت. هذا على تقدير المصنّف.

وإن شئت جعلت الاستعارة في «الغيب» على سبيل المكنية، والقرينة: إضافة «المفتاح» إليه على التخيلية.

وقيل: جعل «مَن» موصولة ضعيف، لأنه يفوت الإيham المراد هاهنا، ف«مَن» شرطية عطفت على قوله: «المفتاح»، وإن كان لـ «مَن» الشرطية صدر الكلام، لأنه يجوز تقديرها ما لا يجوز مصرّحاً به، نحو: «رُبّ شاةٍ وسخّلتها»^(١)، ولا يجوز «رُبّ سخّلتها»^(٢).

وقوله: «فأراد» إلى آخره عطف على «جعل»، لأن الاستعارة فرع التشبيه.

قوله: (أنه هو المتوصّل إلى المغيّبات وخذّه، لا يتوصّل إليها غيره)، الانتصاف: «لا يجوز إطلاق التوصل» على الله، لما يؤهّم من تجدد الوصول»^(٣).

(١) أي: وسخلة لها، بتقدير اسم نكرة بعد «رب» أو واوها. انظر: «الكتاب» (٢: ٥٥-٥٦).

(٢) قوله: «ولا يجوز ربّ سخّلتها» أثبتته من (ط).

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٢٤).

﴿وَلَا حَبَّةَ﴾ ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ﴾ عَطْفٌ عَلَى ﴿وَرَقَةٍ﴾ وداخلٌ في حُكْمِهَا،
 كأنه قيل: وما يَسْقُطُ من شيءٍ من هذه الأشياءِ إِلَّا يَعْلَمُهُ. وقوله: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾
 كالتكرير لقوله: ﴿إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾؛ لَأَنَّ معنى ﴿إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ ومعنى ﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾
 واحد. و«الكتابُ المُبين»: عِلْمُ الله تعالى، أو اللوح.

وَقُرِئَ: «وَلَا حَبَّةٌ»، «وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ»؛ بِالرَّفْعِ، وفيه وجهان: أن يكونَ
 عطفاً على محلِّ ﴿مِنْ وَرَقَةٍ﴾، وأن يكونَ رَفْعاً على الابتداء، وخبرُهُ ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ
 مُبِينٍ﴾، كقولك: لا رجلٌ منهم ولا امرأةٌ إِلَّا في الدار.

قلت: لا بأس إن أُريد الاستمرارُ الدائم.

قوله: (أنه هو المتوصلُ وحده). هذا التخصيصُ والتأكيدُ فيه يُفْهَمُ من استعمالِ الظرفِ
 وإثباته لله عَزَّ وَجَلَّ على سبيلِ الكناية^(١)، وتقديمه على المبتدأ، وتشبيه علم الغيب بمعرفة مَنْ
 يَعْلَمُ كيفيةَ فتح المخازن، ثم إرداف ذلك كله بقوله: ﴿لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾، وتكريرُ ﴿إِلَّا فِي
 كِتَابٍ﴾ تَمْثِيلاً للمبالغة، وإزالةٌ لدفعٍ من يتوهمُ أن أحداً يعلم الغيب، وقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ
 وَالْبَحْرِ﴾ إلى آخره، كالتكميل، ليضمَّ مع علم الغيب علمَ الشهادة، على منوالِ قوله: ﴿عَلِمَ
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الأنعام: ٧٣]. كلُّ ذلك ترغيباً للمنجّم المخذول الذي يدّعي علمَ
 الغيب، والفلسفي المطرود الذي يزعم أنه تعالى لا يعلم الجزئيات.

قوله: (كالتكرير): يعني كرَّرَ ما في معنى ﴿إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ لتعلُّقه بقوله: ﴿وَلَا حَبَّةَ فِي
 ظُلُمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ﴾ للتأكيد.

(١) أي: في قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ حيث قصر علم الغيب عليه سبحانه وتعالى عن طريق
 تقديم ما حُفِّه التأخير وهو «عنده»، على المبتدأ وهو ﴿مَفَاتِحُ﴾، من باب قصر الصفة على الموصوف.
 وفي العبارة كناية عن علم الله، وهي كناية عن صفة.

[وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾]

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ ما كُنتُمْ من الآثام فيه، ..... كالخيف،

قال أبو البقاء: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾: إلا هو في كتاب. ولا يجوز أن يكون استثناءً يعمل فيه ﴿يَعْلَمُهَا﴾، لأن المعنى بصير: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلا في كتاب، فينقلب معناه إلى الإثبات، أي: إلا يعلمها في كتاب. وإذا لم يكن يعلمها^(١) إلا في كتاب وجب أن يعلمها في الكتاب. فإذا يكون الاستثناء الثاني بدلاً من الأول، أي: وما تسقط من ورقة، ولا حبة، ولا رطب، ولا يابس، إلا هي في كتاب، وما يعلمها إلا هو^(٢).

وقال الزجاج رحمه الله: «معنى ﴿إِلَّا لَا يَعْلَمُهَا﴾ أنه يعلمها ساقطة وثابتة. فأنت تقول: ما يحيئك أحد إلا وأنا أعرفه. فليس تأويله: إلا وأنا أعرفه في حال مجيئه فقط^(٣).

قلت: لما كانت سنة الله في الغالب جارية أن يضم مع ذكر دلائل الآفاق، دلائل الأنفس، عقب هاهنا إثبات علم الآفاق علم الأنفس تكميلاً، وذلك قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾. سبحانه! ما أعظم شأنه، وما أتم بيانه، وأوضح برهانه! ﴿قُلْ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾، وأشد طغيانه!

قوله: (أنتم مُنْسَدِحُونَ) أي: مُسْتَلَقُونَ. الجوهري: «السدح: الصرع بطحاً على الوجه، أو إلقاء على الظهر».

(١) زيادة من «التيان».

(٢) «التيان في إعراب القرآن» (١: ٥٠٢). وليس فيه «ولا حبة ولا رطب ولا يابس»، ولا قوله: «إلا هو».

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٨٢).

﴿ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾: ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ مِنَ الْقُبُورِ فِي شَأْنِ ذَلِكَ الَّذِي قَطَعْتُمْ بِهِ أَعْمَارَكُمْ، مِنَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ وَكَسْبِ الْأَنْامِ بِالنَّهَارِ، وَمَنْ أَجَلُهُ، كَقَوْلِكَ: فِيمَ دَعَوْتَنِي؟ فَتَقُولُ: فِي أَمْرٍ كَذَا. ﴿لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ وَهُوَ الْأَجَلُ الَّذِي سَمَّاهُ وَضَرَبَهُ لِبَعْثِ الْمَوْتَىٰ وَجَزَائِهِمْ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ. ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ وَهُوَ الْمَرْجِعُ إِلَىٰ مَوْقِفِ الْحِسَابِ، ﴿ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فِي لَيْلِكُمْ وَنَهَارِكُمْ.

قوله: (وَمِنْ أَجَلِهِ): عطف - على سبيل البيان - على قوله: «في شأن ذلك»، وفيه إشارة إلى أن الضمير في ﴿فِيهِ﴾ واقعٌ موقع اسم الإشارة^(١).

قوله: (وَهُوَ الْأَجَلُ الَّذِي سَمَّاهُ وَضَرَبَهُ لِبَعْثِ الْمَوْتَى) يريد أن معنى قوله: ﴿لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ لِيَنْتَهِيَ أَمَدُ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِبَعْثِ الْمَوْتَىٰ، أَوْ يُؤَدِّيَ مَا تَزَمَّهَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِالْوَعْدِ، لِحُلُولِ الْقِيَامَةِ. قيل: في تفسيره لـ «الأجل المسمى» و«البعث» إشكال، لأنَّ البعث من القبور في شأن المذكور لا يكون علّة لقضاء أجل مسمى إلا أن يقدَّر مضاف، أي: لقضاء^(٢) أحوالٍ أو أمورٍ أجل مسمى، وفي أكثر التفاسير^(٣): ﴿يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾: يَوْظُّكُمْ فِي النَّهَارِ^(٤)، ﴿لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾، أي: مدّة الحياة، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ بعد الممات.

وقال القاضي: ﴿يَبْعَثُكُمْ﴾: يَوْظُّكُمْ، أَطْلُقَ الْبَعْثَ تَرْشِيحاً لِلتَّوْقِي، ﴿فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾: لِيَبْلُغَ الْمُنْقَظُ آخِرَ أَجَلِهِ الْمُسَمًّى لَهُ فِي الدُّنْيَا. ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾: بِالْمَوْتِ، ﴿ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: بِالْمَجَازَةِ عَلَيْهِ. وقيل: الآية خطابٌ للكفرة، والمعنى: أنكم مُلْقَوْنَ كَالْحَيَفِ بِاللَّيْلِ^(٥). وساق الكلام على ما بنى عليه المصنف.

(١) والمقصود أن في قوله: ﴿يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ وضع الضمير في «فيه» موضع اسم الإشارة، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: في ذلك.

(٢) قوله: «أجل مسمى إلا أن يقدَّر مضاف، أي: لقضاء» أثبتته من (ط).

(٣) انظر: «تفسير الطبري» (١١: ٤٠٧)، و«مفاتيح الغيب» (١٣: ١٢)، و«تفسير القرطبي» (٥: ٧).

(٤) قوله: «في النهار» سقط من (ج).

(٥) «أنوار التنزيل» (٢: ٤١٦).

وقلت: تفسيره أقضى لحق البلاغة، لأنه لو أريد ما اختاره الأكثرون، ل قيل: هو الذي يتوفاكم بالليل، ويبعثكم بالنهار، ليُقضى أجلٌ مسمى، ولأن إيراد العلم، واختصاص لفظة ﴿يَتَوَفَّكُمْ﴾، ﴿جَرَحْتُمْ﴾ دون آثامكم: كسبتم، وكلمة ﴿فِيهِ﴾، و﴿ثُمَّ﴾، و﴿يُنَبِّئُكُمْ﴾، وتكرير الخطاب يدل على توبيخ شديد، وتهديد عظيم. ولا يليق ذلك إلا للمعاند الجاحد، ولهذا فسر التوفي بالليل بالانسداد كالجيف، ليقابل الاجترار.

المعنى: أنتم في الليل متساقطون على الفراش كالموتى، وفي النهار كاسبون للمآثم والمظالم، كالجوارح، فإن الله تعالى إن أمهلكم في الدنيا، فلا بد أن يميّتكم، ثم يبعثكم بعد ذلك من القبور، لإنجاز ما وعدكم به وليجزىكم^(١) بما عملتم.

هذا، وإن المقام ينطبق عليه، لأن الله عز وجل في هذه السورة كلما أثبت صفة من صفات الجلال، عاد إلى تهديد الكفار بما يناسب تلك الصفة، فها هنا لما استوفى حق الكلام في شأن العلم، أتى بقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ تهديداً ووعيداً، وذلك أن إيراد العلم، خصوصاً علم الغيب، استطراد لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِّى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ يعني: ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب، وأنه متى هو، ولو كان عندي ذلك لأهلكتكم عاجلاً، ولتخلصت منكم سريعاً، لكن الله أعلم بكم وبظلمكم، لأن عنده مفاتيح الغيب، لا يعلمها إلا هو.

ولما فرغ منه عاد إلى تهديد أولئك الكفرة بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ ليعثكم فيه، ويجازيكم على النقيير والقطمير^(٢). وفي إسناد «التوفي»

(١) كذا في (ط)، وفي غيرها من الأصول: «من القبور ليجزيكم» دون قوله: «لإنجاز ما وعدكم».

(٢) والنقيير: النقرة التي في ظهر النواة. قال تعالى: ﴿لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ٥٣]. والقطمير: بكسر القاف وإسكان الطاء: القشرة الرقيقة التي في النواة، أو النكتة البيضاء التي في ظهرها، تنبت منها النخلة. قال تعالى: ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣]. انظر: «مختار الصحاح» مادة «نقر»، ومادة «قطمر».

[﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ * ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ لَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾]

[٦١-٦٢]

﴿حَفَظَةً﴾: ملائكة حافِظِينَ لأعمالكم، وهم الكِرَامُ الكاتبون.

وعن أبي حاتم السَّجِسْتَانِي: أنه كَانَ يَكْتُبُ عن الأصمعي كُلَّ شَيْءٍ يَلْفِظُ به من فَوَائِدِ الْعِلْمِ، حَتَّى قَالَ فِيهِ: أَنْتَ شَبِيهُ الْحَفَظَةِ، تَكْتُبُ لَفْظَ اللَّفْظَةِ، فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهَذَا أَيْضاً مِمَّا يُكْتُبُ!

إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَ«الْكَسْب» إِلَيْهِمْ، إِشْعَارٌ بِأَن نُّوْمَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ يَقْظَتِهِمْ، لِإِمْسَاكِهِمْ عَنْ اكْتِسَابِ الْمَأْتَمِ حِينَئِذٍ.

وإِنَّمَا جَعَلَ الْإِنْسَادَ الْمُسْتَدَّ إِلَى أَنْفُسِهِمْ تَفْسِيراً لِلتَّوْفِي الْمُسْتَدَّ إِلَى ذَاتِهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾، فَجَعَلَ فَعَلَ اللَّهُ تَابِعاً لِفِعْلِ الْعَبْدِ، وَلَا مُنَاقَشَةً فِي هَذَا، لِأَنَّ الْكَسْبَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مُنْسَوْبٌ إِلَى الْعَبْدِ^(١)، وَعَلَى هَذَا الضَّمِيرُ فِي ﴿فِيهِ﴾ رَاجِعٌ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ التَّوْفِيُّ وَالْجَرَحُ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ: إِنْ الْبَعْثُ مِنَ الْقُبُورِ فِي شَأْنِ الْمَذْكُورِ لَا يَكُونُ عِلَّةً لِقَضَاءِ أَحْوَالِ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فَالْمُصَنِّفُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ الْبَعْثَ مِنَ الْقُبُورِ عِلَّةً لِقَضَاءِ الْوَعْدِ الَّذِي وَعَدَهُ، وَهُوَ الْأَجَلُ الَّذِي ضَرَبَهُ لِبَعْثِ الْمَوْتَى وَجَزَائِهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعَدَ اللَّهُ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدُوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾ [يونس: ٤٠]^(٢).

(١) انظر: «الملل والنحل» (١: ٤٥).

(٢) الآية شاهد على أن الوعد هو بعث الخلق ورجعهم إلى الله.

فَإِنْ قُلْتَ: اللَّهُ تَعَالَى غَنِيٌّ بِعِلْمِهِ عَنْ كِتَابَةِ الْمَلَائِكَةِ، فَمَا فَائِدَتُهَا؟ قلت: فيها لُطْفٌ للعباد، لأنهم إذا عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ رَقِيبٌ عَلَيْهِمْ، والملائكة الذين هم أَشْرَفُ خَلْقِهِ مُوَكَّلُونَ بهم، يحفظون عليهم أَعْمَالَهُمْ، ويكتبونها في صَحَائِفَ تُعْرَضُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ فِي مَوَاقِفِ الْقِيَامَةِ، كَانَ ذَلِكَ أَزَجَرَ لَهُمْ عَنِ الْقَبِيحِ، وَأَبْعَدَ مِنَ الشُّوءِ.

﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ أي: اسْتَوَفَّتْ رُوحَهُ، وَهُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ وَأَعْوَانُهُ.

وعن مُجَاهِدٍ: جُعِلَتْ الْأَرْضُ لَهُ مِثْلَ الطَّسْتِ يَتَنَاوَلُ مَنْ يَتَنَاوَلُهُ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ إِلَّا وَبَطُوفٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. وَقُرِئَ: (تَوَفَّاهُ)، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيًّا وَمُضَارِعًا بِمَعْنَى: تَتَوَفَّاهُ، وَ﴿يُفَرِّطُونَ﴾ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، فَالتَّفْرِيطُ: التَّوَانِي وَالتَّأْخِيرُ عَنِ الْحَدِّ، وَالْإِفْرَاطُ: مَجَاوِزَةُ الْحَدِّ، أَي: لَا يَنْقُصُونَ مِمَّا أُمِرُوا بِهِ، أَوْ لَا يَزِيدُونَ فِيهِ.

﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أَي: إِلَى حُكْمِهِ وَجَزَائِهِ، ﴿مَوْلَاهُمْ﴾: مَالِكِهِمُ الَّذِي يَلِي عَلَيْهِمْ أُمُورَهُمْ، ﴿الْحَقِّ﴾: الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَحْكُمُ إِلَّا بِالْحَقِّ، .....

قوله: (فيها لُطْفٌ للعباد)، قال القاضي: «وذلك أن العبد إذا وثق بلطف سيده، واعتمد على ستره وعفوه، لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المطلقين عليه»^(١).

قوله: (وَقُرِئَ: «تَوَفَّاهُ»)^(٢) حمزة: بِالْأَلْفِ مَمَالَةٍ، وَبِالْبَاقُونَ: بِالتَّاءِ الْفَوْقَانِيَّةِ.

قوله: (و﴿يُفَرِّطُونَ﴾ بِالتَّشْدِيدِ) الجماعة. وَالتَّخْفِيفُ شَاذَةٌ^(٣).

قوله: (لَا يَنْقُصُونَ مِمَّا أُمِرُوا بِهِ) معنى القراءة بالتشديد، (أَوْ لَا يَزِيدُونَ فِيهِ) معنى التخفيف.

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ١٩٢).

(٢) وقراءة حمزة على تذكير الجميع، أي: الملائكة. وقراءة الباقين على تأنيث الجماعة. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٣٥). و«حجة القراءات»، ص ٢٥٤.

(٣) ولتنام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٧: ٧) و«البحر المحيط» (٤: ٥٤٠).

﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ يومئذ لا حُكْمَ فيه لغيره، ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ﴾ لا يَسْغُلُهُ حِسَابٌ عن حساب. وقرئ: «الحق» بالنصب على المدح، كقولك: الحمد لله الحق.

[﴿قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْنٍ أَنُجِّنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ * قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٣-٦٤﴾]

﴿ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ مجاز عن مخاوفهما وأهوالهما، يقال لليوم الشديد: يومٌ مظلم، ويومٌ بارد، ويومٌ ذو كواكب. أي: اشتدَّت ظلمتُه حتى عاد كالليل، ويجوز أن يُراد: ما يُشْفُونَ عليه من الحَسَفِ في البرِّ والغرق في البحرِ بذنوبهم، فإذا دَعَوْا وَتَضَرَّعُوا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ الحَسَفَ والغرق، فَنَجَّوْا مِنْ ظُلُمَاتِهِمَا، ﴿لَّيْنٍ أَنُجِّنَا﴾ على إرادة القول ﴿مِنْ هَٰذِهِ﴾: من هذه الظلمة والشدة.

قوله: (وَيَوْمٌ ذُو كَوَاكِب). وأنشد الزجاج:

فِدَى لِّبْنِي ذَهْلٍ بِنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي إِذَا كَانَ يَوْمٌ ذَا كَوَاكِبٍ أَشْهَبًا^(١)

والعربُ تقولُ لليوم الذي تَلْقَى منه شِدَّة: «يَوْمٌ مُّظْلِمٌ».

قوله: (ما يُشْفُونَ عليه)، الجوهري: «وَأَشْفَى عَلَى الشَّيْءِ: أَشْرَفَ عَلَيْهِ. وَأَشْفَى الْمَرِيضَ عَلَى الْمَوْتِ». فعلى هذا المرادُ بـ﴿ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾: الحقيقة^(٢).

(١) البيت لمقاس العائذي مُسْهِرِ بْنِ النِّعْمَانِ، شاعر جاهلي، وقيل: إنه مخضرم. وذهل بن شيبان: من بكر ابن وائل، وكان مقاس نازلاً فيهم. ويوم ذو كواكب: أي: شديد الحر. وأشهب: شديد، أو أنه أبيض لظهور النجوم فيه. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٨٤) و«الكتاب» (١: ٤٧)، وفيه:

إِذَا كَانَ يَوْمٌ ذُو كَوَاكِبٍ أَشْهَلُ

على أن «كان» تامة.

(٢) أي: على التفسير الثاني لـ﴿ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ وهو ما يُشْفُونَ عليه من الحَسَفِ في البرِّ، والغرق في البحر. «الكشاف» (٦: ١٢٢).

وَقُرِئَ: ﴿نُجِّيْكُمْ﴾ بالتشديد والتخفيف، و﴿أُنَجِّنَا﴾، و﴿خُفِيَّةٌ﴾ بالضم والكسر.
 [﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتَ أَزْجُلِكُمْ أَوْ يَلِيْسَكُمْ شَيْعًا
 وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنْتُمْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ * وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ
 الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ * لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ﴾ ٦٥-٦٧]
 ﴿هُوَ الْقَادِرُ﴾ هو الذي عَرَفْتُمُوهُ قادراً، وهو الكامل القدرة، ﴿عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾
 كما أمطر على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل الحجارة، .....

قوله: (وَقُرِئَ: ﴿نُجِّيْكُمْ﴾ بالتخفيف والتشديد). بالتخفيف: نافع وابن كثير وأبو عمرو
 وابن ذكوان. و﴿أُنَجِّنَا﴾: عاصمٌ وحمزة والكسائي، والباقون: «أُنَجِّينَا»^(١).

قوله: «(و﴿خُفِيَّةٌ﴾ بالضم والكسر)^(٢)، بالكسر: أبو بكر. والباقون: بالضم.

قوله: ﴿هُوَ الْقَادِرُ﴾: هو الذي عَرَفْتُمُوهُ قادراً. ولما كان الخبر معرّفاً باللام، وهو إمّا
 للعهد، فهو المراد من قوله: «الذي عَرَفْتُمُوهُ قادراً»، وإمّا للجنس، فهو المراد من قوله: «وهو
 الكامل القدرة».

وفيه إشعار بمذهبه، حيث لم يجعل الحصرَ حقيقياً^(٣)، وفسره بالكمال، كما في ﴿آلَهُ﴾

(١) انظر: «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٥٩)، و«حجة القراءات» ص ٢٥٥، و«الكشف عن وجوه
 القراءات السبع» (١: ٤٣٥).

(٢) و﴿خُفِيَّةٌ﴾ - بضم الخاء وكسرها - من: أَخْفَيْتُ الشَّيْءَ، وهما لغتان، مثل: «رِشْوَةٌ» و«رُشْوَةٌ»، بكسر الراء
 وضمها. انظر: «حجة القراءات» ص ٢٥٥. و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٣٥).

(٣) أي: في قوله تعالى: ﴿هُوَ الْقَادِرُ﴾، وهو من باب قصر الصفة على الموصوف، باعتبار اللام في «القادر»
 للجنس.

أما كونه فيه إشعاراً بمذهب الزمخشري، فيأثّر: أنه لو جُعِلَ القصرُ حقيقياً كان وصفاً غير الله بالقادر
 على سبيل المجاز لا الحقيقة، وهو مذهب أهل السنة، أما المعتزلة فالعبد عندهم قادرٌ على أفعاله
 حقيقة، على مذهبهم في أفعال العباد، لكن ليس له كمال القدرة.

وَأَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ نوحِ الطُّوفَانَ، ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ﴾ كما أَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَخَسَفَ بقارون. وقيل: ﴿مِنْ فَوْقِكُمْ﴾: من قِبَلِ أَكابرِكُمْ وسلاطينِكُمْ، و﴿مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ﴾: من قِبَلِ سِفْلَتِكُمْ وعبيدِكُمْ. وقيل: هو حَبْسُ المطرِ والنبات، ﴿أَوْ يَلِسْكُمْ شَيْعًا﴾: أَوْ يَخْلِطُكُمْ فِرْقًا مُخْتَلِفِينَ عَلَى أَهْوَاءِ شَتَّى، كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْكُمْ مُشَايِعَةٌ لِإِمَامٍ. ومعنى خَلَطَهُمْ: أَنْ يَنْشَبَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمْ فَيَخْلَطُوا وَيَشْتَبِكُوا فِي مَلَا حِمِ الْقِتَالِ، من قوله:

وَكَتِيبَةٌ لَبَسَتْهَا بَكْتِيَّةٌ   حَتَّى إِذَا التَّبَسَّتْ نَفَضَتْ لَهَا يَدَي

ذَلِكَ الْمَكْتَبُ ﴿البقرة: ١-٢﴾^(١) و«حاتم الجواد». قال الإمام: «هذا يُفِيدُ الحَصْرَ، فوجب أَنْ يَكُونَ غَيْرُ اللَّهِ غَيْرَ قَادِرٍ»^(٢).

قوله: (أَوْ يَخْلِطُكُمْ). قال الزَّجَّاجُ: «لَبَسَتْ عَلَيْهِ الْأَمْرَ اللَّيْسُ: إِذَا لَمْ أُبَيِّنْهُ، وَخَلَطْتُ بَعْضَهُ بَبَعْضٍ. ومعنى ﴿شَيْعًا﴾: فِرْقًا، أَي: لَا يَكُونُ شَيْعَةً وَاحِدَةً»^(٣). يعني: يَخْلُطُ أَمْرَكُمْ خَلَطَ اضْطِرَابٍ، لَا خَلَطَ اتِّفَاقٍ، فَإِذَا كُنتُمْ مُخْتَلِفِينَ قَاتِلٌ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

قوله: (أَنْ يَنْشَبَ الْقِتَالُ)، الجوهرى: «يَقَالُ: نَشِبَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ نُشُوبًا: عَلِقَ فِيهِ. وَأَنْشَبْتُهُ أَنَا فِيهِ: أَيِ أَعْلَقْتُهُ. وَيَقَالُ: نَشِبَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ».

قوله: (وَكَتِيبَةٌ) الْبَيْتِ^(٤)، أَلْحَقَ الْبَاءَ بِالْكَتِيبَةِ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ اسْمًا لِلْجَيْشِ، وَهُوَ مَنْ: تَكْتَبُ

(١) انظر: «الكشاف» (٢: ٤٦) وفيه: إِنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ هُوَ الْكِتَابُ الْكَامِلُ.

(٢) «مفاتيح الغيب» (١٣: ٢٠).

(٣) «معاني القرآن وإعرابه»: (٢: ١٨٥)، بتصرف.

(٤) هذا جزء من بيتٍ لِلْأَسْعَرِ بْنِ حُمْرَانَ الْجَعْفِيِّ، وَتَمَامُهُ:

وَكَتِيبَةٌ لَبَسَتْهَا بَكْتِيَّةٌ   حَتَّى إِذَا التَّبَسَّتْ نَفَضَتْ لَهَا يَدَي

انظر: «تهذيب اللغة» (١: ٦٠)، (٢: ١٩٥)، (٣: ٣١٧) ورواية العجز فيه:

فِيهَا السَّنُورُ وَالْمَغَافِرُ وَالْقَنَا

وعن رسول الله ﷺ: «سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ لَا يَبْعَثَ عَلَيَّ أُمَّتِي عَذَاباً مِنْ فَوْقِهِمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، فَأَعْطَانِي ذَلِكَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بِأَسْهَمٍ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِي، وَأَخْبَرَنِي جَبْرِيلُ أَنَّ فَنَاءَ أُمَّتِي بِالسَّيْفِ».

وعن جابر بن عبد الله: لَمَّا نَزَلَ ﴿مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ»، فَلَمَّا نَزَلَ: ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلِسْكُمْ شَيْعاً﴾ قَالَ: «هَاتَانِ أَهْوَنُ». ومعنى الآية: الوعيدُ بأحدِ أصنافِ العذابِ المَعْدُودَةِ.

الخيَلُ، أي: تَجَمَّعَتْ. يقول: رُبَّ جيش خلطتها بجيش، فلما اختلطت نفضتُ يدي، وتركتهُم وشأنهم.

وفي البيت كُنَايَات، إحداها: أَنَّهُ مَهْيَاجٌ لِلْحَرْبِ، وثانيها: قوله: «نَفَضْتُ لَهَا يَدِي» فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ خَلَّاهُمْ وَالْفَتْنَةَ، وثالثها: أَنَّهُ فَتَانٌ جَبَانٌ.

قوله: (سَأَلْتُ اللَّهَ). الحديثُ من رواية الترمذي، والنسائي، عن خَبَابٍ، عن رسول الله ﷺ: «سَأَلْتُ اللَّهَ ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً. سَأَلْتُهُ أَلَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلَا يَسْلُطَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ [عَدُوًّا]»^(١) فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلَا يُذَيِّقَ بَعْضَهُمْ بِأَسْ بَعْضٍ فَمَنْعَنِيهَا»^(٢).

قوله: (أَعُوذُ بِوَجْهِكَ) الحديثُ رواه البخاريُّ وأحمدُ والترمذي عن جابر، مع زيادة يسيرة^(٣).

(١) تكملة من «جامع الترمذي»، لم ترد في الأصول الخطية، لكن في (ط): «أَلَا يَسْلُطُ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ» فتستقيم العبارة.

(٢) أخرجه الترمذي (٢١٧٥) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب. وهو في «مسند أحمد» (٢١٠٩١) وصححه ابن حبان (٧٢٣٦) وفيه تمامٌ تخريجه. قلتُ: السَّنَةُ: القحط.

(٣) أخرجه البخاري (٧٣١٣) والترمذي (٣٠٦٥)، وانظر تمامَ تخريجه في «مسند الإمام أحمد» (١٤٣١٦).

والضميرُ في قوله: ﴿وَكَذَبَ بِهِ﴾ راجعٌ إلى العذاب، ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ أي: لا بُدَّ أن ينزلَ بهم، ﴿فَلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾: بحفيظٍ وكُلِّ إليَّ أمرُكم، أمتنعُكم من التكذيبِ إجباراً، إنما أنا مُنذرٌ.

﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ﴾: لكلِّ شيءٍ يُنبأُ به، يعني: إنباءُهم بأنهم يُعذَّبون وإيعادُهم به، ﴿مُسْتَقَرًّا﴾: وقتٌ استقرارٍ وحصولٍ لا بدَّ منه، وقيل: الضميرُ في ﴿نَبِيٍّ﴾ للقرآن.

[﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ وَإِنَّمَا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنْتُقُونَ مِنْ أَحْسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنْتُقُونَ﴾ ٦٨-٦٩]

﴿يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ في الاستهزاء بها والطعن فيها؛ وكانت قُرَيْشٌ في أُنْدِيَتِهِمْ يفعلونَ ذلك، ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾: فلا تُجَالِسْهُمْ وقُمْ عنهم، ﴿حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾: فلا بأس أن تُجَالِسْهُمْ حينئذٍ، ﴿وَإِنَّمَا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانُ﴾: وإن شَغَلَكَ بوسوسته حتى تنسى النهي عن مُجَالَسَتِهِمْ، ﴿فَلَا تَقْعُدَ﴾ معهم ﴿بَعْدَ الذِّكْرَى﴾: بعد أن تذكرَ النهي. وقرئ: ﴿يُنْسِيكَ﴾ بالتشديد.

ويجوزُ أن يُراد: وإن كانَ الشيطانُ يُنْسِيكَ قبلَ النهي فُبَحَّ مُجَالَسَةُ الْمُسْتَهْزِئِينَ لِأَنَّهَا مِمَّا تُنْكِرُهُ الْعُقُولُ، ﴿فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرَى﴾: بعد أن ذكّرناكَ قُبْحَهَا وَبَهْثَاكَ عَلَيْهِ مَعَهُمْ.

قوله: (وَقُرِئَ: «يُنْسِيكَ» بالتشديد). ابنُ عامرٍ، والباقون: بالتخفيف^(١).

قوله: (مِمَّا تُنْكِرُهُ الْعُقُولُ) يعني: كانت مُجَالَسَةُ الْمُسْتَهْزِئِينَ فِي آيَاتِ اللَّهِ قُبْحاً فِي الْعُقُولِ، فَكَانَ لِلشَّيْطَانِ وَالوَهْمِ مَجَالٌ فِي إِيرَادِ الشُّبْهِ، وَكَانَ الْعَقْلُ يَتَحَيَّرُ وَيَقْي كَالنَّاسِي وَالسَّاهِي، فَحِينَ زَالَتْ^(٢) الْمَوَانِعُ بِالنَّصِّ الْقَامِعِ لِلشُّبْهِ، وَالدَّافِعِ لِلوَهْمِ، فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُمْ.

(١) انظر: «حجة القراءات» ص ٢٥٦. والكشف عن وجوه القراءات السبع (١: ٤٣٦).

(٢) في (ج): «لا زالت».

﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾: وما يلزمُ المتقين الذين يُجَالِسُونَهُمْ شَيْءٌ مِمَّا يُحَاسِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، ﴿وَلَا كُنْ﴾ عليهم أَنْ يُذَكِّرُوهُمْ ﴿ذِكْرِي﴾ إِذَا سَمِعُوهُمْ يَخُوضُونَ؛ بالقيام عنهم، وإظهار الكراهة لهم، وموعظتهم، .....

قال في «الانتصاف»: هذا تنزيلٌ على قاعدة الحُسن والقُبْح^(١)، وأنَّ العقلَ مذكّرٌ للأحكام، والشرعُ مبينٌ لمقتضاه. ومما يدلُّ على أن المرادَ خلافَ ذلك ورود ﴿يُنَسِّنَاكَ﴾ مستقبلاً، ولو كان المراد نسيانَ ما علِمه لقال: وإن أنساكَ فيما تقدم، فلا تقعدُ بعد النهي^(٢).

وقلتُ: المستقبل غيرُ مانع، لأنَّ له أن يقول: معناه: إن استمرَّ ذلك النسيانُ السابق - الذي كان سبباً لورود قولنا: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ - فلا تقعدُ بعد أن ذكرنا به، أي: بقولنا: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾. لكن الوجه هو الأول، وهو أن يرادَ بقوله: ﴿بَعْدَ الذِّكْرِ﴾: بعد أن تذكّر النهي.

قيل: «الخطابُ بقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾ للرسول ﷺ والمرادُ غيره، أو المراد: إذا رأيتَ أيها السامع». كذا ذكره الإمام^(٣).

وقال الواحدي: «إن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقَعُوا في الرسول ﷺ والقرآن، فأمرهم ألا يقعدوا معهم»^(٤).

وفيه: أن التكليفَ ساقطٌ عن الناسي.

قوله: (بالقيام) يتعلّقُ بقوله: «أَنْ يُذَكِّرُوهُمْ» ﴿ذِكْرِي﴾.

(١) أي عند المعتزلة، وهم يرون أن الحسن والقيبح: ما يستحسنه العقل ويستقبّحه. انظر: «الملل والنحل» (٤٥: ١).

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢٦-٢٧).

(٣) «مفاتيح الغيب» (١٣: ٢١).

(٤) «الوسيط» للواحدي (٢: ٢٨٥).

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾: لعلهم يحْتَنِبُونَ الحَرَضَ حَيَاءً أو كراهةً لِمَسَاءَتِهِمْ. ويجوزُ أن يكونَ الضميرُ لِـ﴿الَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾، أي: يُذَكِّرُونَهُمْ إرادةً أن يَتَّبِعُوا على تَقْوَاهُمْ وَيَزِدَادُوهَا.

وَرُوي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قالوا: لَيْسَ كُنَّا نَقُومُ كُلَّمَا اسْتَهْزَؤُوا بِالْقُرْآنِ لَمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَنْ نَطُوفَ، فَرُخِّصَ لَهُمْ.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَحَلُّ ﴿ذِكْرِي﴾؟ قلت: يجوزُ أن يكونَ نَصْباً على: ولكنْ يُذَكِّرُونَهُمْ ذِكْرِي، أي: تذكيراً، ورفعاً على: ولكنْ عليهم ذِكْرِي. ولا يجوزُ أن يكونَ عطفاً على محلِّ ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾، كقولك: ما في الدارِ من أحدٍ ولكنْ زيدٌ، لأنَّ قوله: ﴿مِنْ حِسَابِهِمْ﴾ يَأْبَى ذلك.

قوله: (لمساءتهم): أي: الذين يتقون. وهو مصدر: ساءه يسوؤه سوءاً - بالفتح - ومساءةً. وإضافتها إلى المفعول، وقيل: إلى الفاعل، والأول أظهر.

قوله: (يجوزُ أن يكون الضميرُ) أي: في ﴿لَعَلَّهُمْ﴾.

قوله: (لأنَّ قوله: ﴿مِنْ حِسَابِهِمْ﴾ يَأْبَى ذلك). قال أبو البقاء: ﴿مِنْ﴾ في ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾: زائدة، و﴿مِنْ حِسَابِهِمْ﴾: حال، تقديره: شيءٌ من حسابهم^(١)، يعني: شيءٌ كائنٌ من حسابهم، فإذا عطف ﴿ذِكْرِي﴾ على محلِّ ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾، رجع المعنى: ما يلزمُ المتقين الذكْرُ الذي ﴿مِنْ حِسَابِهِمْ﴾، لأنَّ ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ مقيّدٌ بقيد ﴿مِنْ حِسَابِهِمْ﴾ فإذا عطفَ عليه لا بد من تقييده به.

واعترض صاحب «التقريب» وقال: «لا يلزمُ من وصفِ المعطوفِ عليه شيءٌ وصفِ المعطوفِ»^(٢).

وأجيب أن ذلك في عطفِ الجملةِ على الجملة، وأما في عطفِ مفرداتِ الجملِ فملتزمٌ،

(١) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥٠٦).

(٢) «تقريب التفسير»، الورقة: ١٣٨.

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِمْ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [٧٠]

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ أي: دينهم الذي كان يجب أن يأخذوا به لعباً ولهواً، وذلك أن عبادة الأصنام وما كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب وغير ذلك، من باب اللعب واللهو واتباع هوى النفس والعمل بالشهوة، .....

كما سيجيء بيانه على سورة «براءة» في قوله: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ [التوبة: ٢٥]^(١).

والمُصَنَّفُ لما فرغ من تقرير عطف الجملة على الجملة بقوله: «ولكن يذكرونهم ذكرى»، «أو لكن عليهم ذكرى»، أخذ في تقرير عطف المفرد بقوله: «على محل ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾»، ومنعه.

قوله: (وذلك أن عبادة الأصنام) هو بيان اتخاذهم لعباً ولهواً. والمراد بالدين: مطلق الدين وحقيقته، يعني: كان يجب على كل مكلف أن يتدين بدين، ويتحل بملة، وهؤلاء تدينوا باللعب واللهو، فعلى هذا: ﴿لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ ثاني مفعولي «اتخذ»، وعلى قوله: «أو اتخذوا ما هو لعبٌ ولهوٌ ديناً لهم» بالعكس. لعل المراد أنه من باب القلب^(٢)، لتصحيح أصل المعنى. ولهذا جعل ﴿دِينَهُمْ﴾ نكرة. ونحوه ذكر الزجاج في «الفرقان» عند قوله تعالى: ﴿أَنْ تَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ

(١) والشاهد في الآية عطف «يوم حنين» على «مواطن كثيرة» من باب عطف المفردات.

(٢) القلب في الاصطلاح: هو أن يُجعل جزء من الكلام مكان آخر يجعل مكانه على وجه يُثبت حكم كل منهما للآخر، وهو من أفانين البلاغة، وفيه دلالة على الاقتدار في الكلام، والإغراق فيه. انظر: «بغية الإيضاح» (١: ١٦)، و«الطراز» (٣: ٩٤).

مِنْ أَوَّلِيَّاهُ ﴿ [الفرقان: ١٨]، إذا قرئ «نَتَّخِذُ» مجهولاً^(١)، فقال: أجاز الفراء أن يجعل ﴿مِنْ أَوَّلِيَّاهُ﴾ هو الاسم، ويجعل الخبر ما في «نَتَّخِذُ» كأنه يجعل على القلب^(٢).

واعلم أن الوجه الأول محمولٌ على معنى قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ﴾ [الفرقان: ٤٣]، لأن الأصل: من اتَّخَذَ هواه كالإله نَزَلَ أَمْرُ الْهَوَى وَالشَّهَوَاتِ فِي مُتَابَعَةٍ مَا يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مُنْزَلَةَ الْإِلَهِ الْوَاجِبِ الْعِبَادَةَ، ثم قيل: ﴿مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ﴾ فَقَدَّمَ الْمَشْبَهَ عَلَى الْمَشْبِ، عَكْسًا لِلتَّشْبِيهِ^(٣)، رَوِّمًا لِلْمُبَالَغَةِ، وَإِذَا نَأَى بَأْنَ الْهَوَى فِي بَابِ اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ أَقْوَى مِنَ الْإِلَهِ. وفي كلام صاحب «المفتاح» إشعارٌ بهذا^(٤).

فكذلك حكمُ هذه الآية، شَبَّهَ أَوَّلًا مَا بَنَوْا عَلَيْهِ نِخْلَتَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، وَتَحْرِيمِ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ، بِالَّذِينَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَتَّحِلَّ بِهِ، فَيَنْتَفِعَ بِهِ عَاجِلًا وَآجِلًا، ثُمَّ سَمَّيْتَ تِلْكَ النِّحْلَةَ بِاللَّعِبِ وَاللَّهْوِ، لَكُونِهَا مُبْنِيَّةً عَلَى قَاعِدَةِ التَّشْبِيهِ وَأَنْهُمْ لَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا، بَلْ يَتَضَرَّرُونَ مِنْ أَجْلِهَا، ثُمَّ قَدَّمَ الْمَشْبَهَ بِهِ عَلَى الْمَشْبِ لِلْمُبَالَغَةِ الْمَذْكُورَةِ.

وعلى هذا المنوالِ يُنْسَجُ الْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ صَاحِبِ «المفتاح»^(٥)، لأن باب القلبِ عنده

(١) القراءة المشار إليها هي قراءة أبي جعفر المدني. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢: ٢٦٤).

(٢) «معاني القرآن» للفراء (٢: ٢٦٤)، و«معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٤٨).

(٣) أي: أن التشبيه في الآية من باب التشبيه المقلوب، وهو أن يجعل المشبه به مشبهاً، والمشبه مشبهاً به، للمبالغة، وبعضهم يسميه التشبيه المعكوس، أو غلبة الفروع على الأصول. انظر: «المثل السائر» ١٦١-١٦٢، و«الطراز» (١: ٣٠٩).

(٤) انظر: «المفتاح» ص ١٦٣-١٦٤، حيث جاء فيه أن «قوله عز وجل: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ﴾ بدل «أَرَأَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ هَوَاهُ إِلَهَهُ» مصبوب في هذا القلب، يعني: كون المشبه به أنتم من المشبه في وجه التشبيه.

(٥) المقصود بالوجه الثاني قول الزمخشري: «اتَّخَذُوا مَا هُوَ لَعِبٌ وَهُوَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا دِينًا لَهُمْ».

ومن جنس الهزل دون الجدِّ، أو: اتخذوا ما هو لعبٌ وهُوَ من عبادة الأصنام وغيرها ديناً لهم، أو: اتخذوا دينهم الذي كُلفوه ودُعوا إليه - وهو دينُ الإسلام - لعباً وهواً، حيث سَخروا به واستهزؤوا.

وقيل: جعلَ الله لكلِّ قوم عيداً يُعظَّمونه ويُصلُّون فيه ويعُمُّرونه بذكرِ الله، والناسُ كلُّهم من المُشركين وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم لعباً وهواً، غير المُسلمين، فإنَّهم اتخذوا عيدهم كما شرَّعه الله.

محمول على أصل المعنى، لكن المختار أنه جارٍ على أصل التشبيه، من تقديم المشبه على المشبه به، وإن كان قلباً في اللفظ. والأول أبلغ.

وأما الوجه الثالث فتقديره: جعلوا دينَ الإسلام، والملة الحنيفية التي تستحق كل تبجيل وتعظيم، كاللعب واللهو الذي يستلزم السخرية والاستهزاء، فاستهزؤوا به، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا﴾ [الجن: ٩].

وأما بيان النظم فإن قوله تعالى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾: عطفٌ على قوله: ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، وهو متصل بقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، يعني: فلا تقعد بعد الذكرى مع هؤلاء الظلمة الذين يخوضون في آياتنا، ودع مصاحبة من بنى دينه على اللعب واللهو، وغرته الحياة الدنيوية. ويجوز أن تكون الواو استئنافاً، والآية مستطردة.

قوله: (أو اتخذوا دينهم الذي كُلفوه) فعلى هذا المراد بالدين: الدين المقيد^(١)، ومن ثم قال: «وهو دين الإسلام».

قوله: (وقيل: قد جعلَ الله لكلِّ قوم عيداً) سَمِيَ العيد بالدين مجازاً، لأن العيد مبني على العادات، والدين: العادة. النهاية: «وفي الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام كان على دين

(١) يعني الإسلام.

ومعنى ﴿ذَرُّهُمْ﴾: أَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَلَا تُبَالِ بِتَكْذِيبِهِمْ وَاسْتِهْزَائِهِمْ، وَلَا تَشْغَلْ قَلْبَكَ بِهِمْ، ﴿وَذَكَّرِيَهُ﴾ أي: بالقرآن، ﴿أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ﴾ مخافة أن تُسَلَّمَ إِلَى الْهَلَكَةِ وَالْعَذَابِ، وَتُرْتَهَنَ بِسُوءِ كَسْبِهَا. وَأَصْلُ الْإِبْسَالِ: الْمَنَعَ، .....

قومه^(١)، أي: على ما بقي فيهم من إرث إبراهيم، من الحجِّ والنكاح والميراث، وليس المرادُ الشُّرَكَ الذي كانوا عليه، وقيل: هو من الدين: العادة، يريدُ به: أخلاقهم في الكرم، والشجاعة، وغير ذلك.

قوله: (وَأَصْلُ الْإِبْسَالِ: الْمَنَعَ). قال الزجاج: ﴿تُبْسَلَ﴾: تُسَلَّمْ بِعَمَلِهَا غَيْرَ قَادِرَةٍ عَلَى التَّخَلُّصِ، وَالْمُسْتَبْسِلُ: الْمُسْتَسَلِّمُ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّخَلُّصِ. قال الشاعر:

وَإِبْسَالِي بِنِيٍّ بَغَيْرِ جُرْمٍ   بَعُونَاهُ وَلَا يَدِمُ مُرَاقٍ^(٢)

أي: إسلامي إياهم. والبعو: الجناية.

«وقيل: أَبْسَلَ: رَهَنَ، والمعنى واحد. يقال: أسد باسل، أي: معه من الإقدام ما يَسْتَبْسِلُ لَهُ قَرْنَهُ، ويقال: هذا بَسْلٌ عَلَيْكَ، أي: حَرَامٌ»^(٣). تَمَّ كَلَامُهُ.

قائل البيت: عوف بن الأحوص^(٤)، وكان حَمَلٌ عَنْ غَنِيٍّ لَبْنِي فُشِيرٍ دَمَ ابْنِي السَّجْفِيَّةِ، فَقَالُوا: لَا نَرْضَى بِكَ، فَرَهْنَهُمْ بَيْنَهُ طَلَبًا لِلصَّلَحِ، فَقَالَ تَحَسَّرَ وَتَلَهَّفًا عَلَى تَسْلِيمِ بَنِيهِ إِلَى الْهَلَكَةِ بِغَيْرِ جُرْمٍ جَرَمُوهُ، وَلَا دَمٍ أَهْرَاقُوهُ.

(١) انظر: «دلائل النبوة» لليهقي (٢: ٣٠).

(٢) البيت لعوف بن الأحوص كما سيأتي. والجُرم: الذنب. والمُرَاق: المشفوك. والبيت شاهد على استعمال «إبسال» بمعنى تسليم. انظر: «الصحاح» (٤: ١٦٣٤)، و«لسان العرب» مادة (بسل).

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٨٧).

(٤) شاعر جاهلي، ينتهي نسبه بعامر بن صغصعة، كان سيداً في قومه. انظر: «معجم الشعراء» للمرزباني ص ١٢٣، و«المفصليات» ص ١٧٣.

لَأَنَّ الْمُسْلِمَ إِلَيْهِ يَمْنَعُ الْمُسْلِمَ، قَالَ عَوْفُ بْنُ الْأَحْوَصِ:

وإِسْلَامِي بَنِيَّ بَغَيْرِ جُزْمٍ   بَعَوْنَاهُ وَلَا بَدَمٍ مُرَاقٍ

ومنه: هذا عليك بَسْلٌ، أي: حرامٌ محذور. والباسلُ: الشجاعُ لامتناعه من قرنه، أو لأنه شديدُ البُسور، يُقال: بَسَرَ الرَّجُلُ؛ إذا اشْتَدَّ عُبُوسُهُ، فإذا زاد قالوا: بَسَلَ، والعباس: مُنْقَبِضُ الوجه.

﴿وَأِنْ تَعَدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا﴾: وَإِنْ تَقْدِ كُلَّ فِدَاءٍ، والعَدْلُ: الفِدية، لأنَّ الفادي يَعدِلُ الفديَّ بِمثله. و﴿كُلَّ عَدْلٍ﴾: نَصَبٌ عَلَى المَصْدَرِ، .....

قوله: (لأنَّ المسلمَ إليه يَمْنَعُ المسلمَ). يعني: إذا أسلموا أحداً إلى الهلاك، فاهلاكُ هو المسلمُ إليه يمنع الشخص المسلم من الخروج منه.

فالمعنى: ذَكَرَ بالقرآن، مخافة أن تُسَلِّمَ نفس إلى الهَلَكَةِ، بسبب ما كَسَبَتْ من المآثم، فلا تتخلَّصُ منها، كما أن أعمالها السيئة تمنعها من الخلاص، كما أن المسلمَ إليه يمنع المسلم أن يتخلَّصَ منه، نحوه في المعنى قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨] (١).

وقال القاضي: «إنَّما قيل: أسدُّ باسل، لأن فريسته لا تُقْلِتُ منه» (٢).

الراغب: «البَسْلُ: ضَمُّ الشيء ومنعُه، ولتضمُّنُه معنى الضمِّ استعير لتقطيبِ الوجه، فقليل: هو باسل ومُبَسَّلُ الوجه. ولتضمُّنُه معنى المنع، قيل للمُحَرَّمِ والمُرْتَهَنِ: بَسْل. والفرق بين الحرام والبسل أن الحرام: عامٌّ للممنوع منه حُكماً أو قهراً. والبسل هو الممنوع منه قهراً. قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْبِئُوا بِمَا كَسَبُوا﴾، أي: حُرِّمُوا الثواب، وفُسر بالارتهان، كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾» (٣).

(١) والآية شاهد على قرب معناها من معنى الآية مدار البحث.

(٢) «أنوار التنزيل»: (٢: ٤٢٠). وفي (ج): «يفلت» بالياء، وهو تصحيف.

(٣) «مفردات القرآن» ص ١٢٣.

وفاعل ﴿يُؤْخَذُ﴾: قوله: ﴿مِنْهَا﴾ لا ضميرُ العَدْل، لأنَّ العَدْلَ هاهنا مصدر، فلا يُسندُ إليه الأخذ.

وأما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ٤٨] فبمعنى المُفْدِي به، فصَحَّ إسناده إليه.

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المتَّخِذِينَ دينهم لعباً وهواً. قيل: نزلت في أبي بكرٍ الصِّديق رضي الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى عبادة الأوثان.

[﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى انْتَهِنَا قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرًا لِلنَّاسِ لِمَنْ لَبَّى الْعَالَمِينَ﴾ ٧١]

قوله: (وفاعل ﴿يُؤْخَذُ﴾ قوله: ﴿مِنْهَا﴾). وهذا كما تقول: «أَخَذَ مِنِّي» وتسكت. وتقول: «سِيرَ مِنَ الْبَلَدِ». فالفعل لا بدَّ له من فاعل، وفاعله ما يصحُّ السكوتُ عليه.

قوله: (لا ضميرُ العَدْل). أي: الضميرُ في ﴿لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ لا يرجعُ إلى «العَدْل»، لأنه مصدر. فإن قيل: كيف صحَّ إسناده في تلك الآية^(١)، على تأويلِ المُفْدِي^(٢) به، ولم يصحَّ هاهنا؟ وأجيب: لأنه في تلك الآية لم يقع مفعولاً مطلقاً ابتداءً، بخلافه هاهنا.

قال في «الانتصاف»: «ونظيره ما سبق أن الضمير في: ﴿فَتَنْفُخُ فِيهَا﴾^(٣) لا يعودُ إلى «الهيئة» من قوله: ﴿كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾، وأوجبَ كَوْنُ «العَدْل» هاهنا مصدرًا يتعدى الفعلُ إليه بغير واسطة، ولو كان مفعولاً به لقليل: بكَلِّ عدل»^(٤).

(١) يعني في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ يَوْمًا لَا تَجْرِيُ فِئْتَمُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٨]. وقد أسند الفعل «يؤخذ» فيها إلى «العَدْل» وهو مصدر.

(٢) في (ط): «المعني به».

(٣) في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ يَأْذِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠].

(٤) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٢٨). وهذه الفقرة - من قوله: «قال في الانتصاف» إلى هنا - ورد في (ط) قبل سطرين؛ قبل قوله: «فإن قيل: كيف صحَّ إسناده».

﴿قُلْ أَدْعُوا﴾: أُنْعِدُوا، ﴿مِنْ دُوبِ اللَّهِ﴾ الضارُّ النافع ما لا يَقْدِرُ على نَفْعِنَا ولا مَضَرَّتِنَا، ﴿وَنُرْدُ عَلَى أَعْقَابِنَا﴾ راجعين إلى الشريك بعد إذ أَنْقَذَنَا اللهُ مِنْهُ وَهَدَانَا لِلإِسْلَامِ، ﴿كَالَّذِي أَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ﴾: كالذي ذَهَبَتْ بِهِ مَرَدَةُ الْجِنِّ وَالْغِيلَانِ، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: فِي الْمَهْمَةِ، ﴿حَيْرَانَ﴾: تَائِهًا ضَالًّا عَنِ الْجَادَةِ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَصْنَعُ! ﴿لَهُ﴾: أَي: لِهَذَا الْمُسْتَهْوَى، ﴿أَصْحَابٌ﴾: رُفَقَةٌ، ﴿يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى﴾: إِلَى أَنْ يَهْدُوهُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَوِي، أَوْ سُمِّيَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ بِالْهُدَى، يَقُولُونَ لَهُ: ﴿أَتَيْنَا﴾ وَقَدْ اعْتَسَفَ الْمَهْمَةَ تَابِعًا لِلْجِنِّ لَا يُجِيبُهُمْ وَلَا يَأْتِيهِمْ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَزْعُمُهُ الْعَرَبُ وَتَعْتَقِدُهُ: أَنَّ الْجِنَّ تَسْتَهْوِي الْإِنْسَانَ، وَالْغِيلَانَ تَسْتَوِلِي عَلَيْهِ، كـ ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فَشَبَّهَ بِهِ الضَّالَّ عَنِ طَرِيقِ الْإِسْلَامِ التَّابِعَ لَخَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدْعُونَهُ إِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ، ﴿قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ﴾ وَهُوَ الْإِسْلَامُ، ﴿هُوَ الْهُدَى﴾ وَخَدَهُ، وَمَا وَرَاءَهُ ضَلَالٌ وَغَيٌّ، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا﴾ [آل عمران: ٨٥]، ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢].

قوله: (أَوْ سُمِّيَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ بِالْهُدَى): عطفٌ على «أَنْ يَهْدُوا»، أَي: ﴿الْهُدَى﴾ يجوزُ أَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا عَلَى أَصْلِهِ، وَأَنْ يَسْمَى الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ بِهِ.

قوله: (وَقَدْ اعْتَسَفَ)، الْجَوْهَرِي: «الْعَسْفُ: الْأَخْذُ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ، وَكَذَلِكَ: التَّعَسُّفُ وَالْإِعْتِسَافُ».

قوله: (وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَزْعُمُهُ الْعَرَبُ). قَالَ صَاحِبُ «الْإِتِّصَافِ»: «مَنْ أَنْكَرَ اسْتِهْوَاءَ الْجِنِّ، وَاسْتِيلَاءَهُمْ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ، بِقُدْرَةِ اللَّهِ، فَهُوَ مِمَّنْ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي مَهَامِهِ الضَّلَالِ، وَالْفَلَسَفِيِّ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى: أَتَيْنَا، وَهُوَ رَاكِبٌ فِي ضَلَالِهِ التَّعَاسِيفِ»^(١).

(١) «الْإِتِّصَافُ» (٢: ٢٨) بِتَصْرِفٍ. وَالْمَهَامَةُ: الصَّحَارَى الْمُقْفَرَةُ. وَالتَّعَاسِيفُ: الضَّلَالَاتُ.

فإن قلت: ما محل الكاف في قوله: ﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ﴾؟ قلت: النصب على الحال من الضمير في «نُردَّ على أعقابنا» أي: اُنْكَصُرْ مُسْبِهِينَ مَنِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ؟

فإن قلت: ما معنى «اسْتَهْوَتْهُ»؟ قلت: هو استفعال، من: هوى في الأرض؛ إذا ذهب فيها، كأن معناه: طَلَبْتَ هَوِيَّهَ وَحَرَصْتَ عَلَيْهِ.

فإن قلت: ما محل: «أَمَرْنَا»؟ قلت: النصب عطفاً على محل قوله: ﴿إِنَّكَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾، على أنَّه مقولان، كأنه قيل: قل هذا القول وقل: أَمَرْنَا لِنُسَلِّمَ.

وقلت: يمكن حل قول المصنف على ما ذهب إليه صاحب^(١) «النهاية» في قوله ﷺ: «لا غول» ليس نفيًا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة، فيكون المعنى: أنها لا تستطيع أن تُضِلَّ أحداً، ويشهد له الحديث الآخر: «لا غولٌ ولكن السَّعالي»^(٢)، والسَّعالي: سَحَرَةُ الجَنِّ، أي: ولكن في الجنِّ سَحَرَةٌ، لهم تلبيسٌ وتحيل.

قوله: (على الحال من الضمير في «نُردَّ»). قال صاحب «الفرائد»: «حاصل هذا الكلام: نُرد في حال إشباهنا كقولك: جاء زيدٌ راكباً، أي: في حال ركوبه. والرد ليس في حال الإشباه، كما أن المجيء في حال الركوب، ويمكن أن يقال: الكاف منصوبٌ المحل على المصدر، أي: نُرد رداً مثل رد الذي استهوته».

وقلت: الحال مؤكدة، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥] فلا يلزم ذلك. والتشبيه، على أن يكون حالاً، من التمثيلي^(٣): شبه حال من خلص من الشرك، ثم نکص على

(١) قوله: «وقلت يمكن حل قول المصنف على ما ذهب إليه صاحب» سقط من (أ).

(٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٤١١٧) ومسلم (٢٢٢٢) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧٨٣) وأبو داود (٣٩١٥).

(٣) أي: في قوله تعالى: ﴿وَنُردُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ﴾.

فإن قلت: ما معنى اللام في ﴿لنُسَلِّمَ﴾؟ قلت: هي تعليلٌ للأمر، بمعنى: أُمِرْنَا وقيل لنا: أَسْلِمُوا، لأجلِ أن نُسَلِّمَ.

فإن قلت: فإذا كان هذا وارداً في شأن أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه، فكيف قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿قُلْ أَدْعُوا﴾؟ قلت: للاتحاد الذي كان بين رسول الله ﷺ والمؤمنين، خصوصاً بينه وبين الصديق أبي بكرٍ رضي الله تعالى عنه.

[﴿وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمَلَكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ٧٢-٧٣]

عقبيه، بحالٍ من ذهب به الغيلان في المهمة، بعدما كان على الجادة المستقيمة، وعلى أن يكون مصدراً يكون من المركب العقلي^(١).

قوله: (هي تعليلٌ للأمر). قال أبو البقاء: «أي: أُمِرْنَا بذلك لنُسَلِّمَ، وقيل: اللام بمعنى الباء، وقيل: هي زائدة، أي: أن نُسَلِّمَ»^(٢).

قال الزجاج: «العربُ تقول: أمرتُك أن تفعل، وأمرتُك بأن تفعل، وأمرتُك لتفعل، فعلى الأولى الباء محذوفة. فمن قال: أمرتُك بأن تفعل، فالباء للإلصاق، أي: وقع الأمر بهذا الفعل. وعلى الثالث اللام للتعليل، فقد أخبرنا بالعلّة التي لها وقع الأمر»^(٣).

(١) التشبيه المركب العقلي: أحد أنواع التشبيه باعتبار وجه الشبه. انظر: «بغية الإيضاح» (٣: ٣٢-٣٤). وفي الآية إذا اعتبرت الكاف في محل نصب على المصدر، لا على الحال، كان التشبيه مركباً عقلياً، حيث شبه حال ردّ المتكلمين على أعقابهم بعد هدايتهم، بحال رد من استهوته الشياطين فأضلّته. وطرفاً التشبيه هنا عقليان.

(٢) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥٠٨).

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٨٨).

فإن قلت: علامَ عُطِفَ قوله: ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا﴾؟ قلتُ: على موضع ﴿لِنُسَلِّمَ﴾،
كأنه قيل: وأُمرنا أن نُسَلِّمَ وأن أقيموا. ويجوز أن يكون التقدير: وأُمرنا لأن نُسَلِّمَ
ولأن أقيموا، أي: للإسلام وإقامة الصلاة.

قال في «الانتصاف»: «قوله: اللام تعليلٌ للأمر، بناءً على أن الأمر يلزمه الإرادة. وأما
أهل السنة فيرون في هذه اللام، وفي قوله: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ [الذاريات: ٥٦] إن كانت تعليلًا،
أنهم بإزاحة العِللِ عوملوا معاملةً من أريد منهم ذلك، وإن لم تكن الطاعة مُراداً»^(١).
قوله: (على موقع^(٢)) ﴿لِنُسَلِّمَ﴾. قال الزجاج: ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فيه وجهان،
أحدهما: أن يكون: أُمِرنا لنُسَلِّمَ، ولأن نُقِيمَ الصلاة، وثانيهما: أن يكون محمولاً على المعنى،
لأن المعنى: أُمِرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة، ويجوز أن يكون محمولاً على قوله: ﴿يَدْعُونَهُ﴾
إلى أَلْهَدَى أَثْنَتَا [الأنعام: ٧١]، ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، أي: ويدعونه أن أقيموا الصلاة^(٣)،
وكذا عن أبي البقاء^(٤). وذكر القاضي^(٥) ما ذكره المصنف. فقول المصنف: «على موقع
﴿لِنُسَلِّمَ﴾»، أي: لو وقع موقعه «أَنْ نُسَلِّمَ»، بحذف الجار، لصحَّ العطف، فعطف عليه
بذلك الاعتبار، كما في ﴿فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ﴾ [المنافقون: ١٠].

وقال الإمام: «وكان من الظاهر أن يقال: أُمِرنا لنُسَلِّمَ ولأن نُقِيمَ، وإنما عدلَ إلى قوله:
﴿وَأُمِرنا لنُسَلِّمَ﴾ ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا﴾ ليؤذن بأن الكافر ما دام كافراً كان كالغائب الأجنبي،
فخُوطِبَ بما يخاطبُ به الغيب، وإذا أسلم ودخل في زمرة المؤمنين، صار كالقريب الحاضر،
فخُوطِبَ بما يخاطبُ به الحاضرون»^(٦).

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٢٩).

(٢) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف»،
وفي النسخ المطبوعة: «موضع».

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٨٨).

(٤) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥٠٨).

(٥) «أنوار التنزيل» (٢: ٤١٢).

(٦) «مفاتيح الغيب» (١٣: ٢٦).

﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ مُبْتَدَأٌ، و﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ خَبَرُهُ مُقَدِّمًا عَلَيْهِ، وَانْتِصَابُهُ بِمَعْنَى
الاستقرار، كَقَوْلِكَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْقِتَالُ. وَالْيَوْمُ: بِمَعْنَى الْحِينِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَائِمًا بِالْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ، وَحِينَ يَقُولُ لشيءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ: «كُنْ»،
فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ قَوْلَهُ الْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ، أَيْ: لَا يَكُونُ شَيْئًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَسَائِرِ الْمَكُونَاتِ إِلَّا عَنْ حِكْمَةٍ وَصَوَابٍ.

و﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ﴾ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ﴾، كَقَوْلِهِ: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾؟
[غافر: ١٦].

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ فَاعِلٌ ﴿يَكُونُ﴾، عَلَى مَعْنَى: وَحِينَ يَقُولُ لِقَوْلِهِ
الْحَقُّ - أَيْ: لِقَضَائِهِ الْحَقَّ -: ﴿كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾.....

قَوْلُهُ: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾: مُبْتَدَأٌ، و﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ خَبَرُهُ. قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: «فَعَلَى هَذَا الْوَاوِ
دَاخِلَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمَقْدَمِ فِيهَا الْخَبَرُ. و﴿الْحَقُّ﴾ صِفَةٌ لـ: ﴿قَوْلُهُ﴾، وَقَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
الظَرْفُ مُتَعَلِّقًا بِمَعْنَى الْجُمْلَةِ الَّتِي هِيَ ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾، أَيْ: يَحَقُّ قَوْلُهُ فِي يَوْمٍ يَقُولُ: «كُنْ»^(١).
قُلْتُ: الْوَاوُ اسْتِثْنَائِيَّةٌ، وَالْجُمْلَةُ تَذْيِيلٌ^(٢) لِقَوْلِهِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾. وَلِهَذَا جَعَلَ «الْيَوْمَ» بِمَعْنَى «الْحِينِ» لِيَعَمَّ الزَّمَانَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْ: لَا يَكُونُ
شَيْئًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَائِرِ الْمَكُونَاتِ إِلَّا عَنْ حِكْمَةٍ وَصَوَابٍ».

قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ فَاعِلٌ ﴿يَكُونُ﴾). قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: «الْمَعْنَى: فَيُوجَدُ
قَوْلُهُ الْحَقَّ. فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ﴿قَوْلُهُ﴾ بِمَعْنَى: «مَقُولُهُ»، أَيْ: فَيُوجَدُ مَا قَالَ لَهُ: «كُنْ»^(٣).

(١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٥٠٩).

(٢) وغرض التذييل هنا تأكيد المعنى.

(٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٥٠٩) بتصرف.

وانتصاب «اليوم» لمحذوف دل عليه قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾، كأنه قيل: وحين يكون ويُقدَّر يقوم بالحق.

﴿عَلِمُ الْغَيْبِ﴾ هو عالم الغيب، وارتفاعه على المدح.

[وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَا زَرَأْتُكَ أَخَذَ صَنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونُ مِنَ الْمُتَوَقِّينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُنْقِوُمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٤-٧٩﴾]

﴿ءَا زَر﴾: اسمُ أبي إبراهيم عليه السلام، وفي كتب التواريخ أنَّ اسمه بالشَّريانية: تَارَح، والأقرب أن يكون وزنُ ﴿ءَا زَر﴾: فاعِل، .....

وقلت: قريبٌ منه قول المصنف: «أي: لقضائه الحق».

قوله: (وانتصاب «اليوم»): أي ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ - على هذا التقدير - منتصبٌ بمحذوف، وهو «يقوم»، والدالُّ عليه: ﴿بِالْحَقِّ﴾، لأنه حال، وتقديره كما قال: «قائماً بالحق»، ففيه معنى «يقوم».

قال أبو البقاء: «يجوز أن يكون عامله: اذكر»^(١).

قوله: (أنَّ اسمه بالشَّريانية: تَارَح). قال صاحبُ «الجامع»: «تَارَح. التاء فوقها نقطتان، وفتحُ الراء وبالحاء المهملة»^(٢).

(١) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٥٠٩). والمقصود عامل نصب «يوم» في «وَيَوْمَ يَقُولُ الحق».

(٢) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١: ٩٩)، و«تاج العروس» للزبيدي (٣: ١٢).

مثل: تَارَخَ، وَعَابَرَ، وَعَاَزَرَ، وَشَالَخَ، وَفَالَخَ، وما أشبهها من أسمائهم، وهو عَطَفُ بَيَانٍ لَأَيِّهِ. وَقُرِئَ: «آزَرُ» بِالضَّمِّ عَلَى النِّدَاءِ.

وقيل: «آزَرُ»: اسْمُ صَنْمٍ، فيجوزُ أَنْ يُنْبَزَ بِهِ لِلزُّومِ عِبَادَتَهُ، كما نُبِزَ ابْنُ قَيْسٍ بِالرُّقَيَّاتِ اللَّاتِي كَانَ يُشَبَّبُ بِهِنَّ، فقليل: ابنُ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ. وفي شِعْرِ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ: أَدْعَى بِأَسْمَاءِ نَبَزَا فِي قِبَائِلِهَا كَأَنَّ أَسْمَاءَ أَضَحَّتْ بَعْضُ أَسْمَائِي أَوْ أُرِيدَ: عَابَدَ آزَرَ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ.

وقُرِئَ: «إِزْرًا تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلَهَةً» بَفَتْحِ الهمزة وَكَسْرِهَا بَعْدَ هَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ وَزَايَ سَاكِنَةٍ وَرَاءِ مَنْصُوبَةٍ مُنَوَّنَةٍ، وهو اسْمُ صَنْمٍ، ومعناه: أَتَعْبُدُ إِزْرًا؟ عَلَى الْإِنْكَارِ، ثُمَّ قَالَ: تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلَهَةً، تَثْبِيثًا لِدَلَالَتِهِ وَتَقْرِيرًا، وهو دَاخِلٌ فِي حُكْمِ الْإِنْكَارِ، لِأَنَّهُ كَالْبَيَانِ لَهُ. ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَيِّهِ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِىْ إِبْرَاهِيمَ﴾ جُمْلَةٌ.....

قوله: (كَانَ يُشَبَّبُ بِهِنَّ). التشبيب: النسب. يقال: هو يشبَّبُ بفلانة، أي: يذكر صفاتها وحالها معها، في الشعر.

قوله: (بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ). هو: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ الْأَصْفَهَانِيُّ^(١)، خَازِنُ الصَّاحِبِ ابْنِ عَبَّادٍ^(٢).

(١) الإمام الرحال الحافظ الثقة أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْفَهَانِيُّ الْخَازِنُ، المشهور بابن المقرئ، صاحب المعجم الكبير، كان خازن كتب الصحاح ابن عباد على ما بينهما من افتراق في المذهب، فابن المقرئ محدث، والصحاح معتزلي. مات سنة (٣٨١هـ). له ترجمة في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣: ٩٧٤).

(٢) هو: أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادِ الطَّالِقَانِي، وزير غلب عليه الأدب، له مجموعة رسائل، وديوان شعر، مات سنة ٣٨٥هـ. انظر: «المنتظم» (٧: ١٧٩)، و«الأعلام»: (١: ٣١٦).

مُعْتَرِضٌ بَهَا بَيْنَ الْمُعْطُوفِ وَالْمُعْطُوفِ عَلَيْهِ. وَالْمَعْنَى: وَمِثْلَ ذَلِكَ التَّعْرِيفُ وَالتَّبْصِيرُ نَعَرَّفُ إِبْرَاهِيمَ وَنُبِّصَّرُهُ مَلَكَوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَعْنِي الرُّبُوبِيَّةَ وَالْإِلَهِيَّةَ، وَنُوقِّفُهُ لِمَعْرِفَتِهَا، وَنُرْشِدُهُ بِمَا شَرَحْنَا صَدْرَهُ وَسَدَدْنَا نَظْرَهُ وَهَدَيْنَاهُ لَطَرِيقَ الِاسْتِدْلَالِ، ﴿وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِّينَ﴾ فَعَلْنَا ذَلِكَ.

قوله: (ومثل ذلك التعريف)، يريد أن المشار إليه بقوله: «كذلك» معنى ما سيحيي. وعليه في وجه قوله تعالى: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨]. قال المصنف: «قد تصوّر فراق بينهما عند حلول ميعاده، فأشار إليه». كذلك سبحانه وتعالى جعل المشار إليه معنى الآيات التالية^(١)، وهي التعريف والتبصير.

ويجوز أن يقال: إن الجملة معترضة بين المعطوف، وهو ﴿فَلَمَّا جَنَّ﴾، والمعطوف عليه، وهو: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾. والجملة المعترضة مؤكدة، فمرتبها التأخير، فيكون المشار إليه سابقاً في المرتبة وإن تأخر في اللفظ.

ويجوز أن يكون المشار إليه: ما به أنذر أباه، وضلل قومه من المعرفة والبصارة، فيكون قوله: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ تفصيلاً وبياناً لمعنى المثل في «كذلك».

قوله: (يعني الربوبية) تفسير لقوله: ﴿مَلَكَوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وقوله: «ونوقفه لمعرفة» تفسير للتفسير.

قال القاضي: ﴿مَلَكَوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: ربوبيتها ومملكها. وقيل: عجائبها وبيدائعها، والمملكت: أعظم الملك، والتاء فيه للمبالغة^(٢).

(١) يعني الآيات (٧٦-٨٣) من هذه السورة.

(٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٢٣).

﴿ثُرَى﴾ حِكَايَةُ حَالٍ مَاضِيَةٍ، وَكَانَ أَبُوهُ وَقَوْمُهُ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَهُمْ عَلَى الْخَطَا فِي دِينِهِمْ، وَأَنْ يُرْشِدَهُمْ إِلَى طَرِيقِ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ، وَيُعَرِّفَهُمْ أَنَّ النَّظَرَ الصَّحِيحَ مُؤَدِّ إِلَى أَنْ شَيْئاً مِنْهَا لَا يَصْحَحُ أَنْ يَكُونَ إِلَهاً، لِقِيَامِ دَلِيلِ الْحُدُوثِ فِيهَا، وَأَنَّ وِرَاءَهَا مُحْدَثاً أَحَدَثَهَا، وَصَانِعاً صَنَعَهَا، وَمُدَبِّراً دَبَّرَ طُلُوعَهَا وَأُفُولَهَا وَانْتِقَالَهَا وَمَسِيرَهَا وَسَائِرَ أَحْوَالِهَا.

﴿هَذَا رَبِّي﴾: قَوْلٌ مَنْ يُنْصِفُ خَصْمَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُبْطِلٌ، فَيَحْكِي قَوْلَهُ كَمَا هُوَ غَيْرَ مُتَعَصِّبٍ لِمَذْهَبِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى الْحَقِّ وَأُنْجِي مِنَ الشَّغْبِ، ثُمَّ يَكُرُّ عَلَيْهِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ، فَيُبْطِلُهُ بِالْحُجَّةِ.

﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾: لَا أُحِبُّ عِبَادَةَ الْأَرْبَابِ الْمُتَغَيِّرِينَ عَنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، الْمُتَقَلِّينَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، الْمُحْتَجِّينَ بِسَرٍّ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْرَامِ.

﴿بَارِئاً﴾: مُبْتَدِئاً فِي الطُّلُوعِ، ﴿لَنْ لَمْ يَهْدِ فِي رَبِّي﴾ تَنْبِيهُ لِقَوْمِهِ عَلَى أَنْ مَنْ اتَّخَذَ الْقَمَرَ إِلَهاً - وَهُوَ نَظِيرُ الْكَوَكَبِ فِي الْأَفُولِ - فَهُوَ ضَالٌّ، وَأَنَّ الْهُدَايَةَ إِلَى الْحَقِّ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَلُطْفِهِ.

﴿هَذَا أَكْبَرُ﴾ مِنْ بَابِ اسْتِعْمَالِ النَّصْفَةِ أَيْضاً مَعَ خُصُومِهِ، ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ مِنَ الْأَجْرَامِ الَّتِي تَجْعَلُونَهَا شُرَكَاءَ خَالِقِهَا.

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أَي: لِلَّذِي دَلَّتْ هَذِهِ الْمُحْدَثَاتُ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَنَّهُ مُبْتَدِئُهَا وَمُبْتَدِعُهَا.

وقيل: هذا كان نظره واستدلاله في نفسه، فحكاه الله، .....

قوله: (أُنْجِي مِنَ الشَّغْبِ)، الجوهرى: «الشَّغْبُ - بالتسكين، والغينُ المعجمة -: تَهْيِجُ الشَّرِّ، وَلَا يَقَالُ: شَغْبٌ، بِالْفَتْحِ».

قوله: (وقيل: هذا كان نظره): معطوفٌ على جملة قوله: «وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام...»، فأراد أن يُنَبِّهَهُمْ عَلَى الْخَطَا. فعلى هذا الفاءُ في ﴿فَلَمَّا جَنَّ﴾ تفصيليةٌ كما سبق.

والأَوَّلُ أَظْهَرُ لقوله: ﴿لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي﴾، وقوله: ﴿يَقُومُ إِلَيَّ بِرِيٍّ وَمَا تُشْرِكُونَ﴾.

فإن قلت: لِمَ احتجَّ عليه بالأفول دون البُزوغ، وكلاهما انتقال من حالٍ إلى حال؟ قلت: الاحتجاجُ بالأفولِ أَظْهَرُ، لأنه انتقالٌ مَعَ خفاءٍ واحتِجاب.

فإن قلت: ما وَجَّهَ التذكير في قوله: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ والإشارة للشمس؟ قلت: جعلَ المبتدأَ مِثْلَ الخبرِ لكونهما عبارةً عن شيءٍ واحد، كقولهم: ما جاءت حاجتك، ومَنْ كانت أمُّك؟ و﴿لَمْ تَكُنْ فَتَنْهَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ [الأنعام: ٢٣]، وكان اختيارُ هذه الطريقة واجباً لصيانة الرَّبِّ عن شبهة التأنيث. ألا تراهُم قالوا في صفة الله: «عَلَام»، ولم يقولوا: «عَلَّامة»، وإن كان العَلَّامةُ أبلغ، احترازاً من علامة التأنيث.

قوله: (والأَوَّلُ أَظْهَرُ) أي: استدلاله لأجلِ قومه على سبيلِ الاستدراج أقوى لقوله: ﴿لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي﴾.

قال الزجاج: «واحتجَّ القائلون بأن قوله كان على وجهِ النظر والاستدلال، بهذه الآية^(١)، وهذا لا يوجبُ ذلك، لأن الأنبياء تسأل الله أن يثبتها على الهدى، وتعلم أنه لولا هداية الله ما اهتدت، وقد قال: ﴿وَاجْتَبَيْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا ضَمَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

والعجبُ أن المصنفَ قلب القضية، فجعل دليلَ الخصم دليلاً، وذلك أن اللام في قوله: ﴿لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي﴾ موطئةٌ للقسم، بدليلِ قوله: ﴿لَا كُوفَتْ﴾. وقد تقرر أن الجملة القسمية^(٢) إنما يُتَلَقَّى بها مَنْ يُنْكَرُ ويبالغُ في الإصرار. وعلى تقدير أنه عليه الصلاة والسلام كان مستدلاً، واختلج في خلده ترددٌ، لم يبلغ تردُّده أن يُنْكَرَ^(٣) على نفسه هذا الإنكار البالغ، ولأن قوله: ﴿رَبِّي﴾ تصريحٌ بأنه لم يكن مستدلاً لنفسه، ولهذا قال: «الأَوَّلُ أَظْهَر».

(١) أي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾.

(٢) قوله: «الجملة» سقط من (أ)، و: «القسمية» سقط من (ج).

(٣) كذا في (ط)، وفي غيرها من الأصول الخطية: «واختلج في خلده تردُّدٌ أن لم ينكر».

وَقُرِئَ: «تُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» بِالتاء وَرَفَعَ «الْمَلَكَوْتُ»، وَمَعْنَاهُ: تُبَصِّرُهُ دَلَائِلَ الرُّبُوبِيَّةِ.

[وَحَاجَّهٖ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْكُمُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا.....

الانتصاف: «إِنَّمَا عَرَّضَ بِضَلَالِهِمْ فِي أَمْرِ الْقَمَرِ، لِأَنَّهُ قَدْ آيَسَ مِنْهُمْ فِي أَمْرِ الْكَوَاكِبِ، وَلَوْ قَالَ فِي الْأَوَّلِ لَمَّا أَنْصَفُوا وَلَا أَضْغَوْا، وَلِهَذَا صَرَّحَ فِي الثَّالِثَةِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهَا، وَأَنَّهُمْ عَلَى شَرِّكَ، لَمَّا تَبَلَّجَ الْحَقُّ، وَبَلَغَ الْغَايَةَ فِي الظُّهُورِ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَّقَ صَاحِبُ الْكَشَافِ، بَلْ يَتَعَيَّنُ هَذَا. وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ: «فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَذْكُرُ كَذِبَاتِهِ الثَّلَاثَ»^(١) وَهِيَ كُلُّهَا مُعَارِيضُ^(٢)، فَلَوْ صَدَّرَ مِنْهُ أَمْرٌ أَشَدُّ، لَذَكَرَهُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا مَعَ نَفْسِهِ لَكَانَ شَكًّا فِي اللَّهِ، وَلَكَانَ أَعْظَمَ مَا صَدَرَ عَنْهُ، فَكَانَ أَوَّلَى أَنْ يَعِدَّهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ قَبْلَ النَّبِوةِ مُعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ»^(٣).

قلت: وَأَمَّا حَسَنُ التَّأْلِيفِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لِأَيُّهِ، وَإِنْكَارُهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً إِيَّيْكَ أَرَبَّكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» إِنَّمَا يَنْتَظِمُ انْتِظَامًا مَعَ قَوْلِهِ: «يَنْقُورُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ» إِذَا كَانَ الْاسْتِدْلَالُ لِأَجْلِ الْقَوْمِ، لِأَنَّ صَرْفَ الْخُطَابِ مَعَهُ إِلَى الْقَوْمِ يَسْتَدْعِي إِلَّا يَكُونُ قَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ طَرَفَةً عَيْنٍ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: ٨٤].

(١) هذا جزء من حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٥٤٦) من حديث ابن عباس، وأخرجه البخاري (٤٤٧٦) ومسلم (١٩٣) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) أي: من قبيل التعريض الذي هو أخفى من الكناية.

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (٢: ٣١)، بتصرف.

مِنْ قَبْلَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَذَكَرْنَا وَيْحَ عِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوشَعَ وَطُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوْا بِهَا بِكَفِيرِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّ لَهُمْ أَقْدَرَهُ قُلْ لَا أَشْتَكِيكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٠-٩٠﴾

﴿وَحَاجَّهُ قَوْمَهُ﴾ قَالَ أُمْتَحِنُونِي فِي اللَّهِ ﴿وَكَانُوا حَاجُّوهُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَنَفْيِ الشُّرَكَاءِ عَنْهُ مُنْكَرِينَ لَذَلِكَ﴾ ﴿وَقَدْ هَدَيْنَ﴾ يعني: إلى التوحيد، ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ وقد خَوَّفُوهُ أَنَّ مَعْبُودَاتِهِمْ تُصَيِّبُهُ بِسُوءٍ، ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾: إِلَّا وَقْتُ مَشِيئَةِ رَبِّي شَيْئًا يُخَافُ، فحذف «الوقت»، يعني: لا أخافُ مَعْبُودَاتِكُمْ فِي وَقْتٍ قَطُّ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى مَنْفَعَةٍ وَلَا مَضَرَّةٍ، إِلَّا إِذَا شَاءَ رَبِّي أَنْ يُصَيِّبَنِي بِمَخُوفٍ مِنْ جِهَتِهَا إِنْ أَصَبْتُ ذَنْبًا أَسْتَوْجِبُ بِهِ إِنْزَالَ الْمَكْرُوهِ، .....

ونحو هذا الخطاب قول الرسل^(١): ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٢٢]. وأما معنى قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ على ما فسره: «ومثل ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهيم»، فالمراد هداية طريقة الاستدلال مع الخصوم، ومزيد تسديد النظر لنفسه. ولا شك أن العارف كلما كثر إلى الدلائل، وقررها مع الخصوم، ازداد يقينه، لا سيما إذا حصل مع ذلك إفحام الخصوم، ومن ثم كررها الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد.

(١) كذا في الأصول الخطية بصيغة الجمع، وسياق الآيات من سورة يس يدل على أن القائل واحد، والله أعلم.

مِثْلَ أَنْ يَرْجُمَنِي بِكَوْكَبٍ أَوْ يَسْقِيَهُ مِنَ الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ، أَوْ يُجْعَلَهَا قَادِرَةً عَلَى مَضَرَّتِي، ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أي: ليس بعَجَبٍ وَلَا مُسْتَبْعِدٍ أَنْ يَكُونَ فِي عِلْمِهِ أَنْزَالُ الْمَخُوفِ بِي مِنْ جِهَتِهَا، ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ فتميّزوا بين الصحيح والفساد، والقادر والعاجز.

﴿وَكَيْفَ أَخَافُ﴾ بتخويفكم شيئاً مأمون الخوف لا يتعلّق به ضَرَرٌ بوجهه، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَخَافُونَ﴾ ما يتعلّق به كُلُّ خوف، وهو إشراككم بالله ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ﴾ بإشراكه ﴿سُلْطَانًا﴾ أي: حُجَّة، لأنّ الإِشْرَاكَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حُجَّة، كأنه قال: وما لكم تُنْكِرُونَ عَلَيَّ الْأَمْنَ فِي مَوْضِعِ الْأَمْنِ، .....

وبعضده ما ذكره محيي السنّة: «لا يجوز أن يكون لله رسول، يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو الله موحد، وبه عارف، ومن كل معبود سواه بريء. وكيف يُتَوَهَّمُ هذا على مَنْ عصمه الله، وطهره، وآتاه رُشدَه من قبل، وأخبر عنه، فقال: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: ٨٤]، وقال: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾! أفتراه أراه الملكوت ليوقن، فلما أبين ﴿رَبًّا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ معتقداً! هذا لا يكون أبداً، بل أراد أن يستدرج القوم بهذا القول، ويعرفهم خطأهم وجهلهم في تعظيم ما عظموه، وكانوا يعظمون النجوم، ويعبدونها، ويرون أن الأمور كلّها إليها»^(١).

قوله: (وما لكم تُنْكِرُونَ عَلَيَّ الْأَمْنَ فِي مَوْضِعِ الْأَمْنِ؟) زاد «الموضع» ليشير إلى أنه متمكّن على الأمن، فلا يحوم الخوفُ بساحته، وأنهم على عكسه، تأكيداً لقوله: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ﴾، وإنما زاد «أنتم» لينبّه على أنهم أحقاء بالخوف، فبنّى الكلام على تقوّي الحكم.

وفيه: أن الشرك مكانُ الخوفِ ومَعِدْنُهُ، كما أن التوحيدَ موضعُ الأمنِ ومقرّه، ولهذا استؤنف بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ أي: بشرك، بياناً لأمن من تمسك بالتوحيد، وتبرأ عن الشرك، كأنه سأل صلوات الله عليه: أيُّ الفريقين - يعني: فريقَي المشركين والموحدين - أحقُّ بالأمن؟ وأجاب هو: هم الذين آمنوا. وهو من باب التبكيت، كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَشَىءٌ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ﴾ [الأنعام: ١٩]، ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ﴾ [الرعد: ١٦]. و«قُلْ» في الآية مقدر.

فظهر من هذا أن الواجب أن يفسر الظلم بالشرك، ولفظ «اللبس» لا يأباه كما سنقرّه، وكان تفسيرُ سيد المرسلين، وإمام الموحدين، أولى بالتلقي^(١)، على ما روينا عن البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذي، عن ابن مسعود: لما نزلت الآية شق ذلك على المسلمين، وقالوا: أئنا لا يظلم أنفسه؟ فقال رسول الله ﷺ: «ليس ذلك، إنما هو الشُّركُ، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: ﴿يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]؟»^(٢). وفي رواية البخاري: «ليس كما تظنون»^(٣)، ولأن اسم الإشارة^(٤) الواقع خبراً للموصول مع صلتها،

(١) هذا تعريض بالزخشري، لأنه فسر «الظلم» في الآية بالفسق والمعصية، كما أسلفنا في الملاحظة السابقة، محتجاً بأن لفظ «اللبس» أبى تفسير الظلم بالكفر. وتفسير الطيبي أرجح، لاستدلاله بالحديث الثابت عن الرسول ﷺ في ذلك.

(٢) أخرجه البخاري (٣٣٦٠) ومسلم (١٢٤) والإمام أحمد في «المسند» (٤٠٣١) والترمذي (٣٠٦٧) وغيرهم.

(٣) «صحيح البخاري» (٦٩٣٧).

(٤) يعني «أُولَئِكَ» في «أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ» [الأنعام: ٨٢]. والموصول هو «الَّذِينَ» في «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ». وإعراب «أُولَئِكَ» إمّا بدل من الموصول، أو مبتدأ ثانٍ والجملة بعده خبره. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول: «الَّذِينَ». انظر: «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥١٤).

يشير إلى أن ما بعده ثابت لمن قبله، لاكتسابه ما ذكر من الصفة، ولا ارتياب أن الأمن المذكور بعده هو الأمن المذكور قبل، وهو الأمنُ الحاصل للموحدّين في قوله: ﴿أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ لأنّ المعرّف إذا أعيد كان الثاني عَيْنَ الأول، فيجب أن يكون الظلمُ عَيْنَ الشرك، ليسلم النظم، فإذا ليس الكلامُ في المعصية والفسق.

أما معنى «اللّبس» فهو ما قال القاضي: «لبسُ الإيمان بالظلم: أن يصدّق بوجود الصانع الحكيم، ويخلط بهذا التصديق الإشراك به»^(١).

وقلت: يؤيّدُه قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦]، قال المصنف: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ﴾ في إقراره ﴿يَاللّهِ﴾، وبأنه خلقه وخلق السموات والأرض، إلا وهو مشرك بعبادته الوثن، وعن الحسن: هم أهل الكتاب، معهم شرك وإيمان. وقال صاحب «التقريب»: «ويحتملُ أن يقال: النفاق: لبسُ الإيمانِ الظاهر بالكفر الباطن»^(٢).

وقلت: هو نحو قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٦]. قال المصنف: «كأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا نفاقاً آمنوا إخلاصاً»، ويجوزُ أن يراد بـ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ المصدّقون بألسنتهم، كما قال في قوله تعالى: ﴿وَلَخَفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥]: «فيه وجهان: أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان مؤمنين، وأن يريد بالمؤمنين المصدّقين بألسنتهم، وهم صنفان: صنف صدّق واتبع، وصنف ما وُجد منه إلا التصديق فحسب».

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٢٦).

(٢) «تقريب التفسير»، الورقة: ١٤٠.

ولا تُنْكِرُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمُ الْأَمْنَ فِي مَوْضِعِ الْخَوْفِ؟ وَلَمْ يَقُلْ: فَأَيْنَا أَحَقُّ بِالْأَمْنِ أَنَا أَمْ أَنْتُمْ؟ احْتِرَازاً مِنْ تَرْكِيبَةِ نَفْسِهِ، فَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ﴾ يعني: فريقي المُشْرِكِينَ وَالْمُوحِّدِينَ.

ثم استأنفَ الجوابَ عن السؤالِ بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ أي: لم يَخْلُطُوا إِيْمَانَهُمْ بِمَعْصِيَةٍ تُفْسِدُهُمْ، وَأَبَى تَفْسِيرَ «الظُّلْمِ» بِالْكُفْرِ لَفْظُ اللَّبْسِ.

﴿وَتِلْكَ﴾ إشارةٌ إِلَى جَمِيعِ مَا احْتَجَّ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾.

وَمَعْنَى ﴿ءَاتَيْنَهَا﴾: أَرْشَدْنَاهُ إِلَيْهَا وَوَفَّقْنَاهُ لَهَا، ﴿زَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ﴾ يعني: فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ. وَقُرِئَ بِالتَّنْوِينِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَأَبَى تَفْسِيرَ «الظُّلْمِ» بِالْكُفْرِ لَفْظُ اللَّبْسِ»: فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ «اللَّبْسِ» مَوْضُوعٌ لِلخَلْطِ، وَهُوَ يَقْتَضِي شَيْئَيْنِ، وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ هَاهُنَا، إِذِ الْكُفْرُ وَالْإِيْمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ، وَأَمَّا الْمَعْصِيَةُ فَيُتَصَوَّرُ فِيهِ الْخَلْطُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ [التوبة: ١٠٢].

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: «اللَّبْسُ - بِالضَّمِّ - مَصْدَرُ قَوْلِكَ: لَبَسْتُ الثَّوْبَ، أَلْبَسَ. وَاللَّبْسُ - بِالْفَتْحِ: مَصْدَرُ قَوْلِكَ: لَبَسْتُ عَلَيْهِ الْأَمْرَ أَلْبَسَ: خَلَطْتُ»، وَالْجَوَابُ مَا سَبَقَ.

قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَقُلْ: فَأَيْنَا أَحَقُّ بِالْأَمْنِ: أَنَا أَمْ أَنْتُمْ؟ احْتِرَازاً مِنْ تَرْكِيبَةِ نَفْسِهِ)، لِأَنَّ الْكَلَامَ مَرَّتَبٌ بِالْفَاءِ عَلَى ﴿أَخَافُ﴾ وَلَا تَخَافُونَ، فَيَجِبُ تَقْدِيرُ «أَيْنَا: أَنَا وَأَنْتُمْ» مُفْرَداً وَجَاعَةً، فَيُلْزَمُ مِنْهُ أَمْنُ نَفْسِهِ وَخَوْفُهُمْ، فَكَانَ تَرْكِيبُهُ لِنَفْسِهِ صَرِيحاً.

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ بِالتَّنْوِينِ): عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالْكَسَائِيُّ^(١). قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: ﴿دَرَجَاتٍ﴾ يَقْرَأُ

(١) حَجَّتَهُمْ أَنَّ الْفِعْلَ وَاقِعٌ عَلَى ﴿مَنْ﴾ لِأَنَّهُ الْمَرْفُوعُ، وَلَيْسَتْ «الدَّرَجَاتُ» الْمَرْفُوعَةُ. انْظُرْ: «الْكَشْفُ عَنْ وَجْهِ الْقُرْآنِ» (١: ٤٣٧)، وَ«حُجَّةُ الْقُرْآنِ» ص ٢٥٨.

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ﴾ الضمير لنوح أو لإبراهيم، و﴿دَاوُدَ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿نُوحًا﴾، أي: وهدينا داود، ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ﴾ في موضع نصب عطفاً على ﴿كُلًّا﴾، بمعنى: وفضلنا بعض آبائهم.

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا﴾ مَعَ فَضْلِهِمْ وتقدمهم وما رُفِعَ لهم من الدَّرَجَاتِ؛ لكانوا كغيرهم في جُبوْطِ أعمالهم، كما قال تعالى وتقدَّس: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].

﴿ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ يُرِيدُ الْجِنْسَ، ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ﴾ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالنَّبُوءَةِ، أَوْ بِالنَّبُوءَةِ، ﴿هَؤُلَاءِ﴾ يعني: أهل مكة، ﴿قَوْمًا﴾ هم الأنبياء المذكورون وَمَنْ تَابَعَهُمْ، بدليل قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَةً﴾، وبدليل وَصَلَ قَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ﴾ بها قبله.

بالإضافة، وهو مفعول ﴿نَرَفَعُ﴾^(١)، ورفعُ درجة الإنسان رفعٌ له، ويُقرأ بالتثنية، و﴿مَنْ﴾ على هذا: مفعول ﴿نَرَفَعُ﴾، و﴿دَرَجَاتٍ﴾: ظرف. أو حرف الجر محذوف، أي: إلى درجات^(٢). وقيل: منتصبٌ انتصاب المصدر: أي نرفعه رفعات. ويجوز أن يتصبَّ على التمييز من ﴿مَنْ نَشَاءُ﴾، لأنه ما رَفَعَ أَنفُسَهُمْ، وإنما رُفِعَتْ درجاتهم.

قوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ﴾ الضمير لنوح أو لإبراهيم، نقله من «معاني» الزجاج^(٣). والصحيح الأول^(٤).

قال محيي السنة: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ﴾، أي: من ذرية نوح، ولم يُرد: من ذرية إبراهيم، لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطاً، ولم يكونا من ذرية إبراهيم^(٥)، وكذا في «الوسيط» و«الكواشي».

(١) في (أ): «الرفع»، وفي (ج): «يرفع».

(٢) «التيان» في إعراب القرآن (١: ٥١٥).

(٣) يقصد «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٢: ٢٩٦)، وفيه: «وجائز أن يكون من ذرية نوح، وجائز أن يكون من ذرية إبراهيم».

(٤) أي أن الضمير في «ذريته» لنوح.

(٥) «معالم التنزيل» (٣: ١٦٥). وانظر: «الوسيط» للواحدي (٢: ٢٩٤).

وقيل: هم أصحاب النبي ﷺ وكلُّ مَنْ آمَنَ به. وقيل: كلُّ مُؤْمِنٍ من بني آدم. وقيل: الملائكة. وادعى الأنصار أنها لهم. وعن مجاهد: هم الفرس. ومعنى توكلهم بها: أنهم وُفِّقُوا للإيمان بها والقيام بحقوقها، كما يوكل الرجل بالشيء ليقوم به، ويتعهدّه ويحافظ عليه. والباء في ﴿بِهَا﴾ صلة «كافرين»، وفي ﴿بِكُفْرِي﴾ تأكيد النفي.

وفي «جامع الأصول»: أن يونس كان من الأسباط^(١) في زمن شُعيا^(٢)، أرسله الله إلى أهل نينوى^(٣) من بلد الموصل، وقال: «إن لوطاً كان ابن أخيه إبراهيم: هَارَان بن تَارح، آمَنَ بإبراهيم، وشخص معه مهاجراً إلى الشام، فأرسله الله إلى أهل سدوم»^(٤). وقال الإمام: «لأنَّ نوحاً أقرب المذكورين»^(٥). وذكر ما قالوه، وقال: «ومن قال: إن الضمير لإبراهيم، يقدر: «ومن ذرية إبراهيم دَاوُدَ وسُلَيْمَانَ هَدَيْنَا» لأن إبراهيم هو المقصود بالذكر، وذكر نوح لتعظيم إبراهيم»^(٦)، ولذلك ختم بـ ﴿وَيُوسُفَ وَلُوطاً﴾. وجعلهما معطوفين على ﴿نُوحًا هَدَيْنَا﴾ لا على «داود» فيكون من عطف الجملة على الجملة. وصاحب «الكشف» أخرج إلياس أيضاً من ذرية إبراهيم^(٧)، وليس كذلك، لما ذكر أبو عبد الله الكسائي في «الابتداء»: أنه ابن عيزار بن هارون^(٨) بن عمران.

(١) الأسباط: جمع سبط، وهم من بني إسرائيل كالقبائل من العرب - «الصحيح» (٣: ١١٢٩) مادة: «سبط».

(٢) أحد أنبياء بني إسرائيل.

(٣) نينوى - بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح النون والواو -: قرية يونس بن متى عليه السلام. «معجم البلدان»: (٥: ٣٣٩).

(٤) سدوم: من مدائن قوم لوط. «معجم البلدان»: (٣: ٢٠٠).

(٥) «مفاتيح الغيب» (١٣: ٥٣).

(٦) المصدر السابق (١٣: ٥٣).

(٧) «كشف المشكلات» للباقلاني (٢: ٤١٤).

(٨) قوله: «بن هارون» أثبتته من (ط).

وقد ذكرنا عن «جامع الأصول» أن يونس أيضاً من ذرية إبراهيم، فبقي لوطُ خارجاً منها، ولما كان ابن أخيه، وآمن به، وهاجر معه، أمكن أن يُجعل من الذرية على سبيل التغليب.

وقال صاحبُ «المرشد»: اختلفوا في أن الضمير في: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ﴾ هل يرجعُ إلى إبراهيم أو نوح؟ والوجهان محتملان، ومعناه: وَهَدَيْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ، ثم الوقوفُ على ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ كافٍ، ثم يتدبَّرُ ﴿وَزَكَرِيَّا﴾ على أنه معطوفٌ على ما قبله إلى قوله: ﴿وَلُوطًا﴾، ويتدبَّرُ: ﴿وَكُلًّا فَضَّلْنَا﴾.

وقلت: فعلى هذا كلُّ من الآيات^(١) مستقلةٌ في الدلالة، وهو الوجه، إذ ورود ذكر الأنبياء على غير ترتيب، لا سيما إسماعيل، وهو ولد إبراهيم، آخر ذكره، يدل دالةً ظاهرةً على الاستقلال.

قوله: «بدليل قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَ﴾، وبدليل وصل قوله: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ﴾»، يعني: دلَّ نظمُ الآيات على أن المراد بقوله: الأنبياء، فإن الآيتين اللتين صُدَّرتا بـ ﴿أُولَئِكَ﴾ إنما عَقَّبَتَا قوله: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ للتسلي والتأسي. وذلك أنه تعالى لما ذكر أولئك القادة السادة، وبين مراتبهم وطبقاتهم: تارةً بالإحسان، وتارةً بتفضيلهم على العالمين، وأخرى بالاجتباء والهداية على صراطٍ مستقيم، وفَذَّلَكَ^(٢) ذلك بقوله: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ على طريقة قول حاتم:

ولله صُغْلُوكُ...^(٣)

(١) يعني الآيات (٨٤-٨٦) من سورة الأنعام.

(٢) من الفضل، وهي الخلاصة.

(٣) هذا جزء من صدر بيت لحاتم الطائي في «ديوانه» ص ٨٢، يصف صعلوكاً ويمدحه. وتام البيت: =

ثم عدّد له خصالاً فاضلة، ثم عقّب تعديدها بقوله:

فَذَلِكَ إِنْ يَهْلِكَ فَحُسْنَى ثَنَاؤُهُ^(١)

وجعلَ عمدة ما مُنحوا، لأجل تلك الخصال، البراءة من الشرك، تعريضاً بالمشركين، كما قال: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا﴾ مع فضلهم وتقديرهم، وما رفع لهم من الدرجات؛ لكانوا كغيرهم، عقّب ذلك كله بالآيتين، كما ذكرنا، للتسلي والتأسي.

أما التسلي فإن الفاء في قوله: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا﴾ إما عاطفة، عطفت الجملة الشرطية على الأولى على الترتيب^(٢)، على معنى: أولئك الكملة المذكورون، هم الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، وجعلناهم أهلاً لها، ومُضْطَلَعاً للقيام بحقّها وحفظها، فإن يكفر بها هؤلاء الحمقى فلا بأس، فإن أولئك الموصوفين بتلك الفضائل النابهة قد آمنوا بها، وصدقوا بها حقّ التصديق، وأنت منهم، فقد آمنت بكتابك، ومن اتبعك من المؤمنين.

أو جزائية^(٣)، لأن في ﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ معنى الشرط، والجملة الشرطية خبرٌ له، والجملة كما هي خبر ﴿أُولَئِكَ﴾.

ولا بدّ في الجزء من رابطة بالمبتدأ، فوضع ﴿قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ موضع الضمير، للإشعار بالعلية. والمعنى: أنا منحناهم الكتاب والحكم والنبوة، ووكلناهم بها،

ولله صغولوك يساور همّة
ويمضي على الأخداث والذهر مُقديماً
والصغولوك: الفقير: يساور: يغالب. الهم: الحزن.

(١) ونمامه:

وإن عاش لم يقعد ضعيفاً مدماً

(٢) أي: عطفت جملة ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ﴾ على ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ [الأنعام: ٨٩].

(٣) هذا الوجه الثاني للفاء في ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ﴾.

يقومون بحقّها، ولا يضيّعونها، فإن أضاعها هؤلاء الكفّرة، ولم يشكروا حقّ تلك النعمة، فأولئك الأقوام غير موصوفين بذلك، وأنت سيّدهم، فلا تحتفل بذلك، كما تقول لصاحبك: منحتك هذا، فإن نازعك فلان فيه، أو أراد إتلافه، فلا بأس، لأنك مليءٌ قادرٌ على حفظه.

وأما التّاسي فهو قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَتْهُمْ أَقْتَدَ﴾. قال الزجاج: «معنى قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ الأنبياء الذين ذكرهم ﴿فَبِهِدَتْهُمْ أَقْتَدَ﴾: أي: اصبر كما صبروا، فإن قومهم كذبوهم، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فاقتد بهم»^(١). وكذا عن صاحب «المرشد».

وقلت: وبعضه قوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾، فإنه من أجل ما يتأسى به وأولاه. قال في سورة «هود»: «ما من رسولٍ إلا واجه قومه بهذا القول، لأن شأنهم النصيحة، والنصيحة لا يمحّضها ولا يمحّضها إلا حسنُ المطامع، وما دام يتوهم شيء منها لم تنجع ولم تنفع»، وهذا التقرير مبني^(٢) على أن الكلام مبني على التفريق والجمع^(٣)، قرّهم أولاً مع خلافتهم وخصائيلهم في تلك الآيات^(٤)، ثم جمع خصائيلهم في قوله: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾، الآية، وجمع ذواتهم معها في قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ وأمر حبيبه صلوات الله عليه بالافتداء بهداهم، والانخراط في سلوكهم.

ولذلك قال الإمام: «الآية دالة على فضله صلوات الله عليه على سائر الأنبياء، لأنه تعالى

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٩٧).

(٢) في (ط): «مبني»، ولو كان بعدها «عن» لاستقامت.

(٣) التفريق: إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره. والجمع: هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد. والجمع والتفريق كلاهما من المحسنات البديعية. «الإيضاح» ص ٥٠٥-٥٠٧.

(٤) يعني الآيات (٨٣ - ٨٧) من سورة الأنعام، وفيها تفريق.

﴿فِيهِدَهُمْ أَقْتَدَةً﴾ فاختَصَّ هُدَاهُمْ بالاعتداء، ولا تَقْتَدِ إِلَّا بِهِمْ. وهذا معنى تقديم المفعول، والمراد بـ«هُدَاهُمْ»: طريقَتُهُمْ في الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع، فإنَّها مُتَخَلِّفَةٌ، وهي هُدَى ما لم تُنسخ، فإذا نُسخَتْ لم تَبْقَ هُدَى، بخلاف أصول الدين فإنَّها هُدَى أبداً.

والهاء في ﴿أَقْتَدَةً﴾ للوقف، تَسْقُطُ في الدَّرج، واستُحْسِنَ إثَارُ الوقفِ لثباتِ الهاءِ في المَصْحَفِ.

[﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعِلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ ٩١]

أمره بالاعتداء بهداهم، ولا بدَّ من امتثاله لذلك الأمر، فوجب أن يجتمع فيه جميع خصائصهم وخلافاتهم المتفرقة، ويدخل في هذا المقام بحسب المقام، الصبر دُخُولاً أَوَّلِيّاً^(١).

واعلم أن هذه الفضيلة - وهي كونه صلوات الله عليه مأموراً باتباعهم - أعلى فضائلهم وأسنَى مراتبهم المذكورة.

ونحوه قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾^(٢) إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل: ١٢٠-١٢٣] قال: «فيه تعظيم منزلة رسول الله ﷺ وإجلال محله، والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله من الكرامة اتباع رسول الله ﷺ ملته».

قوله: (والهاء في ﴿أَقْتَدَةً﴾ للوقف). قال أبو البقاء: «يقرأ بسكون الهاء، وإثباتها في الوقف دون الوصل، وهي على هذا هاء السكت. ومنهم من يثبتها في الوصل أيضاً لشبهها

(١) «مفاتيح الغيب» (١٣: ٥٧).

(٢) الأمة: إما بمعنى أن إبراهيم عليه السلام كامل في جميع صفات الخير، حتى كان وحده أمة. أو بمعنى المأموم، يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير، أو بمعنى مؤتم به. «الكشاف» (٩: ٢١٨-٢١٩).

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾: وما عَرَفُوهُ حَقَّ معرفته في الرحمة على عباده، واللطف بهم، حين أنكروا بعثة الرُّسُلِ والوحي إليهم، وذلك من أعظم رحمته وأجل نعمته، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، أو: ما عَرَفُوهُ حَقَّ معرفته في سُخطه على الكافرين، وشدة بطشه بهم، ولم يخافوه حين جَسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكار النبوة.

والقائلون هم اليهود، .....

بهاء الإضمار^(١). وقال الزجاج: «المختار أن يوقفَ عند هذه الهاء»^(٢). وروى صاحب «الكشف» عن أبي علي: «أن الهاء كناية عن المصدر، أي: اقتدِ اقتداءً»^(٣).

قوله: (أو: ما عَرَفُوهُ حَقَّ معرفته في سُخطه على الكافرين)، يريد أن كلاً من المعلق والمعلق به، يعني: ﴿إِذْ قَالُوا﴾، ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾، يحتمل معنيين مختلفين، وذلك أن قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ يحتمل أن يكون صفة لطف وصفة قهر، فإذا فُسِّرَ باللطف جعل ﴿إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ﴾ إنكاراً منهم لرحمته، لأن بعثة الرسل من جلائل نعمته، وعظائم رافته، وإذا فُسِّرَ بالقهر جعل قولهم جسارة على جحود حكمته، لحلول نِقْمَتِهِ.

قوله: (والقائلون هم اليهود)، وبيان النظم أنه تعالى لما وصف أمة محمد صلوات الله عليه بقوله: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءُ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾، وأنهم الذين قاموا بحقوق جميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، ووقفوا بالإيمان بكلها، وبحفظ مقتضاها، استطراد^(٤)

(١) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥١٧).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٩٧).

(٣) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ٤١٦).

(٤) جواب «لما»، والاستطراد في الآية (٩١) من سورة الأنعام ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾.

بدليل قراءة مَنْ قَرَأَ: ﴿تَجْعَلُونَهُ﴾ بالتاء، وكذلك ﴿تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ﴾، وإنما قالوا ذلك مُبالغةً في إنكار إنزال القرآن على رسول الله ﷺ، .....

ذكر اليهود، وأنهم على ضد ذلك، حيث طعنوا على الكتب المنزلة، وحرّفوا التوراة وغيروها، وكتبوا بعضها.

وأما إذا أريدَ بالقوم: الأنبياء، وهو الوجه كما سبق^(١)، فالمعنى: أنهم الذين يعرفون الله، وجلال سلطانه، وكمال حكمته في إنشاء خلقه، لأنه تعالى ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق^(٢)، وهو أن يُعبدَ حق عبادته، ويُعرفَ حق معرفته، وذلك لا يتم إلا بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، لإرشاد الخلق إلى ما خلّقوا لأجله، وهؤلاء اليهود ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾.

قوله: (بدليل قراءة مَنْ قَرَأَ: ﴿تَجْعَلُونَهُ﴾ بالتاء) الفوقانية: كلهم إلا ابن كثير وأبا عمرو^(٣). واعلم أن القراءة بالتاء فوقانية تدلُّ دلالة ظاهرة على أن القائلين لقوله: ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ هم اليهود، لأنهم هم الذين غيروا التوراة ونقصوها، وأما بالياء على هذا فمحمولة على الالتفات^(٤)، كأنهم جعلوا بعداً لتلك الفعلية القبيحة، ويكون قوله: ﴿وَعَلَّمْتُمْ مَاءً تَعْلَمُونَ﴾ في موضع الحال من ضمير الفاعل في ﴿تَجْعَلُونَهُ﴾، والمعنى: تجعلونه ذا قراطيس والحال من أنكم علمتم على لسان محمد ﷺ، مما أوحى من تصديق كتابكم ﴿مَاءً تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ﴾، كما أوما إليه المصنف.

(١) أي: عند تفسير الآية (٨٩) من سورة الأنعام، سيما قوله تعالى: ﴿فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾.

(٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الحجر: ٨٥].

(٣) حجة القراءة بالتاء الرد على المخاطبة التي قبله ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ﴾ والحمل على ما بعده من الخطاب ﴿وَعَلَّمْتُمْ مَاءً تَعْلَمُونَ﴾. «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٤٠)، و«حجة القراءات» ص ٢٦١.

(٤) أسلوب الالتفات هنا بالانتقال من الخطاب إلى الغيبة، على قراءة «تجعلونه» بالياء، ردّاً على لفظ الغيبة في: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾ و﴿إِذْ قَالُوا﴾.

فَأَلْزَمُوا مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنَ الْإِقْرَارِ بِهِ مِنْ إِنْزَالِ التَّوْرَةِ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأُذْرَجَ تَحْتَ الْإِلْزَامِ تَوْبِيخُهُمْ، وَأَنْ نَعَى عَلَيْهِمْ سُوءَ حَمْلِهِمْ لِكِتَابِهِمْ، وَتَحْرِيفَهُمْ، وَإِبْدَاءَ بَعْضِ وَإِخْفَاءَ بَعْضٍ، فَقِيلَ: ﴿جَاءَ بِهٖ مُوسَى﴾ وَهُوَ نُورٌ وَهُدًى لِلنَّاسِ حَتَّى غَيَّرُوهُ وَبَعَّضُوهُ وَجَعَلُوهُ قَرَأِطِيسَ مُقْطَعَةً وَوَرَقَاتٍ مُتَفَرِّقَةً، لَيْسَتْ مَكْنُوءًا مِمَّا رَامُوا مِنَ الْإِبْدَاءِ وَالْإِخْفَاءِ.

وإن القراءة بالياء التحتانية ظاهرة على أن القائلين المشركون، كما قال: «وقيل: القائلون المشركون، وقد أُلْزِمُوا إِنْزَالُ التَّوْرَةِ»، فعلى هذا: ﴿وَعُلِّمْتُمْ﴾: عطف على ﴿أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾ من حيث المعنى، أي: قُلْ مَنْ أَنْزَلَ التَّوْرَةَ؟ وَمَنْ عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا؟ وَتَقْدِيرُهُ أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ قِيلَ لَهُمْ: مَا الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُوسَى وَالْيَهُودِ يَفْعَلُونَ بِهِ^(١)، وَيَصْنَعُونَ مَا ذُكِرَ؟ وَمَا ذَلِكَ الْكِتَابُ الَّذِي عَرَفْتُمُوهُ؟ حَيْثُ تُحَدِّثْتُمْ بِهِ وَأَنْتُمْ فُرْسَانُ الْبَيَانِ، وَزَعَمَاءُ الْخَوَارِ، فَمَا قَدَّرْتُمْ عَلَى الْإِتْيَانِ بِأَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْهُ، فَعَرَفْتُمْ أَنَّهُ حَقٌّ وَصَدَقَ. ثُمَّ جِيءَ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ إلزاماً لهم وتبكيئاً.

وأما توجيهُ القراءةِ بالتاءِ الفوقانيةِ على هذا^(٢) فمُشْكِلٌ، لَعَلَّ الْقَائِلَ بِهِ يَتِمَحَّلُ^(٣)، وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا يُسْمَعُونَ مِنَ الْيَهُودِ، وَكَانُوا رَاضِينَ بِفَعْلِهِمْ، خَوَّطَبُوا بِذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (وَأُذْرَجَ تَحْتَ الْإِلْزَامِ تَوْبِيخُهُمْ) يَعْنِي: كَانَ مِنْ حَقِّ الظَّاهِرِ أَنْ يُقَالَ: قُلْ: مَا التَّوْرَةُ؟ ثُمَّ مَنْ أَنْزَلَ التَّوْرَةَ؟ فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْإِلْزَامِ، فَعُدِلَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الْكِتَابَ﴾، وَوَصَفَهُ بِاسْمِ الْمَوْصُولِ، وَجَعَلَ صِلَتَهُ مَا يَنْبَغِي عَنِ التَّوْبِيخِ وَالنَّعْيِ، عَلَى سَبِيلِ الْإِدْمَاجِ^(٤).

وَبَيَّانُهُ أَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْكِتَابَ أَوَّلًا بِالتَّعْظِيمِ وَالتَّفْخِيمِ، فَذَكَرَ النَّبِيَّ الْمَكْرَمَ، وَجَعَلَهُ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ كَافَّةً، ثُمَّ أَتَى بِقَوْلِهِ: ﴿يَجْعَلُونَهُ قَرَأِطِيسَ﴾، عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِنَافِ، لِبَيَانِ

(١) فِي (ج): «وَتَفْعَلُونَ بِهِ وَتَصْنَعُونَ».

(٢) يَعْنِي عَلَى أَنَّ الْقَائِلِينَ هُمُ الْمَشْرُكُونَ.

(٣) يَتِمَحَّلُ: يَتَكَلَّفُ وَيَحْتَالُ.

(٤) أَيُّ أَنَّهُ أَدْمَجَ مَعْنَى التَّوْبِيخِ وَالنَّعْيِ فِي مَعْنَى تَعْظِيمِ الْكِتَابِ وَتَفْخِيمِهِ.

الموجب، على سبيل التعكيس، لأن كونه نوراً وهدى موجب لأن يُجعل ذريعة إلى التخلص من ظلمات الجهالات، ووسيلة إلى النجاة من ورطات الكفر والضلالات، فعكسوا وحقروه، حيث جعلوه ذا قراطيس مقطّعة، وورقات مفرّقة، وبعضوه، فأخفّوا ما أرادوا، وأبدّوا ما اشتبهوه، ليضلّوا ويضلّوا.

وقد أوماً إلى هذا المعنى بقوله: «وإن نعى عليهم سوء حملهم لكتابهم»، يعني كلّفوا علمها والعمل بها، لكونها نوراً وهدى، فخاصوا^(١) بها، وظلموا حقّها. وهو مقتبس من قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا النَّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥].

قال صاحب «المرشد»: «هدى للناس»: وقف كافٍ، ومنهم من فرق بين القراءتين، وقال: هو وقف حسن إذا قرئ^(٢) بالياء التحتاني، ولا فرق عندي، وهو وقف حسن على القراءتين^(٣).

وقال أبو البقاء: ﴿نُورًا﴾: حال من الهاء في ﴿به﴾ أو من ﴿الْكِتَابَ﴾، و﴿به﴾: يجوز أن تكون مفعولاً به، وأن تكون حالاً، و﴿تَجْعَلُونَهُ﴾: مستأنف لا موضع له^(٤).

ولذلك فرق المصنّف حين أخرج ﴿نُورًا وَهُدًى﴾ في صورة الجملة الاسمية^(٥)، ليؤدّن بأنها حال مؤكّدة، وأبرز تفسير ﴿تَجْعَلُونَهُ﴾ مصدرّاً بكلمة^(٦) الغاية، ليدلّ على القطع،

(١) خاصوا: أي: نكثوا.

(٢) أي في: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاتِيسَ﴾.

(٣) انظر: «المقصد لتلخيص المرشد» للفاضل زكريا ص ١٣٤. والوقف الحسن: هو الوقف على ما لا يتصل ما بعده بما قبله معنى، بل يتصل به لفظاً. انظر: «منار الهدى» ص ١٠.

(٤) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٥١٨).

(٥) بقوله: «وهو نور وهدى للناس».

(٦) هي: «حتى» في قوله: «حتى غيروه».

وروي: أن مالك بن الصَّيْف - من أحبار اليهود ورؤسائهم - قال له رسول الله ﷺ: «أُنشِدُكَ بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يُبَغِّضُ الْخَبْرَ السَّيِّئَ؟ فَأَنْتَ الْخَبْرُ السَّيِّئُ، قَدْ سَمِئْتَ مِنْ مَالِكِ الَّذِي يُطْعِمُكَ الْيَهُودُ»، فضحك القوم، فغَضِبَ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: وَيْلَكَ! مَا هَذَا الَّذِي بَلَّغْنَا عَنْكَ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ أَغْضَبَنِي، فَتَرَعُوهُ، وَجَعَلُوا مَكَانَهُ كَعَبِّ بْنِ الْأَشْرَفِ.

وقيل: القائلون قُرَيْش، وقد أُلْزِمُوا إِنْزَالَ التوراة، لأنهم كانوا يَسْمَعُونَ مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ ذِكْرَ مُوسَى وَالتوراة، وكانوا يقولون: لو أَنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ.

وأن مجيء ذلك النور، وتلك الهداية، امتدَّ إِلَى زَمَنِ أَوْلَئِكَ الصَّالِّينَ الْمُضِلِّينَ، حَتَّى فَعَلُوا بِهَا مَا فَعَلُوا.

ثم وَزَانُ هَذِهِ الْآيَةِ مَعَ مَا يَتْلُوها مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ﴾ وَزَانُ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي آخِرِ السُّورَةِ: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا﴾ [الأنعام: ١٥٤] ^(١) الْآيَةِ، مَعَ قَوْلِهِ: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٥] ^(٢).

أما قَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ الْآيَةِ، فَكَالتَفْصِيلِ لَمَّا يَحْصُلُ مِنْ إِجْمَالِ قَوْلِهِ: ﴿وَلَنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، لِأَنَّ الْمَعْنَى: إِذَا نْ يَأْذَرُ أَهْلَ أُمِّ الْبَلَادِ، ثُمَّ شَرَعَ فِي إِذْأَرِ مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمَكْلَفِينَ، فَهَمَّ: إِمَّا مُصَدِّقُونَ أَوْ مَكْذُوبُونَ.

قَوْلُهُ: (أُنشِدُكَ)، الْجَوْهَرِيُّ: «نَشَدْتُ فُلَانًا»: إِذَا قُلْتَ لَهُ: نَشَدْتُكَ اللَّهُ، أَي: سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ، كَأَنَّكَ ذَكَرْتَهُ بِإِيَّاهِ.

(١) تَمَامُهَا ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾.

(٢) تَمَامُهَا ﴿وَاتَّقُوا لَكُمْ تَرْحَمُونَ﴾.

﴿وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾ الخطاب لليهود، أي: علّمتُم على لسان مُحَمَّدٍ ﷺ بما أوحى إليه ما لم تعلموا أنتم، وأنتم حملة التوراة، ولم يعلمه آبائكم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكم، ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [النمل: ٧٦]. وقيل: الخطاب لمن آمن من قريش، كقوله تعالى: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ [يس: ٦].

﴿قُلِ اللَّهُ﴾ أي: أنزلهُ الله، فإنهم لا يقدرون أن يناكروك، ﴿ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ في باطلهم الذي يخوضون فيه، ولا عليك بعد إلزام الحجة. ويُقال لمن كان في عمل لا يُجدي عليه: إنما أنت لاعب.

و﴿يَلْعَبُونَ﴾ حال من ﴿ذَرَهُمْ﴾، أو من ﴿خَوْضِهِمْ﴾، ويجوز أن يكون ﴿في خَوْضِهِمْ﴾ حالاً من ﴿يَلْعَبُونَ﴾، وأن يكون صلة له أو لـ ﴿ذَرَهُمْ﴾. [وهذا كَنَبْ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾]

قوله: (فإنهم لا يقدرون أن يناكروك) أي: قوله: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾، بمعنى: قل: الله ﴿أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ إلى آخره، تبيكت وإلزام وإشعار بأنّ الجواب متعين لا يمكن غيره، وتنبية على أنهم مبهوتون، لا يقدرون على الجواب، ولهذا عقبه بقوله: ﴿ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾.

قوله: (و﴿يَلْعَبُونَ﴾: حال من ﴿ذَرَهُمْ﴾ أو من ﴿خَوْضِهِمْ﴾، أو ﴿في خَوْضِهِمْ﴾ حال من ﴿يَلْعَبُونَ﴾^(١). وفي كلامه توسع، لأن المراد: حال من الضمائر على التقادير، وهي حال مؤكدة، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: ٦٠].

(١) كذا في الأصول الخطية، وفيه بعض اختلاف عن لفظ «الكشاف»، والظاهر أنه اختصار من المؤلف رحمه الله تعالى.

﴿مُبَارَكٌ﴾: كثيرُ المنافعِ والفوائد، ﴿وَلْيُنْذِرْ﴾ معطوفٌ على ما دُلَّ عليه صفةُ الكتاب، كأنه قيل: أنزلناه للبركاتِ وتصديقٍ ما تَقَدَّمَه من الكُتُبِ والإنذار. و﴿قُرِئَ﴾: ﴿وَلْيُنْذِرَ﴾ بالياءِ والتاء.

وَسُمِّيَتْ مَكَّةُ ﴿أُمُّ الْقُرَى﴾ لأنها مكانُ أوَّلِ بَيْتٍ وُضِعَ للناسِ، ولأنها قِبْلَةُ أَهْلِ الْقُرَى كُلِّهَا وَمَحَجُّهُمْ، ولأنها أعظمُ الْقُرَى شَأْنًا. ولبعضِ المجاورين:

فَمَنْ يُلْقِ فِي بَعْضِ الْقُرَيَّاتِ رَحْلَهُ فَأُمُّ الْقُرَى مُلْقَى رِحَالِي وَمُتْسَابِي

قال أبو البقاء: ﴿فِي خَوَاصِهِمْ﴾: يجوزُ أن يتعلَّقَ بـ ﴿ذَرَهُمْ﴾ على أنه ظرفٌ له، وأن يكونَ حالاً من ضميرِ المفعول في ﴿ذَرَهُمْ﴾، وأن يكونَ متعلِّقاً بـ ﴿يَلْعَبُونَ﴾، و﴿يَلْعَبُونَ﴾ حالٌ صاحبُها ضميرِ المفعول في ﴿ذَرَهُمْ﴾ إذا لم تجعل ﴿فِي خَوَاصِهِمْ﴾ حالاً منه، وإن جعلته حالاً منه كانت الحالُ الثانية من ضميرِ الاستقرارِ في الحالِ الأولى، ويجوزُ أن يكونَ حالاً من الضميرِ المجرورِ في ﴿خَوَاصِهِمْ﴾ ويكونَ العامل: المصدر، والمجرور: فاعلٌ في المعنى^(١).

قوله: (وَقُرِئَ: ﴿لْيُنْذِرْ﴾ بالياءِ والتاء): كلُّهم بالتاء فوقانية سوى أبي بكر^(٢).

قوله: (وَلِبَعْضِ الْمُجَاوِرِينَ)^(٣). قيل: عَنَى به نفسه، وقيل له: لِمَ تَجَاوِرُ مَكَّةَ؟ قال: القلب

(١) «التيان في إعراب القرآن» (١: ٥١٩).

(٢) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٤٠). وفيه أن قراءة الياء محمولة على إسناد فعل الإنذار

للكتاب، وبالتاء على الخطاب للنبي ﷺ. ولتتام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٢٦١.

(٣) إشارة إلى بيت من قصيدة للزخشي:

فَمَنْ يُلْقِ فِي بَعْضِ الْقُرَيَّاتِ رَحْلَهُ فَأُمُّ الْقُرَى مُلْقَى رِحَالِي وَمُتْسَابِي

انظر: «ديوان الزخشي» ص ٣٩. والقريّات: جمع قُرَيَّة: تصغير قُزَيَّة. وأم القُرَى: مكة المكرمة، سُمِّيَتْ كذلك لأنها مكانُ أوَّلِ بيتٍ وُضِعَ للناسِ، ولأنها قِبْلَةُ أَهْلِ الْقُرَى كُلِّهَا وَمَحَجُّهُمْ، ولأنها أعظمُ الْقُرَى شَأْنًا.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾: يُصَدِّقُونَ بِالْعَاقِبَةِ وَيَخَافُونَهَا، ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ بهذا الكتاب، وذلك أن أصل الدين خوفُ العاقبة، فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن. وخصَّ الصلاة لأنها عمادُ الدين، ومن حافظَ عليها كانت لطفاً له في المحافظة على أخواتها.

[﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ ٩٣]

﴿افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ فرعم أن الله بعثه نبياً، ﴿أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ وهو مُسْلِمَةُ الحَقِّ الكَذَاب، أو كَذَابُ صَنْعَاءِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ.

وعن النبي ﷺ: «رَأَيْتُ فِيما يَرَى النَّائِمُ كَأَن فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَيَّ وَأَهْمَانِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ: أَنْ انْفُخْهُمَا، فَفَنَفَخْتُهُمَا، فَطَارَا عَنِّي، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا؛ كَذَابُ الْيَمَامَةِ مُسْلِمَةُ، وَكَذَابُ صَنْعَاءِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ».

الذي أجده ثمّة لا أجده هاهنا. مُتَّبَعِي: مُرْجِعِي، ائْتَابَ فَلَانُ الْقَوْمِ، أي: أتاهم مرة بعد أخرى، وهو افتعالٌ من النَّوْبِ.

قوله: (كانت لطفاً له). أي: كانت المحافظة على الصلاة فتح باب في المحافظة على الصوم والإنفاق والحج وغيرها، وزجراً عن المعاصي.

قوله: (رَأَيْتُ فِيما يَرَى النَّائِمُ) الحديث أخرجه الشَّيْخَانُ عن أَبِي هُرَيْرَةَ^(١)، ولعلّه صلوات الله عليه أول السَّوَارَيْنِ بالكذَّابَيْنِ، لأن السَّوَارَ، سَيْمًا إذا كان ذهباً، ليس من سِمَةِ

(١) أخرجه البخاري (٣٦٢١) ومسلم (٢٢٧٤).

﴿وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ هو عبدُ الله بنُ سعدِ بنِ أبي سرحِ القرشي، كان يكتبُ لرسولِ الله ﷺ، فكان إذا أُمِلُّ عليه: «سميعاً علياً»، كتب هو: «عليماً حكيماً»، وإذا قال: «عليماً حكيماً»، كتب: «غفوراً رحيماً»، فلما نزلت: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] إلى آخرِ الآية، عَجِبَ عبدُ الله من تفصيلِ خَلْقِ الإنسان، فقال: تباركُ الله أحسنُ الخالقين. فقال النبي ﷺ: «اكتبها، فكَذَلِكَ نَزَلَتْ»، فَشَكَكَ عبدُ الله وقال: لئن كان مُحَمَّدٌ صادقاً لقد أُوحِيَ إِلَيَّ كما أُوحِيَ إِلَيْهِ، ولئن كان كاذباً لقد قُلْتُ مِثْلَ مَا قَالَ، فارتَدَّ عن الإسلام، وَلَحِقَ بِمَكَّةَ، ثم رَجَعَ مُسْلِماً قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ. وقيل: هو النَّضْرُ بنُ الحارثِ والمستَهْزِئون.

﴿وَلَوْ تَرَى﴾ جوابُه محذوف، أي: لرأيتَ أمراً عظيماً، ﴿إِذْ الظَّالِمُونَ﴾ يُريد: الذين ذَكَرَهُم من اليهودِ والمُتَنَبِّئَةِ، فتكونُ اللامُ للعهد، ويجوزُ أن تكونَ للجنس، فيدخلُ فيه هؤلاءِ لاشتِماله، و﴿غَمَرَتِ اللَّوْثُ﴾: شدائده وسَكَراته، وأصلُ الغَمرة: ما يَغْمُرُ من الماء، فاستُعيرت للشدَّةِ الغالبة.

﴿بِأَسْطُوأَ أَيْدِيهِمْ﴾: يَسْطُونُ إِلَيْهِم يَقُولُونَ: هاتوا أرواحكم، أخرجوها إلينا من أجسادكم. وهذه عبارةٌ عن العُنْفِ في السِّياق، والإلحاح والتشديد في الإزهاق، من غيرِ تنفيسٍ وإمهال، .....

الرجال، خصوصاً الأنبياء، وكوْنُها في يديه دَلٌّ على شخصين ينازعانه فيما يَتَقَوَّى به من الرسالة والنبوَّة، كقوله تعالى: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [القصص: ٣٥]، ولا يكونان إلا كذابين. وقال التَّورِيشِيُّ: «نبه بنفخهما على استحْقارِ شأنهما، وأنها يُمَحَقَّان بأذنى ما يصيبيهما من بأسِ الله».

قوله: (عبارةٌ عن العُنْفِ) أي: كناية، لا أن ثَمَّةَ تُبْسِطُ الأيدي.

وَأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ بِهِمْ فِعْلَ الْغَرِيمِ الْمُلْطِّ؛ يَبْسُطُ يَدَهُ إِلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَيُعْتَفُّ عَلَيْهِ فِي الْمُطَالَبَةِ وَلَا يُمَهِّلُهُ، وَيَقُولُ لَهُ: أَخْرِجْ إِلَيَّ مَا لِي عَلَيْكَ السَّاعَةَ، وَلَا أَرِيْمُ مَكَانِي، حَتَّى أَنْزِعَهُ مِنْ أَحْدَاقِكَ. وقيل: معناه: باسِطو أيديهم عليهم بالعذاب.

﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾: خَلَّصُوهَا مِنْ أَيْدِينَا، أَي: لَا تَقْدِرُونَ عَلَى الْخَلَاصِ، ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ﴾: يَجُوزُ أَنْ يُرِيدُوا وَقْتَ الْإِمَامَةِ وَمَا يُعَذِّبُونَ بِهِ مِنْ شِدَّةِ النَّزْعِ، وَأَنْ يُرِيدُوا الْوَقْتَ الْمُمْتَدَّ الْمُنْتَطَوِّلَ الَّذِي يَلْحَقُهُمْ فِيهِ الْعَذَابُ فِي الْبَرْزَخِ وَالْقِيَامَةِ. وَالهَوْنُ وَالهَوَانُ: الشَّدِيدُ، .....

وقوله: (أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ بِهِمْ فِعْلَ الْغَرِيمِ) إِلَى آخِرِهِ: بَيَانٌ لَوْجِهِ التَّمْثِيلِ، وَأَنْ أَصْلَ الْكِنَايَةِ أَخَذَ الزُّبْدَةَ وَالْخُلَاصَةَ مِنَ التَّمْثِيلِ، الَّذِي هُوَ تَشْبِيهُ الْحَالَةِ بِالْحَالَةِ^(١).

قوله: (الْغَرِيمِ الْمُلْطِّ)، الْجَوْهَرِيُّ: «الْظُّ فُلَانٌ بِفُلَانٍ: إِذَا لَزِمَهُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو: هُوَ مُلِظٌ بِهِ: إِذَا لَزِمَهُ لَا يَفَارِقُهُ». الْإِزْهَاقُ: «مِنْ: زَهَقَتْ نَفْسُهُ تَزْهَقُ زُهُوقًا، أَي: خَرَجَتْ».

قوله: (وَلَا أَرِيْمُ مَكَانِي)، الْجَوْهَرِيُّ: رَامَهُ يَرِيْمُهُ رَيْبًا، أَي: بَرَحَهُ. يُقَالُ: لَا تَرِمُهُ، أَي: لَا تَبْرَحُهُ. وَالسِّيَاقُ: نَزْعُ الرُّوحِ.

قوله: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ﴾: يَجُوزُ أَنْ يُرِيدُوا وَقْتَ الْإِمَامَةِ، ... وَأَنْ يُرِيدُوا الْوَقْتَ الْمُمْتَدَّ الْمُنْتَطَوِّلَ: وَالظَّاهِرُ هَذَا الثَّانِي، لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَى﴾ [الأنعام: ٩٤] مُنَاسِبٌ لِحَالِ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّ الْآيَاتِ الْوَارِدَةَ فِي مَعْنَاهَا هِيَ فِيهَا، وَقَدْ عَظِفَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى عَلَى ﴿تُجْزَوْنَ﴾. وَالتَّقْدِيرُ: يَقُولُونَ: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ وَالْيَوْمَ يُقَالُ لَهُمْ: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَى﴾ [الأنعام: ٩٤].

(١) أَي أَنْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمَلَكُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ كِنَايَةً عَنْ صِفَةِ الْعَنْفِ. وَفِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ اسْتِعَارَةٌ تَمَثِيلِيَّةٌ.

وإضافة «العذاب» إليه كقولك: رَجُلٌ سوء، يُرِيدُ العِراقَةَ في الهوانِ والتمكُّنَ فيه.

﴿عَنْ مَائِنَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ فلا تؤمنون بها.

[﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُمُ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ٩٤]

﴿فُرْدَى﴾: مُنْفَرِدِينَ عن أموالكم وأولادكم وما حَرَصْتُمْ عليه، وآثرتموه من دُنْيَاكُمْ، وعن أوثانكم التي زَعَمْتُمْ أَنَّهَا شُفَعَاؤُكُمْ وشركاءُ الله، ﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾: على الهيئَةِ التي وُلِدْتُمْ عليها في الانفراد، ﴿وَتَرْكُمُ مَا خَوَّلْنَاكُمْ﴾: ما تَقَضَّضْنَا به عليكم في الدُّنْيَا فَشَغَلْتُمْ به عن الآخرة، ﴿وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾: لم يَنْفَعْكُمْ ولم تَحْتَمِلُوا منه نَقِيرًا، ولا قَدَمْتُمُوهُ لَأَنْفُسِكُمْ، ﴿فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ في استعبادكم، لأنهم حين دَعَوْهُمْ آلِهَةً وَعَبَدُوها، فقد جَعَلُواها لله شركاءَ فيهم وفي استعبادهم.

وَقُرِئَ: «فُرَادًا» بالتنوين، و«فُرَادًا» مِثْلُ: ثَلَاثٍ، و«فُرْدَى» مِثْلُ: سَكْرَى.

قوله: (كقولك: رَجُلٌ سوء) أي: عذاباً شديداً، فأضيف ليدلَّ على أن العذابَ مُلْكٌ له، لأنَّ نسبةَ الإضافة ألصقُ من نسبة الصفة بالموصوف. ومن ثَمَّ قال: «يريد العِراقَةَ في الهوانِ»: أي: الأصالة.

الأساس: «فلان مُعْرِقٌ في الكلام أو اللؤم، وهو عَرِيقٌ فيه، واعتَرَقَت الشجرة، واستعْرِقَت: ضَرَبَتْ بعروقها».

قوله: (في استعبادكم) أي: زعمتُم أن الأصنامَ شركاءُ الله في عبادتكم، لأنهم إذا عبدوا الآلهة، فقد جعلوا لله شركاء، والإضافة إلى الفاعل، أي: استعبادكم الآلهة. وقوله: «وفي استعبادهم» عطفٌ تفسيريٌّ على قوله: «فيهم»، على نحو: «أعْجَبَنِي زيد وكرمه».

قوله: (وَقُرِئَ: «فُرَادًا» بالتنوين)، كـ«رحال» جمع: «رحل»، في الشواذ^(١). والسبعة:

(١) وبها قرأ أبو حَيوة. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٧: ٤٢). و«البحر المحيط» (٤: ٥٨٧).

فإن قلت: ﴿كَمَا خَلَقْنَكُمْ﴾، في أيِّ محلِّ هو؟ قلت: في محلِّ النَّصْبِ صِفَةً لمصدرٍ
﴿جِئْتُمُونَا﴾، أي: مجيئاً مثلَ خَلَقْنَا لكم.

﴿تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾: وقع التقطُّعُ بينكم، كما تقول: جُمِعَ بين الشيئين، تُريد: أوقع
الجمعُ بينهما على إسنَادِ الفعلِ إلى مَصَدَرِهِ بهذا التأويل، ومَنْ رَفَعَ فقد أَسَنَدَ الفعلَ
إلى الظرف، كما تقول: قُوتِلَ خَلْفُكُمْ وأمامكم. وفي قراءة عبد الله: «لقد تقطَّعَ ما
بَيْنَكُمْ».

«فَرَادَى» بالالف بغير تنوين، جمع «فَرَدَان»، أي: كـ «سُكَارَى» و «سُكَرَان».

قوله: (أي: مجيئاً مثلَ خَلَقْنَا لكم). المجيء: عبارةٌ عن خلقِ الله إياهم ثانياً، فهو مثلُ
خلقِهِ إياهم أولاً. ونحوه قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: ٢٩].

قال القاضي: لقد جئتمونا للحساب والجزاء، منفردين عن الأموال والأولاد وسائر ما
أنزتموه من الدنيا، ﴿كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، أي: على الهيئة التي وُلِدْتُمْ عليها في الانفراد. فعلى
هذا ﴿كَمَا خَلَقْنَكُمْ﴾: بدل من ﴿فُرِدَئِي﴾ أو حالٌ ثانية إن جُوزَ التعدد فيها، أو حالٌ من
الضمير في ﴿فُرِدَئِي﴾، أي: مُشَبَّهين ابتداءً خلقكم عُرَاةَ حُفَاةٍ غُرُلًا. أو صفة مصدر^(١)؛ كما
قال المصنف، والأحسنُ للتأليف أن يكونَ حالاً من الضمير في ﴿فُرِدَئِي﴾ معنى ولفظاً.

قال أبو البقاء: «﴿أَوَّلَ﴾: ظرف لـ ﴿خَلَقْنَكُمْ﴾. والمرّة، في الأصل، مصدر مرّ يمرّ، ثم
استعمل ظرفاً اتساعاً. وهذا يدلُّ على قوّة شبه الزمانِ بالفعل»^(٢).

قوله: (وقع التقطُّعُ بينكم). قال القاضي: «البين: من الأضداد، يُستعملُ في الوصلِ
والفصل. وقيل: هو الظرفُ أُسْنَدَ إليه الفعلُ على الاتساع، والمعنى: وقع التقطُّعُ بينكم. ويشهد

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٣٢).

(٢) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٥٢٢).

[﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَى ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنْتَ تُؤَفِّكُونَ ﴿٩٥﴾]

﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ بالنبات والشجر. وعن مجاهد: أراد الشقين اللذين في النواة والحنطة، ﴿يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ﴾ أي: الحيوان والنامي من النطف والبيض والحب والنوى، ﴿وَيُخْرِجُ﴾ هذه الأشياء الميتة من الحيوان والنامي. فإن قلت: كيف قال: ﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَى﴾ بلفظ اسم الفاعل، بعد قوله: ﴿يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ﴾؟ .....

له قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم: بالنصب^(١)، على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه، أو أقيم مقام موصوفه، وأصله: لقد تقطع ما بينكم^(٢). وقد قرئ به^(٣).

وقال صاحب «الكشف»: ﴿مَا﴾: موصوف، و﴿بَيْنَكُمْ﴾: صفته، وليس بموصول، لأن الموصول لا يحذف^(٤).

قال صاحب «الفرائد»: قوله: ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ على إسناد الفعل إلى مصدره يعني: وقع التقطع بينكم بعيد، لأن التقطع لازم، وما ذكره من النظر مستبعد، وهو قوله: «جمع بين الشئين»، لأنه ليس في الأصل مما أسند الفعل فيه إلى مصدره، بل هو من قبيل ما أوقع الفعل على مصدره، لأن تقدير أصله: «أوقع الجمع بين الشئين»، وهو من قبيل ما جعل المفعول به، لنسيانه، بتأويل جمع الجمع بينهما، أو أوقع الجمع بينهما. هذا إذا كان متعدياً، فأما إذا كان لازماً فليس كذلك. ويمكن أن يقال: إن الاستشهاد لمجرد إسناد الفعل إلى مصدره، سواء كان لازماً أو متعدياً.

(١) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٤٠)، و«حجة القراءات» ص ٢٦١.

(٢) قوله: «ما» سقط من (أ) و(ب).

(٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٣٢).

(٤) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ٤١٨).

قلت: عَطَفَهُ عَلَى ﴿فَالِقُ الْخَيْ وَالنَّوَى﴾، لا على الفعل.....

قوله: (عَطَفَهُ عَلَى ﴿فَالِقُ الْخَيْ وَالنَّوَى﴾ لا على الفعل). فإن قلت: لِمَ لَمْ يعطف عليه، كما ذهب إليه الإمام^(١)، ويكون الغرض إرادة الاستمرار في الأزمنة المختلفة، كما سبق في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥]، ليكون إخراج الحي من الميت أولى في القصد من عكسه، ولأن المناسبة في الصنعة البديعية تقتضي هذا، لأنه من باب العكس^(٢) والتبديل، كقوله تعالى: ﴿يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحج: ٦١]^(٣)، ولورود سائر ما يشبه الآية على هذا المنوال؟ قلت: يمنعه ورود الجملة الثانية مفصولة عن الأولى على سبيل البيان، ولو عطفت الثالثة على الثانية كانت بيانية مثلها، لكنها غير صالحة له، لأن ﴿فَالِقُ الْخَيْ وَالنَّوَى﴾ ليس متضمناً لإخراج الميت من الحي.

فإن قلت: فقدّر لها مبيناً مناسباً لها، كما صنعت في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥] على تقدير: ﴿فَالِقُ الْخَيْ وَالنَّوَى﴾، وخالق الحب والنوى. قلت: يفوت إذن غرض التعميم الذي تعطيه الآية، من إرادة «يُخْرِجُ الْحَيَّ وَالنَّامِيَ مِنَ النَّطْفِ وَالْبَيْضِ وَالْحَبِّ وَالنَّوَى»، فإن هذا المعنى إنما يحصل إذا قدّر: ﴿وَيُخْرِجُ﴾ معطوفاً على ﴿فَالِقُ الْخَيْ وَالنَّوَى﴾. ثم يسري معنى العموم إلى قريبتها، فيصح أن يقال: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾، أي: الحيوان والنامي من النطف والبيض والحب والنوى، ويخرج هذه الأشياء الميتة من الحيوان والنامي. ولو قدّر معطوفاً على ﴿يُخْرِجُ﴾ اختص بالحب والنوى.

(١) «مفاتيح الغيب» (١٣: ٧٦). وقوله: «عليه»: أي على الفعل ﴿يُخْرِجُ﴾.

(٢) هو: أن يُقدّم في الكلام جزء، ثم يؤخّر، ويقع على عدّة وجوه. انظر: «شرح الكافية البديعية» ص ١٤٥، و«بغية الإيضاح» (٤: ٢٦).

(٣) في الآية عكس وتبديل واضح.

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ مَوْقِعُهُ مَوْقِعُ الْجُمْلَةِ الْمُبَيَّنَةِ لِقَوْلِهِ: ﴿فَالِقُ الْخَيِّْ وَالنَّوَى﴾،
لأنَّ فَلَقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى بِالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ النَّامِيَيْنِ مِنْ جِنْسٍ إِخْرَاجِ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ،
لأنَّ النَّامِيَ فِي حُكْمِ الْحَيَّوانِ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿يُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ٥٠].

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ﴾ أي: ذَلِكُمُ الْمُحْيِي وَالْمُمِيتُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي نَحْنُ لَهُ الرُّبُوبِيَّةُ، ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾: فَكَيْفَ تُضَرِّفُونَ عَنْهُ وَعَنْ تَوَلِّيهِ إِلَى غَيْرِهِ.

[﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

الْعَلِيمِ﴾ ٩٦]

﴿الْإِصْبَاحِ﴾ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ الصُّبْحُ. وَقَرَأَ الْحَسَنُ بَفَتْحِ الْهَمْزَةِ؛ جَمْعَ صُبْحٍ، وَأَنْشَدَ
قَوْلَهُ:

أَفْنَى رِياحًا وَيَنِي رِياحٍ   تَنَاسُخُ الْإِمْسَاءِ وَالْإِصْبَاحِ

وقال صاحب «الانتصاف»: «تكرر في القرآن ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [يونس: ٣١]. فَيَبْدُو قَطْعُهَا عَنْ نَظِيرِهَا، وَالْوَجْهَ أَنَّ قِيَاسَ الْآيَةِ أَنَّ تَكُونَ الصِّفَاتُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ، كَقَوْلِهِ: ﴿فَالِقُ الْخَيِّْ﴾، ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾، ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾^(١)، وَإِنَّمَا عُدَّ إِلَى صِيغَةِ الْمُضَارِعِ فِي ﴿يُخْرِجُ﴾ لِيَدُلَّ عَلَى تَصْوِيرِ ذَلِكَ وَتَمَثِيلِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ، وَإِخْرَاجِ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ أَوَّلَى فِي الْوُجُودِ، وَأَعْظَمُ فِي الْقُدْرَةِ، فَكَانَتِ الْعَنَاءُ بِهِ أَتَمَّ، وَلِذَلِكَ جَاءَ مُقَدِّمًا فِي مَوَاضِعِهِ، وَحُسْنُ عَطْفِ الْاسْمِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ^(٢).

قَوْلُهُ: (أَفْنَى رِياحًا)، رِياح: اسْمُ قَبِيلَةٍ، أَي: أَفْنَاهُمْ تَعَاقَبُ الدَّهُورِ وَالْأَعْصَارِ، وَمَرُورُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

(١) هذا على قراءة من قرأ «وجاعل» باسم الفاعل، بدل «وجعل».

(٢) «الانتصاف» (٢: ٣٧-٣٨) بتصرف واختصار.

بالكسر والفتح؛ مَصْدَرَيْن، وَجَمَعِي مُسْنِي وَصُبْح.

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا مَعْنَى فَلَقِ الصُّبْحِ، وَالظُّلْمَةُ هِيَ الَّتِي تَنْفَلِقُ عَنِ الصُّبْحِ، كَمَا قَالَ:
تَرَدَّتْ بِهِ ثُمَّ انْفَرَى عَنْ أَدِيمِهَا تَفَرَّى لَيْلٍ عَنْ بِيَاضِ نَهَارٍ

قُلْتَ: فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرَادَ: فَالِقُ ظِلْمَةِ الْإِصْبَاحِ، وَهِيَ الْعَبْسُ فِي آخِرِ
الَّيْلِ، وَمُنْقَضَاهُ الَّذِي يَلِي الصُّبْحَ. وَالثَّانِي: أَنْ يُرَادَ: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ الَّذِي هُوَ عَمُودُ
الْفَجْرِ عَنْ بِيَاضِ النَّهَارِ وَإِسْفَارِهِ.

وَقَالُوا: انشَقَّ عَمُودُ الْفَجْرِ، وَانْصَدَعَ الْفَجْرُ. وَسَمَّوُا الْفَجْرَ فَلَقًا بِمَعْنَى: مَفْلُوقٌ،
وَقَالَ الطَّائِي:

وَأَزْرَقَ الْفَجْرُ يَبْدُو قَبْلَ أَبِيضِهِ وَأَوَّلَ الْغَيْثِ قَطَرٌ ثُمَّ يَنْسَكِبُ

قَوْلُهُ: (تَفَرَّى لَيْلٍ عَنْ بِيَاضِ نَهَارٍ)^(١) الشَّعْرُ لِأَبِي نُوَّاسٍ يَصِفُ الْخَمْرَ، قَبْلَهُ:

كَأَنَّ بَقَايَا مَا عَفَا مِنْ حُبَابِهَا تَفَارِقُ شَيْبٍ فِي سَوَادِ عِذَارٍ
تَرَدَّتْ بِهِ ثُمَّ انْفَرَى عَنْ أَدِيمِهَا تَفَرَّى لَيْلٍ عَنْ بِيَاضِ نَهَارٍ^(٢)

تَرَدَّتْ بِهِ، أَيِ: بِالْحُبَابِ، يَعْنِي: أَظْهَرَتْهُ الْخَمْرُ عَلَى وَجْهِهَا.

فَرِيتُ الْأَدِيمَ فَرِيًّا، أَيِ: شَقَّقْتُهُ، وَأَرَادَ بِهِ: تَشَقَّقَ الْحُبَابُ عَلَى وَجْهِ الْخَمْرِ.

قَوْلُهُ: (وَأَزْرَقَ الْفَجْرُ يَبْدُو قَبْلَ أَبِيضِهِ) الطَّائِي: هُوَ الْبَحْتَرِيُّ^(٣)، وَتَمَامُهُ:

(١) هَذَا عَجَزُ بَيْتِ أَبِي نُوَّاسٍ فِي دِيْوَانِهِ، ص ٤٣٥، أَوْرَدَهُ الزَّخْمَشَرِيُّ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ اللَّيْلَ هُوَ الَّذِي يَنْفَلِقُ
عَنِ الصُّبْحِ.

(٢) عَفَا: دَرَسَ. وَالْحُبَابُ: الْفَقَاقِيعُ الَّتِي تَعْلُو الْخَمْرَ فِي الْكَأْسِ. وَتَفَارِقُ الشَّيْبُ: مَا تَفَرَّقَ مِنْهُ. وَالْعِذَارُ:
جَانِبُ اللَّحْيَةِ أَوْ الْحَدِّ. وَتَرَدَّتْ: مِنَ الرَّدَاءِ. وَالْأَدِيمُ: الْجِلْدُ.

(٣) وَالْبَيْتُ فِي «دِيْوَانِهِ» (٢: ٣٤٣).

وَقُرِئَ: «فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ» بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَذْح. وَقَرَأَ النَّخَعِي: «فَلَقَّ الْإِصْبَاحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ».

السَّكَنُ: مَا يَسْكُنُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ وَيَطْمَئِنُّ، اسْتِثْنَاءً بِهِ وَاسْتِزْوَاحاً إِلَيْهِ، مِنْ زَوْجٍ أَوْ حَبِيبٍ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلنَّارِ: سَكَنٌ؛ كَأَنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِهَا، أَلَا تَرَاهُمْ سَمَّوْهَا الْمُؤْنَسَةَ؟ وَاللَّيْلُ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ التَّعَبُ بِالنَّهَارِ لِاسْتِرَاحَتِهِ فِيهِ وَجَمَاهِ.

وَأَوَّلُ الْغَيْثِ رَشٌّ ثُمَّ يَنْسَكِبُ

قبله:

هَذِي مَخَايِلُ^(١) بَرَقَ خَلْفَهُ مَطَرٌ جَوْدٌ، وَوَرِي^(٢) زِنَادٍ خَلْفَهُ لَهَبٌ

استشهد به على أن الصبح هو الذي يَنْشَقُّ عن بياض النهار.

قوله: (وَقَرَأَ النَّخَعِي: «فَلَقَّ الْإِصْبَاحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ»). «فَلَقَّ»: شَادَّ، وَ﴿جَعَلَ﴾: قَرَأَ بِهَا عَاصِمٌ وَحَمْزَةٌ وَالْكَسَائِيُّ، حَمَلُوهُ عَلَى مَعْنَى الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، فَإِنْ ﴿فَالِقٌ﴾ بِمَعْنَى: «فَلَقَّ»^(٣).

قوله: (وَاللَّيْلُ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ التَّعَبُ بِالنَّهَارِ)، الْأَسَاسُ: «مَنْ الْمَجَازُ: اطمأنَّ إِلَيْهِ: سَكَنَ إِلَيْهِ: وَوَثِقَ بِهِ»، كَأَنَّهُ ضَمَّنَ «اطمأنَّ» مَعْنَى «سَكَنَ».

وَإِسْنَادُ «سَكَنَ» إِلَى اللَّيْلِ مِنْ بَابِ: قَائِمٌ لَيْلَهُ، وَصَائِمٌ نَهَارُهُ، أَيِ: يَسْكُنُ إِلَيْهِ مَنْ تَعَبَ فِي النَّهَارِ، وَلِهَذَا عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ: «لِاسْتِرَاحَتِهِ فِيهِ».

قوله: (وَجَمَاهِ)، الْجَوْهَرِيُّ: «الْجَمَامُ - بِالْفَتْحِ -: الرَّاحَةُ، يُقَالُ: جَمَّ الْفَرَسُ جَمًّا وَجَمَامًا: إِذَا ذَهَبَ إِعْيَاؤُهُ».

(١) المَخَايِلُ: جَمْعُ مَخِيلَةٍ - يَفْتَحُ الْمِيمُ وَكُسْرُ الْخَاءِ الْمَعْجَمَةُ -: وَهِيَ الْمُنْظَنَةُ. وَمَخَايِلُ الْبَرْقِ تُنْذِرُ بِالْمَطَرِ.

(٢) وَرِيُّ الزِّنَادِ: قَدْحُهُ. وَالزِّنَادُ: حَجَرٌ يُقَدَحُ بِهِ الشَّرَرُ. وَالْجَوْدُ - يَفْتَحُ الْجِيمُ وَسُكُونُ الْوَاوِ -: الْمَطَرُ الْغَزِيرُ.

(٣) انْظُرْ: «الْكَشَفُ عَنْ وَجْهِ الْقُرْءَاتِ» (١: ٤٤١)، وَ«حِجَةُ الْقُرْءَاتِ» ص ٢٦٢.

ويجوز أن يُراد: وجَعَلَ الليل مسكوناً فيه، من قوله: ﴿لَتَسْكُنُوا فِيهِ﴾

[يونس: ٦٧، غافر: ٦١].

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ قُرْنَا بالحركات الثلاث:

فالنَّصْبُ على إضمارِ فعلٍ دلَّ عليه «جاعِلُ الليل»، أي: وجَعَلَ الشمس والقمر حُسباناً، أو يُعْطَفَانِ على محلِّ «الليل».

فإن قلت: كيف يكون لـ «الليل» محلٌّ والإضافة حقيقية، لأنَّ اسمَ الفاعلِ المضاف إليه في معنى المضيّ، ولا تقول: زَيْدٌ ضاربٌ عمراً أمس؟ قلت: ما هو في معنى المضيّ، وإنما هو دالٌّ على جعلٍ مُستمرٍّ في الأزمنة المختلفة، وكذلك ﴿فَالِقُ الْخَيْبِ﴾، و﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾، كما تقول: الله قادرٌ عالم، فلا تقصِدُ زماناً دونَ زمان.

قوله: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾: قُرْنَا بالحركات الثلاث). النصب: العامة، والرفع والجر: شاذَّتان^(١).

قوله: (ولا تقول: زَيْدٌ ضاربٌ عمراً أمس). قال الزجاج: «ولا يجوز: «جاعِلُ الليل سَكَنًا»، لأنَّ أسماءَ الفاعلين، إذا كان الفعل ماضياً، أُضيفت إلى ما بعدها لا غير. تقول: هذا ضاربٌ زيدا أمس. أجمع البصريون على أنه لا يجوزُ في «زيد» النصب، وبعض الكوفيين يجيزه. فإذا قلت: هذا معطي زيدا درهماً، فنصبُ «درهماً» محمولٌ على تأويل: أعطى^(٢).

قوله: (دالٌّ على جعلٍ مُستمرٍّ). قال صاحب «التقريب»: «فيه نظر، لأنه بخلاف ما ذكره في: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]»^(٣). والجواب: أنه ليس مخالفاً له، بل هو تبيينٌ وتفصيلٌ لما

(١) انظر: توجيه القراءتين في «البحر المحيط» (٤: ٥٩٤).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٠١) بتصرف يسير.

(٣) «تقريب التفسير»، الورقة: ١٤٢.

وَالْجُرِّ عَطْفٌ عَلَى لَفْظِ «الليل».

وَالرَّفْعُ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، وَالْخَبْرُ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مَجْعُولَانِ حُسْبَانًا، أَوْ: مُحْسُوبَانِ حُسْبَانًا.

وَمَعْنَى جَعَلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا: جَعَلَهُمَا عَلَى حُسْبَانٍ، لِأَنَّ حِسَابَ الْأَوْقَاتِ يُعْلَمُ بِدَوْرِهِمَا وَسَيْرِهِمَا.

وَالْحُسْبَانُ - بِالضَّمِّ -: مَصْدَرٌ حَسَبَ، كَمَا أَنَّ الْحِسْبَانَ - بِالْكَسْرِ -: مَصْدَرٌ حَسِبَ. وَنَظِيرُهُ: الْكُفْرَانُ وَالشُّكْرَانُ. ﴿ذَلِكَ﴾ إشارَةٌ إِلَى جَعْلِهِمَا حُسْبَانًا، أَيْ: ذَلِكَ التَّسْيِيرُ بِالْحِسَابِ الْمَعْلُومِ، ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ﴾ الَّذِي قَهَرَهُمَا وَسَخَّرَهُمَا، ﴿الْعَلِيمِ﴾ بِتَدْوِيرِهِمَا وَتَدْوِيرِهِمَا.

[﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ٩٧]

ذَكَرَهُ هُنَاكَ، لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَ مَا قَرَّرَ أَنَّهُ إِضَافَةُ اسْمِ الْفَاعِلِ إِلَى مَعْمُولِهِ: «إِنَّمَا تَكُونُ غَيْرَ حَقِيقَةٍ، إِذَا أُريدَ بِاسْمِ الْفَاعِلِ الْحَالُ أَوِ الْاسْتِقْبَالُ، نَحْوُ: «مَالِكُ السَّاعَةِ أَوْ غَدٍ»، وَأَمَّا إِذَا قُصِدَ زَمَانٌ مُسْتَمَرٌّ، كَقَوْلِكَ: «مَالِكُ الْعَبِيدِ»، كَانَتْ الْإِضَافَةُ حَقِيقَةً.

وَقَدْ اسْتَقْصَيْنَا الْقَوْلَ فِيهِ هُنَاكَ.

وَالَّذِي نَرِيدُهُ ^(١) هَاهُنَا هُوَ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ الْمُضَافِ، إِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْمَضِيِّ فَقَطْ، تَكُونُ إِضَافَتُهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ حَقِيقَةً، لِانْتِفَاءِ الْمِشَابَهَةِ ^(٢) الْمَعْنَوِيَّةِ الَّتِي هِيَ جَزْءُ الْعِلَّةِ فِي إِعْمَالِ اسْمِ الْفَاعِلِ، وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْاسْتِقْبَالِ أَوِ الْحَالِ فَقَطْ، تَكُونُ إِضَافَتُهُ غَيْرَ حَقِيقَةٍ، لَوْجُودِ الْمِشَابَهَةِ

(١) فِي (ط): «يُؤَيِّدُهُ».

(٢) يَعْنِي الْمِشَابَهَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَعْلِهِ.

﴿فِي ظُلُمَاتٍ أَلْبَرٍ وَالْبَحْرِ﴾: فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَأَضَافَهَا إِلَيْهَا لِمَلَابَسَتِهَا لَهَا، أَوْ شَبَّهَ مُشْتَبِهَاتِ الطَّرِيقِ بِالظُّلُمَاتِ.

[﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَفْقَهُونَ﴾ ٩٨]

التامة المقتضية للعمل. وأما إذا كان بمعنى الاستمرار، يعني يكون معناه موجوداً في جميع الأزمنة: من الماضي والمستقبل والحال، كالعالم والقادر، فيكون في إضافته اعتباران:

أحدهما: مَحْضَةٌ باعتبار معنى الماضي وبهذا الاعتبار^(١) يقع صفة للمعرفة، وثانيهما: غير مَحْضَةٌ^(٢) باعتبار معنى الاستقبال، وبهذا الاعتبار يعمل فيما أضيف إليه، نحو قوله تعالى: ﴿أَيُّهَا مَا نَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]، فَإِنَّ ﴿أَيُّهَا﴾، من جهة كونها متضمنة لمعنى الشرط، عامل في ﴿نَدْعُوا﴾، ومن جهة كونها اسماً يتعلق بـ ﴿نَدْعُوا﴾ معمول له.

وقال صاحب «الفرائد» في قوله تعالى: ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ [غافر: ٣]: لما كان «القابل» بالنظر إلى أنه شيء له القَبُول، لا بالنظر إلى أنه عامل، صلح أن يكون صفة له بالإضافة إلى «التوب»، وكان معرفة، فيصلح أن يكون «الشديد» من حيث إنه شيء له الشدة، لا بالنظر إلى أنه عامل، صفة له بالإضافة إلى «العقاب»، فعلى هذا يكون ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ معرفة، فليتامل.

وقال صاحب «لباب التفاسير»: «والظاهر في ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] النكرة، لأنه بمعنى الاستقبال، وإضافة اسم الفاعل بمعنى الاستقبال لا يفيد تعريفاً، ولكن حُلَّ على الماضي لتحقق لفظه»^(٣).

(١) تكملة يقتضيها السياق، غير موجودة في الأصل.

(٢) يعني إضافة اسم الفاعل.

(٣) «لباب التفاسير» للكرمانى، مخطوط - دار الكتب المصرية - تفسير، تيمور - ١٣٨، ص ٦.

مَنْ فَتَحَ قَافَ «الْمُسْتَقَرِّ» كَانَ «الْمُسْتَوْدَعُ» اسْمَ مَكَانٍ مِثْلَهُ أَوْ مَصْدَرًا، وَمَنْ كَسَرَهَا كَانَ اسْمَ فَاعِلٍ، وَ«الْمُسْتَوْدَعُ» اسْمٌ مَفْعُولٌ. والمعنى: فلكم مُسْتَقَرٌّ فِي الرَّحِمِ وَمُسْتَوْدَعٌ فِي الصُّلْبِ، أَوْ مُسْتَقَرٌّ فَوْقَ الْأَرْضِ وَمُسْتَوْدَعٌ تَحْتَهَا، أَوْ: فَمِنْكُمْ مُسْتَقَرٌّ وَمِنْكُمْ مُسْتَوْدَعٌ.

فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ قِيلَ: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ مَعَ ذِكْرِ النُّجُومِ، وَ﴿يَفْقَهُونَ﴾ مَعَ ذِكْرِ إِنْشَاءِ بَنِي آدَمَ؟ قُلْتُ: كَانَ إِنْشَاءُ الْإِنْسِ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَتَصْرِيفُهُمْ بَيْنَ أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ الْطَفِّ وَأَدَقِّ صَنْعَةٍ وَتَذْبِيرًا، فَكَانَ ذِكْرُ الْفِقْهِ الَّذِي هُوَ اسْتِعْمَالُ فِطْنَةٍ وَتَدْقِيقُ نَظَرٍ مُطَابِقًا لَهُ.

قَوْلُهُ: (مَنْ فَتَحَ قَافَ «الْمُسْتَقَرِّ»). قَرَأَهَا كُلُّهُمْ إِلَّا ابْنَ كَثِيرٍ وَأَبَا عَمْرٍو^(١)، وَيُرْوَى: «مَنْ فَتَحَ فَاءَ الْمُسْتَقَرِّ» أَي: فَاءَ فَعْلِهِ، وَهُوَ الْقَافُ، لِأَنَّهُ أَصْلُهُ: «قَرَّ». قَالَ الزَّجَّاجُ: «الْأَكْثَرُ فِي الْقِرَاءَةِ: «مُسْتَقَرٌّ»، بِفَتْحِ الْقَافِ، وَقَدْ قُرِئَتْ بِكَسْرِهَا، ﴿وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرَ»^(٢).

قَوْلُهُ: (الْطَفِّ وَأَدَقِّ صَنْعَةٍ): إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ فِي دَلَائِلِ الْإِنْفُسِ مِنْ دَقَّةِ النَّظَرِ مَا لَيْسَ فِي دَلَائِلِ الْآفَاقِ.

وَيُؤَافِقُهُ مَا ذَكَرَهُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ: «الطَّبِيعِيُّونَ أَكْثَرُوا الْبَحْثَ عَنْ عَجَائِبِ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ، وَرَأَوْا فِي تَشْرِيحِ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ مِنْ عَجَائِبِ صَنْعِ اللَّهِ، وَبَدَائِعِ حِكْمَتِهِ، مَا اضْطَرُّوا مَعَهُ إِلَى الْإِعْتِرَافِ بِفَاطَرِ حَكِيمٍ، مَطَّلَعٍ عَلَى غَايَاتِ الْأُمُورِ وَمَقَاصِدِهَا»^(٣).

الْإِنْتِصَافُ: «لَا يَتَحَقَّقُ الْفَرْقُ»^(٤)، وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ آيَةٍ فَاصِلَةٌ مُسْتَقَلَّةٌ بِالْمَقْصُودِ،

(١) لَتَامُ الْفَائِدَةِ انْظُرْ: «الْكَشْفُ عَنْ وَجْهِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ» (١: ٢٤٢) وَ«حُجَّةُ الْقِرَاءَاتِ» ص ٢٦٢.

(٢) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٢: ٣٠١).

(٣) «إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ» (١: ١٠٥) بِتَصْرِفٍ.

(٤) يَعْنِي بَيْنَ «يَفْقَهُونَ» وَ«يَعْلَمُونَ» كَمَا سَبَقَ.

بعداً عن التكرار، وتفنتاً في البلاغة. ويُحتمل أن يقال: الفقه أذنى درجات العلم، والجهل بالنجوم جهلٌ بأمير خارج عن الذات، فسُمي عارفه عالماً، والآخر^(١) لا يخرج عن أحوال النفس، وجهل الإنسان بأحوال نفسه أبشع، فسُمي العارف به فقيهاً، لأن «الفقه» هاهنا من «فقه» - بالكسر -: إذا فهم ولو أذنى فهم، وليس من باب «فقه» بضم القاف، لأنها درجة عالية، أي: صار فقيهاً. قال الهروي^(٢): «قال سلمان^(٣) لامرأة وقد أجابته عن سؤال: «فَقِهْتَ»، أي: فَهَمْتَ^(٤)».

«وقولنا: «لا يفقه شيئاً»، أذم من قولنا: «لا يعلم»، لأن نفي العلم نفي حصوله، وقد يكون فقيهاً، ويدل على أن جهل الإنسان بأمر نفسه أقبح لإنكاره، بقوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١].

وقلت: الصحيح ما ذهب إليه المصنف، لأن صاحب «النهاية» قال: «الفقه في الأصل: الفهم، يقال: فقه الرجل - بالكسر - يفقه فقهاً: إذا فهم وعلم. وفقه - بالضم - يفقه: إذا صار فقيهاً عالماً. وجعله العرفُ خاصاً بعلم الشريعة وتخصيصاً بعلم الفروع».

وقال الجوهري: «فقه الرجل - بالكسر - وفلان لا يفقه. ثُمَّ خُصَّ به علم الشريعة»، وقد تقرر أن لا بد من رعاية المناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه. وإنما خُصَّ علم الشريعة بالفقه لأنه علمٌ مستنبط بالقوانين والأدلة، والأقيسة، والنظر الدقيق، بخلاف علم اللغة، والنحو، والصرف، وغير ذلك.

(١) يعني: الجهل بأحوال النفس.

(٢) هو أبو عبيد الهروي، أحمد بن محمد، من أهل هرة في خراسان، له كتاب «الغريين». مات سنة ٤٠١ هـ. انظر: «بغية الوعاة» (١: ٣٧١)، و«مقدمة الغريين» بقلم د. محمود الطناحي ص ١٥، و«الأعلام» (١: ٢١٠).

(٣) يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه كما سيأتي بيانه.

(٤) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٥٠).

[وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾]

﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾: بالماء ﴿نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾: نَبَتَ كُلِّ صِنْفٍ من أصنافِ النامي، يعني: أَنَّ السَّبَبَ واحدٌ وهو الماء، والمُسَبَّاتُ صنوفٌ مُفْتَنَّةٌ، كما قال: ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾ [الرعد: ٤]، ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ من النباتِ ﴿خَضِرًا﴾: شيئاً غَضًّا أَخْضَرَ، يُقال: أَخْضَرُ وَخَضِرٌ، كأعورَ وعُورٍ، وهو ما تَشَعَّبَ من أصلِ النَّبَاتِ الخارجِ من الحَبَّةِ، ﴿نُخْرِجُ مِنْهُ﴾: من الخَضِرِ ﴿حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ وهو السُّنْبُلُ.

وأما حديثُ سلمان، فقد رواه صاحب «النهاية»: «أن سلمانَ نزل على نبطية^(١) بالعراق، فقال لها: هل هاهنا مكانٌ نظيفٌ أصليّ فيه؟ فقالت: طَهَّرَ قَلْبُكَ، وَصَلَّ حَيْثُ شِئْتَ. فقال: فَفَقِهْتُ، أَي: فَهَمْتُ وَفَطَنْتِ لِلْحَقِّ». وقلتُ: لو قال: عَلِمْتُ، لم يقع هذا الموقع.

ورويانا في «جامع الدارمي» عن عمران^(٢)، قال: «قلت للحسن يوماً في شيءٍ قاله: يا أبا سعيد^(٣)، ليس هكذا يقولُ الفقهاء، فقال: وَيَحْكُ! هل رأيتُ فقيهاً قطّ؟ إنما الفقيه: الزاهد في الدنيا، الراغبُ في الآخرة، البصيرُ بأمر دينه، والمُداوِمُ على عبادة ربّه»^(٤).

(١) نسبة إلى النبط أو النبط، وهم قوم نزلوا بالبطائح بين العراقيين، والجمع: أنباط، انظر: «الصحاح» (١١٦٢: ٣) مادة «نبط».

(٢) هو: عمران بن مسلم المَقْرِيّ، تابعي من رواة الحديث الثقات. انظر: «تهذيب التهذيب» (٨: ١٣٧).

(٣) يعني الحسن البصري.

(٤) «سنن الدارمي» (٢٩٤)، باب «من قال: العلم الخشية وتقوى الله».

من قوله: «ورويانا في جامع الدارمي» إلى هنا سقط من (أ).

و﴿قَتَوَانٌ﴾ رَفَعُ بِالابتداء، ﴿وَمِنَ النَّخْلِ﴾ خبرُهُ، و﴿مِنْ طَلْعِهَا﴾ بَدَلٌ مِنْهُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَحَاصِلُهُ مِنْ طَلْعِ النَّخْلِ قَتَوَانٌ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبْرُ مَحْذُوفًا لِدَلَالَةِ «أَخْرَجْنَا» عَلَيْهِ، تَقْدِيرُهُ: وَمُخْرَجَةٌ مِنْ طَلْعِ النَّخْلِ قَتَوَانٌ. وَمَنْ قَرَأَ: «يَخْرُجُ مِنْهُ حَبٌّ مُتْرَاكِبٌ»، كَانَ ﴿قَتَوَانٌ﴾ عِنْدَهُ مَعْطُوفًا عَلَى «حَبٌّ».

وَالْقَتَوَانُ: جَمْعُ قَتَوٍ، وَنَظِيرُهُ: صِنَوٌ وَصِنَوَانٌ. وَقُرِئَ بِضَمِّ الْقَافِ وَبِفَتْحِهَا، عَلَى أَنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ كَرَكْبٍ؛ لِأَنَّ «فَعْلَانٌ» لَيْسَ مِنْ زِنَاتِ التَّكْسِيرِ.

﴿دَانِيَةٌ﴾: سَهْلَةٌ الْمُجْتَنِي مُعَرَضَةٌ لِلْقَاطِفِ، كَالشَّيْءِ الدَانِي الْقَرِيبِ الْمُتَنَاوَلِ؛ ...

قَوْلُهُ: (و﴿قَتَوَانٌ﴾ رَفَعُ بِالابتداء): قَرَأَ بِهَا الْعَامَّةُ. الْجَوْهَرِيُّ: «الْقَتَوَانُ: جَمْعُ قَتَوٍ، وَهُوَ الْعِذْقُ، وَهُوَ لِلتَّمْرِ بِمَنْزِلَةِ الْعُنُقُودِ لِلْعَنْبِ».

قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبْرُ مَحْذُوفًا). قَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: الْخَبْرُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ عَامٌّ، فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَرِينَةِ، وَفِي الثَّانِي خَاصٌّ فَافْتَقَرَ، فَلِذَلِكَ قَالَ فِيهِ: «لِدَلَالَةِ «أَخْرَجْنَا»»^(١). وَذَلِكَ أَنَّ الْخَبْرَ إِذَا كَانَ عَامًّا، كَانَ الْمَذْكُورُ نَائِبًا عَنِ الْمَقْدَّرِ، فَلَا يَقَالُ: الْخَبْرُ مَحْذُوفٌ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ خَاصًّا فَلَا يَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ، فَيَقَالُ: الْخَبْرُ مَحْذُوفٌ.

قَوْلُهُ: (لَأَنَّ «فَعْلَانٌ» لَيْسَ مِنْ زِنَاتِ التَّكْسِيرِ)، أَيُّ: بِفَتْحِ الْفَاءِ. قَالَ فِي «الْمِفْصَلِ»: «وَمَا كَانَتْ زِيَادَتُهُ ثَالِثَةً مَدَّةً، فَلَأَسْمَائُهُ فِي الْجَمْعِ أَحَدٌ عَشَرَ مَثَالًا»^(٢). وَذَكَرَ مِنْهَا: فَعْلَانٌ وَفَعْلَانٌ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكُسْرُهَا.

قَوْلُهُ: (مُعَرَضَةٌ). يَقَالُ: أَعْرَضَ لَهُ كَذَا: إِذَا أَمَكَّنَهُ. وَحَقِيقَتُهُ إِبْدَاءُ عُرْضِهِ، وَالْعُرْضُ - بِالضَّمِّ -: الْجَانِبُ.

(١) انظر: «تقريب التفسير»، الورقة: ١٤٢.

(٢) «المفصل» بشرح ابن يعيش (٥: ٤٠).

وَلَأَنَّ النَّخْلَةَ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يَنَالُهَا الْقَاعِدُ، فَإِنِهَا تَأْتِي بِالثَّمَرِ لَا تَنْتَظِرُ الطَّوْلَ.

وقال الحسن: ﴿دَانِيَةً﴾: قريبٌ بعضُها من بعض. وقيل: ذَكَرَ الْقَرْيَةَ وَتَرَكَ ذِكْرَ البعيدة، لَأَنَّ النُّعْمَةَ فِيهَا أَظْهَرَ، أَوْ: دَلَّ بِذِكْرِ الْقَرْيَةِ عَلَى ذِكْرِ الْبَعِيدَةِ، كَقَوْلِهِ: ﴿سَرَّيْلَ تَقِيكُمْ أَلْحَرَ﴾ [النحل: ٨١].

وقوله: ﴿وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ فيه وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرَادَ: وَثَمَّ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ، أَي: مَعَ النَّخْلِ. والثاني: أَنْ يُعْطَفَ عَلَى ﴿قِنَوَانٌ﴾؛ عَلَى مَعْنَى: وَحَاصِلَةٌ - أَوْ: مُخْرَجَةٌ - مِنَ النَّخْلِ قِنَوَانٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ، أَي: مِنْ نَبَاتِ أَعْنَابٍ.

قوله: (وَلَأَنَّ النَّخْلَةَ) معطوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «سهلة المُجْتَنَى» مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، كَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿دَانِيَةً﴾، لَأَنَّ النَّخْلَةَ سَهْلَةٌ الْمُجْتَنَى، وَلَأَنَّ النَّخْلَةَ كَذَا، وَالْأَوَّلَى عَطَفَهُ عَلَى «كَالشْيءِ الدَّانِي»، لَأَنَّ «الدَّانِي»، عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُرَادُ بِهِ الْقَرِيبُ حَقِيقَةً، وَفِي الْأَوَّلِ الْمُرَادُ: الْمَشَابَهُ بِالْشَيْءِ الْقَرِيبِ، وَلِهَذَا قَالَ: «كَالشْيءِ الدَّانِي».

قوله: (فَإِنِهَا تَأْتِي بِالثَّمَرِ): خَبَرٌ «أَنَّ»، عَلَى قَوْلٍ مِنْ يَجُوزُ إِدْخَالُ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ مُطْلَقًا، وَالشَّرْطُ تَأْكِيدٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْفَاءَ جَوَابُ الشَّرْطِ، وَخَبَرٌ «أَنَّ» مَحْذُوفٌ بِدَلَالَةِ السِّيَاقِ، وَالشَّرْطُ الْمَذْكُورُ عَطَفَ عَلَيْهِ، وَالتَّقْدِيرُ: لَأَنَّ النَّخْلَةَ، إِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لَا يَنَالُهَا الْقَاعِدُ، فَإِنِهَا سَهْلَةٌ الْمُجْتَنَى، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، فَكَيْتَ وَكَيْتَ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ لَأَنَّ أَصْلَ الْكَلَامِ: وَلَأَنَّ النَّخْلَةَ تَأْتِي بِالثَّمَرِ، لَا تَنْتَظِرُ الطَّوْلَ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً. وَمِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ لِلْمَبَالِغَةِ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْجَزَاءِ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْفُضَّلَاءِ.

قوله: (أَنْ يُعْطَفَ عَلَى ﴿قِنَوَانٌ﴾ عَلَى مَعْنَى: وَحَاصِلَةٌ أَوْ مُخْرَجَةٌ)، أَي: عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مِنْ عَطَفِ الْمَفْرَدِ عَلَى الْمَفْرَدِ. قَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ [إِنْ] ^(١) عَطَفَ عَلَى ﴿قِنَوَانٌ﴾، فَ﴿مِنْ أَعْنَابٍ﴾ حَيْثُ إِذَا: صِفَةُ «جَنَّاتٍ» فَيَقْسُدُ الْمَعْنَى،

(١) تَكْمَلَةٌ لَازِمَةٌ لِّلْسِيَاقِ مِنْ «تَقْرِيبِ التَّفْسِيرِ»، وَهِيَ سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ.

إِذْ يُؤُولُ إِلَى قَوْلِنَا: وَحَاصِلُهُ أَوْ مُخْرَجُهُ مِنَ النَّخْلِ جَنَاتٌ حَصَلَتْ مِنْ أَعْنَابٍ، وَإِذَا خَبِرْتُ لـ «جَنَاتٍ»، فَلَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ يَكُونُ عَطْفًا لَهَا عَلَى مَفْرَدٍ، وَيَكُونُ الْمَبْتَدَأُ نَكْرَةً، بَلَا مَصْحَحٍ^(١).

وقلت: العذرُ من الأول: أن المراد حصول هيئة الكروم، وخروجُها من النخل، كما يُرى في البساتين المعروشة الكروم، على فروع الأشجار المتدلّية أغصانها، كأنها مخرجة منها. ومن ثم قال: «أي: من نبات الأعناب»، أي: بأغصان الكروم وأوراقها المخضرة، ولا تسمّى الكروم جناتٍ إذا كانت مجتمعة من فوق الأرض.

وعن الثاني^(٢): أن المصحح عطفه على مخصّص، وأنشد الخبيصي^(٣):

عِنْدِي اضْطِبَارٌ وَشَكْوَى عِنْدَ قَاتِلَتِي   فَهَلْ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا امْرُؤٌ سَمِعَا^(٤)

وأجاز المالكي أيضاً نحو ذلك.

(١) «تقريب التفسير»، الورقة: ١٤٣.

(٢) أي: والعذر عن الثاني، وهو الابتداء بالنكرة في: «وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْنَابٍ».

(٣) أبو بكر محمد بن أبي بكر شمس الدين الخبيصي، صاحب «شرح الكافية» لابن الحاجب، والذي سبّاه «شرح الوشاح» أو «الموشح». وهو منسوب إلى قرية اسمها «خبيص» من قرى كِزْمان. توفي سنة ٦٨١هـ، كما جاء على ظهر كتابه «الموشح» المخطوط بالمكتبة الأزهرية. وانظر: «بغية الوعاة» (١: ٤٧٥)، و«مفتاح السعادة» (١: ١٨٥).

(٤) البيت لمجهول. والاضطبار: شدة التحمل والصبر. انظر: «شرح شواهد المغني» للسيوطي (٢: ٨٦٣) شاهد رقم (٧٠٧). و«شرح الموشح» للخبيصي على كافية ابن الحاجب (مخطوط - بمكتبة الأزهر - نحو - رقم ٣٦٤٨) خاص - الإمبابي - و(٤٨٥٤١) عام) الورقة ١٧. و«حاشية الشهاب» (٤: ١٠٤)، والشاهد في البيت أن «شكوى» نكرة، معطوف على مبتدأ مخصّص في جملة أخرى بتقديم الخبر الظرف عليه. فأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه. ورُدُّ بأن الجملة معطوفة على مثلها. وقد يُقال: العطف قرينة التخصيص بتقديم التقديم للمناسبة بين المعطوفين. انظر: «الموشح» للخبيصي، الورقة ١٧ - الحواشي.

وَقُرِئَ: ﴿وَجَنَّتٍ﴾ بالنَّصْبِ عطفاً على ﴿نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: وأخرجنا به جناتٍ من أعناب، وكذلك قوله: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانُ﴾.....

قوله: (وَقُرِئَ: ﴿وَجَنَّتٍ﴾ بالنَّصْبِ) وهي قراءة الجمهور، وجعلها معطوفةً على ﴿نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ﴾. وكذا أبو البقاء^(١)، وتبعها الكواشي^(٢) والقاضي^(٣)، وأما الواحديّ فعطفها على ﴿خَضِرًا﴾ وقال: «فأخرجنا خضراً وجناتٍ من أعناب»، والأظهر أن يكون عطفاً على ﴿حَبًّا﴾، لأن قوله: ﴿نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ﴾ مفصلٌ يشتمل على كل صنفٍ من أصنافِ النامي، كما قال: «﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ بالماء ﴿نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ﴾: نَبَتَ كُلُّ صَنْفٍ من أصنافِ النامي، والنامي: الحبُّ والنَّوى وشبههما»^(٤).

وقال الراغب: «النبت: يقال لما له نُموٌّ في أصل الخِلْقَةِ، يقال: نَبَتَ الصَّبِيُّ والشَّعْرُ والسنن. ويستعمل النباتُ فيما له ساقٌ وما ليس له ساق، وإن كان في التعارف قد يختصُّ بما لا ساق له»^(٥).

وقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾ طورٌ آخر لذلك النبات، كما قال: «﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ﴾ من النباتِ ﴿خَضِرًا﴾: شيئاً غَضّاً أخضر». وقال أبو البقاء: «﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾، أي: بسبب الماء، فيكونُ بدلاً من: ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ الأولى»^(٦). يعني به: بدلَ الاشتغال، لاكتسائِ النبات بلباسِ الخضرة والطراوة، ومن هاهنا يقع التفصيل، فبعضٌ يخرج منه السنابلُ ذاتُ

(١) «التيبان في إعراب القرآن»: (١: ٥٢٥).

(٢) «كشف الحقائق وشرح الدقائق» (مخطوط)، الورقة: ٤٩.

(٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٣٥).

(٤) «الوسيط» (٢: ٣٠٥).

(٥) «مفردات القرآن» ص ٧٨٧ بتصرف.

(٦) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٥٢٤) بتصرف واختصار.

حبوب متكاثرة، كما قال: ﴿تُخْرِجُ مِنْهُ﴾ من الحِضِر ﴿حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾، وهو السنبُل. وبعضُ خَرَجَ منه ذاتُ قِنَوَانٍ دَانِيَةٍ، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ﴾ وبعضُ آخَرُ جَنَاتٍ معروشات، كما قال: ﴿وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ﴾، أي: من نباتِ أعنابٍ، وبعضُ يُنْبِتُ زيتوناً ورمّاناً ﴿مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ﴾، ولكنه أبرز النخل والزيتونَ والرمّانَ من صورة الأفراد إلى الجملة تفضيلاً لها ومزية، ولهذا قال: «والأحسنُ أن يتصبا على الاختصاص».

ومما يدلُّ على أن الأصلَ الأفراد، والمعطوف عليه ﴿حَبًّا﴾ قراءةٌ من قرأ «حَبٌّ مُتَرَاكِبٌ»^(١)، ومن ثَمَّ قال: «ومن قرأ به كان ﴿قِنَوَانٌ﴾ عنده معطوفاً على (حَبٌّ)». وأحسنُ صاحبُ «المُرشد» حيثُ قال: «والوقف على قوله ﴿قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ﴾ لم أرَ به بأساً، وكان كافياً، ليعلم أن قوله: ﴿وَجَنَّاتٍ﴾ ليس عطفاً على ﴿قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ﴾، وأنه معطوفٌ على قوله ﴿حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾، والوقف على ﴿مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ صالح. وقد أذن بتفضيل المذكوراتِ على سائرِها ذكرُها مفصلاً بعد الإجمالِ في قوله: ﴿بَنَاتٌ كُلِّ شَيْءٍ﴾»^(٢).

وقال الإمام: «اعلم أن أنواع النبات أكثرُ من أن تَفِيَّ بِشرحِها المجلّدات، وإنما اكتفى بذكر هذه الأقسام التي هي أشرفُ أنواعِها، للتنبيه على البواقي»^(٣).

وقلت: هذه الآية كالتفسير لقوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤]، وكالبيان لتفضيلِ بعضها على بعض، على أبلغ ما يكونُ من تدبُّر ورُزقِ التوفيق.

(١) أي على قراءة ﴿تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾. انظر: «البحر المحيط» (٤: ٥٩٧).

(٢) انظر: «المقصد لتلخيص المُرشد» ص ١٣٦.

(٣) «مفاتيح الغيب» (١٣: ٨٩).

وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَنْتَصِبَا عَلَى الْإِخْتِصَاصِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٦٢] لِفَضْلِ هَذَيْنِ الصَّنَفَيْنِ.

﴿مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهِ﴾ يُقَالُ: اشْتَبَهَ الشَّيْئَانِ وَتَشَابَهَا، كَقَوْلِكَ: اسْتَوَيَا وَتَسَاوَيَا. وَالِافْتِعَالُ وَالتَّفَاعُلُ يَشْتَرِكَانِ كَثِيرًا. وَقُرِئَ: «مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ»، وَتَقْدِيرُهُ: وَالزَيْتُونُ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، وَالرَّمَانُ كَذَلِكَ، كَقَوْلِهِ:

..... كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِي   بَرِيئًا .....

قَوْلُهُ: (وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَنْتَصِبَا عَلَى الْإِخْتِصَاصِ) أَيِ: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ﴾، لِأَنَّ الظَّاهَرَ الْعَطْفُ عَلَى «جَنَائِدٍ»، أَيِ: نُخْرِجُ مِنْهُ الزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ. لَكِنِ الْإِخْتِصَاصُ، كَمَا مَرَّ، هُوَ الْوَجْهَ، وَلِأَنَّ أَسْلُوبَ الْإِخْتِصَاصِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ صَالِحًا لِلْمَدْحِ، وَأَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا، فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ الْأَصْنَافَ الثَّلَاثَةَ، وَصَوَّرَ كَلًّا مِنْهَا بِمَا هُوَ أَحْسَنُ أَحْوَالِهِ، تَشْوِيقًا لِلْسَامِعِ، وَتَزِينًا، أورد هَذَيْنِ الصَّنَفَيْنِ عَلَى طَرِيقَةٍ يَظْهَرُ بِهَا شَرْفُهُمَا، كَأَنَّهُ قَالَ: الْحَبُّ كَذَلِكَ، وَالنَّخْلُ عَلَى هَذَا، وَالْأَعْنَابُ كَمَا تَرَى، وَيَذَكُرُ مَا لَا يَخْفَى شَأْنُهُمَا فِي الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ. هَذَا التَّقْرِيرُ يَقْوِي مَعْنَى الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ، وَيَخْصُصُ الْمَذْكُورَاتِ لِإِنْفِاقِهَا عَلَى غَيْرِهَا.

قَوْلُهُ: (رَمَانِي بِأَمْرِ^(١) كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِي بَرِيئًا^(٢))، تَمَامُهُ:

.... وَمِنْ أَجْلِ الطَّوِيِّ رَمَانِي

الطَّوِيُّ: الْبَثْرُ الْمَبْنِيَّةُ بِالْحَجَرِ وَالْأَجْرُ أَوْ غَيْرُهُمَا، وَالتَّقْدِيرُ: كُنْتُ مِنْهُ بَرِيئًا، وَوَالِدِي بَرِيئًا.

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: «رَمَانِي بِأَمْرِ» لَيْسَ فِي «الْكَشَافِ».

(٢) الْبَيْتُ لَابْنِ أَحْمَرَ، وَهُوَ مِنْ شَوَاهِدِ «كِتَابِ سَبْيُوهِ» (١: ٧٥).

والمعنى: بعضه مُتشابهاً وبعضه غير متشابه، في القَدْر واللون والطَّعم، وذلك دليلٌ على التعمُّد دون الإهمال.

﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾: إذا أخرج ثمره كيف يُخرجه ضئيلاً ضعيفاً لا يُكادُ يُنتفعُ به، وانظروا إلى حالِ يَنْعِهِ ونُضْجِهِ كيف يعودُ شيئاً جامعاً لمنافع وملاذ، نظَر اعتبار واستبصار واستدلال على قُدرة مُقدِّره ومُدبِّره وناقله من حالٍ إلى حال.

وَقُرِئ: «وَيَنْعِهِ» بالضم، يُقال: يَنْعَتِ الثمرةُ يَنْعاً وَيَنْعاً. وقرأ ابنُ مُحِيصِن: «ويانعه»، وقُرِئ: «وِثْمَرِهِ» بالضم.

قوله: (دليلٌ على التعمُّد دون الإهمال) أي: الفاعل مختارٌ لا موجب، كقَوْلِهِ بعض الزنادقة.

قوله: (وانظروا إلى حالِ يَنْعِهِ). قال المصنِّف في «الحاشية»^(١): «فإن قلت: هلا قيل: من غَضَّ ثمره وينعه؟ قلت: في هذا الأسلوبِ فائدة، وهي أن «الينع» وقع فيه معطوفاً على «الثمر»، على سنن الاختصاصِ على نحو قوله: ﴿وَجَبْرِيلَ﴾، للدلالة على أن الينع أَوْلَى من الغض»^(٢).
والتحقيقُ فيه أن قوله تعالى: ﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ عامٌ في جميع أحوال الثمر، فيدخل النظرُ في حال بدئه ونضجه وغيرهما، فعطف ﴿وَيَنْعِهِ﴾ على ﴿ثَمَرِهِ﴾، ليؤذن بعموم أحوال الثمر، وأن حالة النضج مُخرِجة للثمر البانع عن أن يُسمَّى ثمرأً، ونوعاً داخلاً في ذلك الجنس لشرفه وفضله. وفيه بحث، لعدم مطابقتها لما في المتن، لأنه جعل ﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾ قيداً

(١) يعني حاشية الزمخشري على «الكشاف».

(٢) يعني في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨]، حيث خص جبريل وميكال عليهما السلام بعد ذكر الملائكة عموماً، وذلك بأسلوب عطف الخاص على العام. قال الزمخشري عند تفسير هذه الآية: «أفرد المكان بالذكر لفضلها، كأنها من جنس آخر، وهو ما ذكر أن التغاير في الوصف ينزل منزلة التغاير في الذات». «الكشاف» (٢: ٩).

[﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُم بَيْنِينَ وَبَنَلَتْ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ١٠٠]

إِنْ جَعَلْتَ ﴿لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ مفعولي «جعلوا»، نَصَبْتَ ﴿الْجِنَّ﴾ بَدَلًا مِنْ ﴿شُرَكَاءَ﴾، وَإِنْ جَعَلْتَ ﴿لِلَّهِ﴾ لَفْعًا كَانَ ﴿شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ مفعولين قُدِّمَ ثانيهما على الأول.
فَإِنْ قُلْتَ: فما فائدة التقديم؟ قلت: فائدته استِعْظَامُ أَنْ يُتَّخَذَ اللَّهُ شَرِيكًا مَنْ كَانَ مَلَكًا أَوْ جِنًّا أَوْ إِنْسِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ قُدِّمَ اسْمُ «اللَّهِ» عَلَى «الشركاء».

لِإِرَادَةِ حَالَةِ بَدْثِهِ. يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِيْمَا بَعْدَ: «لَمَّا أُبِيحَ لَهُمُ الْأَكْلُ مِنْ ثَمَرِهِ، قِيلَ: ﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾ لِيُعْلَمَ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْإِبَاحَةِ وَقْتُ إِطْلَاعِ الشَّجَرِ الثَّمَرِ»^(١).

قَوْلُهُ: (إِنْ جَعَلْتَ ﴿لِلَّهِ﴾ لَفْعًا). قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: «الظَرْفُ إِذَا افْتَقَرَ الْكَلَامُ إِلَيْهِ، وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، يَسْمَى ظَرْفًا مُسْتَقَرًّا، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبْرًا، أَوْ حَالًا، أَوْ صِفَةً. فَإِذَا كَانَ الْكَلَامُ تَامًا بِدُونِهِ يَسْمَى لَفْعًا، نَحْوُ: مَا كَانَ أَحَدٌ خَيْرًا مِنْكَ فِيهَا»^(٢).

قَوْلُهُ: (وَلِذَلِكَ قُدِّمَ اسْمُ «اللَّهِ») أَي: لِفَائِدَةِ الاسْتِعْظَامِ قُدِّمَ أَيْضًا اسْمُ «اللَّهِ».
وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي التَّرْكِيبِ^(٣) تَقْدِيمَيْنِ، لِأَنَّ الظَرْفَ إِذَا جُعِلَ لَفْعًا كَانَ مَكَانَهُ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَفْعُولَيْنِ، وَ﴿الْجِنَّ﴾ إِذَا جُعِلَ مَفْعُولًا أَوَّلَ، لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ، رَجَعَ الْأَصْلُ إِلَى قَوْلِهِ: «وَجَعَلُوا الْجِنَّ شُرَكَاءَ لِلَّهِ»، وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّ فَائِدَةَ التَّقْدِيمِ الْإِهْتِمَامُ بِشَأْنِ الْمَقْدَمِ، وَالِاعْتِنَاءُ فِيهِ.
قَالَ سَيِّبِيهِ: «إِنَّهُمْ يَقْدَمُونَ الَّذِي شَأْنُهُ أَهَمُّ، وَهُمْ بَيِّنَانَهُ أَعْنَى، وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا مِمَّا يَهْمَانِهِمْ»^(٤).

(١) مِنْ قَوْلِهِ: «وَفِيهِ بَحْثٌ، لِعَدَمِ مِطَابَقَتِهِ لِمَا فِي الْمَتْنِ» إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ (أ).

(٢) «الْكَافِيَةُ فِي النَّحْوِ» لِابْنِ الْحَاجِبِ (١: ٩٤) بِتَصْرِفٍ.

(٣) يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ حَيْثُ قُدِّمَ ﴿لِلَّهِ﴾ عَلَى الْمَفْعُولَيْنِ، وَقُدِّمَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي ﴿شُرَكَاءَ﴾ عَلَى الْأَوَّلِ ﴿الْجِنَّ﴾.

(٤) «الْكِتَابُ» (١: ٥٦) بِتَصْرِفٍ.

وتحقيقه: أن المقدم في الكلام هو المقصود الأول^(١) في أجزاء الكلام. ولما كان تقديم المفعول الثاني، وهو ﴿شُرَكَاءُ﴾، أوجب أن يكون الكلام فيه، قال: «استعظام أن يتخذ الله شريكاً من كان، ملكاً أو جنيّاً أو إنسياً أو غير ذلك»، وتقديم الظرف على المفعولين أوجب الاهتمام بشأنه، قال: «ولذلك قدّم اسم «الله» على الشركاء».

وقال صاحب «المفتاح»: «مثل أن يكون الشيء مُهْتَمّاً بشأنه بسبب التفاتٍ الخاطر إليه، كما تجذّك إذا قال لك أحد: عرفتُ شركاء الله، يقفُ شعرك، وتقول: الله شركاء؟!»^(٢).

فإذا في تقديم اسم «الله» القصد إلى استعظام ذاته عزّ سلطانه أن يتصوّر لساحة جلاله معنى الشريك مطلقاً، من غير نظير إلى جواز إيجادِه أو حظره، وفي تقديم ﴿شُرَكَاءُ﴾ على ﴿الْجَنِّ﴾ استعظام إيجاد الشريك له، من غير نظير إلى كونه جنيّاً أو إنسياً أو غير ذلك.

قال صاحب «الإيضاح»: «وفيه نظر، لأن الآية مسوقة للإنكار التوبيخي، فيمتنع أن يكون تعلق ﴿جَعَلُوا﴾ بقوله: ﴿لِلَّهِ﴾ منكراً، من غير اعتبار تعلقه بـ﴿شُرَكَاءُ﴾، فيتعيّن أن يكون إنكارُ تعلقه به باعتبار تعلقه بـ﴿شُرَكَاءُ﴾، وتعلقه بـ﴿شُرَكَاءُ﴾ كذلك منكر، باعتبار تعلقه بالله، فلم يبقَ فرقٌ بين التلاوة وعكسها»^(٣).

واعلم أنّا على ما قررنا مغزى الكلام، وهو أن التقديم للاهتمام، سقط هذا السؤال بالكلية^(٤).

(١) «الأولى» بفتح الهمزة واللام كليهما، وبينهما واو ساكنة.

(٢) «مفتاح العلوم» ص ١١٣.

(٣) «الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني ص ٧٠.

(٤) يعني اعتراض القزويني على السكاكي.

وَقُرِئَ: «الجنُّ» بالرفع، كأنه قيل: مَنْ هم؟ فقيل: الجنُّ. وبالجرِّ على الإضافة التي للتبيين.

والمعنى: أشركوهم في عبادته، لأنهم أطاعوهم كما يُطاع الله. وقيل: هم الذين زعموا أنَّ الله خالقُ الخيرِ وكلِّ نافع، وإبليسُ خالقُ الشرِّ وكلِّ ضارِّ.

قوله: (وقيل: هم الذين زعموا أنَّ الله تعالى خالقُ الخيرِ وكلِّ نافع، وإبليسُ خالقُ الشرِّ، وكلِّ ضارِّ) عطف على قوله: «المعنى: أشركوهم»، ففاعل «جعلوا لله شركاء»، على الأول، عام، وعلى الثاني خاصٌّ^(١).

روى مُحْيِي السَّنَةِ عن الكلبي أن الآية: «نزلت في الزنادقة، أثبتوا الشراكة لإبليس من الخلق، فقالوا: الله خالقُ النور والناس والدواب والأنعام، وإبليسُ خالقُ الظلمة والسباع، والحيات والعقارب»^(٢).

وقال الإمام: «القائلون بِزَدَانٍ وَأَهْرَمِينَ^(٣) قالوا: إن الجنَّ شركاءُ الله، وهم قد اعترفوا بأنَّ أَهْرَمِينَ مُحَدَّث. وفي المجوس مَنْ يقول: إن الله تعالى فكَّر في مملكةٍ نفسه واستعظمها، فحصل نوعٌ من العَجَب، فتولَّد الشيطان منه، ومنهم من يقول: شكٌّ في قدرة نفسه، فتولَّد منه الشيطان، فأقروا بحدوثه، وذلك قوله: ﴿وَحَلَقَهُمْ﴾»^(٤).

وهذا القول اختاره الإمام، وَرَوَى في الآية وجهين آخرين، وضعفهما: أحدهما: قالوا: إن الكافرين كانوا يقولون: الملائكةُ بناتُ الله، فسُمُّوا بالجن، كما سُمُّوا في قوله: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ﴾

(١) يريد بالأول قول الزمخشري: «المعنى: أشركوهم في عبادته»، فلا فاعل محدد للفعل «جعل»، وبالثاني: قوله: «هم الذين زعموا..» فيكون فاعل «جعل» محمداً وهو المشركون.

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ١٧٣).

(٣) وزيدان - بالياء والزاي المعجمة -: هو إله الخير عند المجوس. أما أَهْرَمِينَ: فهو إله الشرِّ عندهم. انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي (١٣: ١١٣).

(٤) «مفاتيح الغيب» (١٤: ١١) بتصرف ملحوظ حذفاً وزيادة.

﴿وَخَلَقَهُمْ﴾: وَخَلَقَ الْجَاعِلِينَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ. ومعناه: وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ خَالِقَهُمْ دُونَ الْجِنِّ، وَلَمْ يَمْنَعَهُمْ عِلْمُهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا مَنْ لَا يَخْلُقُ شَرِيكًا لِلْخَالِقِ. وقيل: الضمير للجن. وَقُرِئَ: «وَخَلَقَهُمْ»، أي: اخْتَلَقَهُمْ لِلْإِفْكِ، يعني: وَجَعَلُوا اللَّهَ خَالِقَهُمْ حَيْثُ نَسَبُوا قَبَائِحَهُمْ إِلَى اللَّهِ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨].

الْجِنَّةُ نَسَبًا ﴿[الصفات: ١٥٨]﴾. ومعنى الشركة أنها، مع كونها بنات الله، مدبرةٌ لأحوال هذا العالم. وثانيهما: قال الحسنُ وطائفةٌ من المفسرين: إن الجنَّ لَمَّا دَعَوْا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، وَالْقَوْلِ بِالشِّرْكِ، وَكَانُوا مُطَاعِينَ فِيهِ، صَحَّ مَعْنَى الشَّرَكَاءِ^(١).

وقال الزجاج: «إِنَّهُمْ أَطَاعُوا الْجِنَّ فِيمَا سَوَّلَتْ لَهُمْ مِنْ شُرِكِهِمْ، فَجَعَلُوهُمْ شُرَكَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى»^(٢).

قوله: (وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُهُمْ دُونَ الْجِنِّ). قال القاضي: ﴿وَخَلَقَهُمْ﴾ حال، بتقدير «قد»، أي: وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ خَالِقَهُمْ دُونَ الْجِنِّ، وَلَيْسَ مِنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ»^(٣). يعني: هِيَ حَالٌ مَقْدَرَةٌ لْجِهَةِ الْإِشْكَالِ، وَلِهَذَا قَدَّرَ الْمُصَنِّفُ «الْعِلْمَ» عَلَى نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨] كَمَا مَرَّ فِي مَوْضِعِهِ.

قوله: (وقيل: الضمير للجن): عطف على قوله: «وَخَلَقَ الْجَاعِلِينَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ».

وذكر الزجاج الوجهين، وقرّر الثاني بقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ وَاللَّهُ خَالِقُ الْجِنِّ، فَكَيْفَ يَكُونُ الشَّرِيكُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُحَدَّثُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ؟، واختار الإمام^(٤) الأول^(٥).

(١) «مفاتيح الغيب» (١٤: ١١).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٠٤).

(٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٣٦).

(٤) انظر: «مفاتيح الغيب» (١٤: ١١). والوجه الأول هو أن معنى ﴿وَخَلَقَهُمْ﴾ وخلق الله الجاعلين له شركاء. والثاني هو أن الضمير في «خَلَقَهُمْ» للجن.

(٥) قوله: «واختار الإمام الأول» سقط من (ط).

وقلت: الذي عليه النظم: الوجه الثاني، لِمَا عَلِمَ من قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ هذا المعنى: أي: «خلق الجاعلين لله شركاء»، فالواجب أن يُحْمَلَ على معنى زائد، لكن يجب تفسير الآية بما ذكره من قوله: «والمعنى: أشركوهم في عبادته»، ليعم جميع من اتخذ شريكاً لله عز وجل من المجوس وغيرهم، وجميع من جعلوه شركاء لله، من الملائكة والجن وأهرمن، لأن السورة إلى سياقها في شأن مشركي مكة، واختصاصها بالمجوس، مما يحرم^(١) النظم.

وأما بيان النظم فإن الآيات من لدن قوله: ﴿فَالِقُ الْخَيِّْ وَالنَّوَى﴾ إلى خاتمة ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٥-١٠٢] كال تفسير لسورة الإخلاص، والتفصيل لمجملها، وإن قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾: عطف على الجمل السابقة من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْخَيِّْ وَالنَّوَى﴾ من باب حصول مضمون الجملتين، على منوال ما سبق في فاتحة السورة^(٢) التي هي كبراة الاستهلال. يعني حصل من الله - عز شأنه، وجل سلطانه - تلك النعم العظمى، والآيات الباهرات، ليعبد ويؤحد، وحصل من بني آدم ما ينافيه ويناقضه.

نحوه ما رواه المصنف: «إِنِّي وَالْجِنَّ وَالْإِنْسُ فِي نَبَأٍ عَظِيمٍ، أَخْلُقُ وَيُعْبَدُ غَيْرِي، وَأَرْزُقُ وَيُشْكِرُ غَيْرِي!»^(٣). وعلى هذا المنوال نسج المصنف في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الرعد: ١٦] حيث قال: «أبعد أن علمتموه رب السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء، فجعلتم ما كان يجب أن يكون سبب التوحيد، من علمكم وإقراركم، سبب الإشرak؟».

(١) أي: يقطعه، ويجعله غنلاً.

(٢) يعني بذلك قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقُولُونَ﴾ [الأنعام: ١]. حيث جعل الطيبي ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقُولُونَ﴾ معطوفاً على ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ من باب عطف حصول مضمون الجملتين.

(٣) سبق تحريجه.

﴿وَحَرِّقُوا لَهُ﴾: وَخَلَقُوا لَهُ، أَي: افْتَعَلُوا لَهُ، ﴿بَيْنَ وَبَيْنَ﴾ وهو قول أهل الكتابين في المسيح وعزير، وقول قريش في الملائكة. يُقال: خَلَقَ الْإِفْكَ وَخَرَقَهُ، وَاخْتَلَقَهُ وَاخْتَرَقَهُ، بِمَعْنَى. وَسُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ، فَقَالَ: كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ كَانَتْ الْعَرَبُ تَقُولُهَا: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَذَبَ كِذْبَةً فِي نَادِي الْقَوْمِ يَقُولُ لَهُ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَقَهَا وَاللَّهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ: خَرَقَ الثَّوبَ؛ إِذَا شَقَّه، أَي: اسْتَقْبَلُوا لَهُ بَيْنَ وَبَيْنَ.

وقلت: وما أحسن موقع قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(١) خاتمة لتلك الآيات الباهرات، وتخلصاً إلى هذا التقرُّيع، وتعريضاً بالمُشركين! وَمِنْ حَقِّ التَّقْرِيعِ أَنْ يَجْعَلَ: ﴿وَحَرِّقُوا﴾: مِنْ خَرَقَ الثَّوبَ، لِنَبِّهَةِ عَلَى التَّبَايِنِ الشَّدِيدِ بَيْنَ طَرَفِي الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ.

ويؤيد العموم عطف قوله: ﴿وَحَرِّقُوا لَهُ بَيْنَ وَبَيْنَ﴾^(٢)، لَأَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْبَيْنِ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَبِالْبَنَاتِ: الْمُشْرِكُونَ. يَعْنِي: جَمَعَ مَنْ مَالَ مِنَ الدِّينِ الْحَنِيفِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ، فَوَزَانُ الْمَعْطُوفِ^(٣) عَلَيْهِ كُلُّهُ وَزَانُ قَوْلِهِ: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ١-٢]، وَوَزَانُ قَوْلِهِ: ﴿لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٣-٤]، وَزَانُ قَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾. وَوَزَانُ قَوْلِهِ: ﴿لَمْ يَكِلِدْ﴾ وَزَانُ قَوْلِهِ: ﴿وَحَرِّقُوا لَهُ بَيْنَ وَبَيْنَ يَغْيِرَ عَلَيْهِ﴾.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣].

قوله: (اشتقوا له بين)، النهاية: «وفي الحديث: «النِّسَاءُ شَقَاتُ الرِّجَالِ»^(٤)، أَي: نَظَائِرُهُمْ

(١) في الآية ثلاثة ألوان بلاغية كما أشار الطيبي بعد ذلك: الأول: حسن الانتهاء، وهو ما أشار إليه بقوله: «خاتمة لتلك الآيات الباهرات». والثاني: حسن التخلص، وهو ما أشار إليه بقوله: «وتخلصاً إلى هذا التقرُّيع». والثالث: التعريض، وهو ما أشار إليه بقوله: «وتعريضاً بالمُشركين».

(٢) وخرقوا: بمعنى افعلوا.

(٣) يعني به الآيات (٩٥-٩٩) من سورة الأنعام.

(٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٦٢٣٨) وأبو داود (٢٣٦) والترمذي (١١٣).

وَقُرِئَ: «وَحَرَّفُوا» بالتشديد للتكثير، لقوله: ﴿بَيْنَ وَبَيْنَ﴾، وقرأ ابنُ عَمَرَ وابنُ عباسٍ رضيَ الله عنهما: «وَحَرَّفُوا» له، بمعنى: وزوروا له أولاداً، لأنَّ المَزُورَ مُحَرَّفٌ مُعَيَّرٌ للحقِّ إلى الباطل.

﴿يَغَيِّرُ عِلْمَ﴾ من غير أن يَعْلَمُوا حقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب، ولكن رَمياً بقَوْلٍ عن عَمَى وجهالة، من غير فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ.

[﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ١٠١]

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ﴾ من إضافة الصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ إلى فاعلِها، كقولك: فلانٌ بديعُ الشَّعر، أي: بديعُ شَعْرِهِ، أو هو بديعٌ في السَّماواتِ والأرض، كقولك: فلانٌ ثَبْتُ العَدْرِ، أي: ثابِتٌ فيه، والمعنى: أنه عَدِيمُ النِّظِيرِ والمِثْلِ فيها.

وقيل: البديعُ بمعنى: المَبْدِعِ، وارتفاعه على أنه خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ محذوف، أو هو مُبْتَدَأٌ وخبرُهُ: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ﴾، أو فاعلٌ «تعالى». وقُرِئَ بالجرِّ رَدًّا على قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ﴾، أو على ﴿سُبْحَنَهُ﴾، وبالنَّصْبِ على المدح.

وفيه إبطالُ الولدِ من ثلاثة أوجه:

وأماهم في الأخلاق والطباع، كأنهن شَقِيقُنَّ منهم، ولأن حواءَ خُلِقَتْ مِن آدَمَ.

وقال في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ [الزخرف: ١٥]: «قالوا: الملائكةُ بناتُ الله، فجعلوهم جزءاً له، وبعضاً منه، كما يكون الولدُ بعضاً من والده^(١)، وجزءاً له».

قوله: (ردًّا على قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ﴾) أي: بدلاً منه.

قوله: (فيه إبطالُ الولدِ من ثلاثة أوجه). قال صاحب «التقريب»: «ولا يخفى افتقارُ الوجوهِ إلى مقدّمات»^(٢).

(١) لفظة: «بعضاً» سقطت من (ط)، ولفظ الزخشري في «الكشاف» في الموضع المذكور: «بضعة من والده».

(٢) «تقريب التفسير»، الورقة: ١٤٣.

أحدها: أَنَّ مُبْتَدِعَ السماواتِ والأرضِ - وهي أجسامٌ عظيمةٌ - لا يستقيمُ أن يُوصَفَ بالولادة، لأنَّ الولادةَ من صفاتِ الأجسام، ومختَرُ الأجسامِ لا يكونُ جسماً، حتى يكونَ والداً.

والثاني: أَنَّ الولادةَ لا تكونُ إلا عن زوجَيْنِ من جنسٍ واحد، وهو مُتَعَالٍ عن مُجَانِسٍ، فلم يَصِحَّ أن تكونَ له صاحبة، فلم تصحَّ الولادة.

والثالث: أَنَّهُ ما من شيءٍ إلا وهو خالقُه والعالمُ به، وَمَنْ كان بهذه الصِّفَةِ كانَ غنياً عن كلِّ شيءٍ، والولدُ إنما يطلبُه المحتاج.

وقلت: أما الوجه الأول: فتقديره - على ما قال المصنف - أَنَّ مبدعَ الأجسامِ لا ينبغي أن يتصفَ بصفةِ الولادة، لأنه إن اتصف بها يكون جسماً مثلها، لأن الولادةَ من صفاتِ الأجسام، والله تعالى منزَّهٌ عن أن يكون جسماً، لأن الأجسامَ مُمكنةٌ، محتاجةٌ في إنشائها إلى مخترع منشئ.

والقاضي قرَّر هذا الوجهَ بأن قال: «إِنَّ مِنْ مبدعاتِهِ السماواتِ والأرضين، وهي، مع أنها من جنسٍ ما يوصفُ بالولادة، مبرأةٌ عنها، فهو أولى بأن يتعالى عنها، أو أنَّ وَلَدَ الشيء: نظيره، ولا نظير له، فلا ولد له»^(١).

والثاني: قوله: «إِنَّ الولادةَ لا تكونُ إلا بين زوجَيْنِ»، وتحريه: أَنَّهُ ثبت بالدليل أَنَّهُ تعالى خالقُ الأجسامِ كلّها، ومبدعُها، ومنشئها، والخالق لا يجانسُ المخلوق، والزوجةُ تقتضي المجانسةَ، والولادةُ متوقِّفةٌ على الزوجين، فإذا لا ولد له.

وقال القاضي: «والمعقولُ من الولدِ ما يتولَّد من ذكرٍ وأنثى متجانسين، والله تعالى منزَّهٌ عن المجانسة»^(٢).

والثالث: قوله: «إِنَّه ما مِنْ شيءٍ إلا وهو خالقُه والعالمُ به». وهذا ظاهر.

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٣٧).

(٢) المصدر السابق (٢: ٤٣٧).

وَقُرِئَ: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ» بالياء، وإنما جازَ للفُضْل، كقوله:

لَقَدْ وَلَدَ الْأُخْيَطَلُ أُمَّ سُوءٍ

فَعُلِمَ من هذا التقرير أن قوله: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾: عطفٌ على قوله: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ﴾؟ فعلى هذا لا يتم الوجهُ الثاني دليلاً إلا بأن يُصَمَّ إليه مقدِّمةٌ من الدليلِ الأول، وفي الفاءين في قوله: «فلم يصحَّ» مكرراً، إشعارٌ بذلك. والوجهُ الثالث دليلٌ مستقلٌّ كالأول، والجملة^(١) معطوفة على جملة قوله: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. وإنما كرَّرَ ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ [البقرة: ٢٠]^(٢)، ولم يكتفِ بقوله: وهو به عليم، ليشير به إلى استقلال كلٍّ من القدرة والعلم، بالإحاطة التامة، والقدرة الكاملة. ولهذا عطف الجملة الاسمية على الفعلية^(٣).

قال القاضي: «إن الولدَ كفؤُ الوالد، ولا كفؤُ له، بوجهين: الأول: أن كلَّ ما عده مخلوقه فلا يكافئه، والثاني: أنه لذاته عالمٌ بكل المعلومات، ولا كذلك غيره بالإجماع»^(٤).

وقال الإمام بعدما طَوَّل في تقرير الوجوه على غيرِ هذا النمط: «ولو أن الأولين والآخرين اجتمعوا على أن يذكروا في هذه المسألة كلاماً، يساويه أو يدانيه في القوَّة والكمال، لعجزوا عنه»^(٥)، والله أعلم.

قوله: (لَقَدْ وَلَدَ الْأُخْيَطَلُ أُمَّ سُوءٍ)^(٦)، تمامه:

(١) يعني قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

(٢) يعني في قوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، وهو - على هذا - من قبيل وضع المُظْهَر موضعَ المُضْمَر.

(٣) الجملة الاسمية هي: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، والجملة الفعلية هي: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

(٤) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٣٧).

(٥) «مفاتيح الغيب» (١٣: ٩٨). وليس فيه قوله: «أو يدانيه».

(٦) هذا صدر بيت لجرير في «ديوانه» ص ٩١٣.

[ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾]

﴿ذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى الموصوف بما تقدم من الصفات، وهو مبتدأ، وما بعده

أخباراً مترادفة، وهي ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.....

عَلَى قِمَعِ اسْتِهَا صُلْبٌ وَشَامٌ

وَيُرَوَّى: بَابِ اسْتِهَا.

وقيل: كان الأخطل^(١) من نصارى العرب. واسمُه: غياث. وزعموا أن جريراً لقيه.

وصُلْبٌ: جمع صليبِ النصارى. والشام: النقوش. أراد أن هذه المرأة تفعل فعلَ المومسات^(٢). والقياس: «وَلَدْتُ»، لأن الفاعل مؤنثٌ حقيقي.

قال ابنُ جني: «وهي^(٣) قراءة إبراهيم النخعي. مثله ما حكاه سيوييه من قولهم:

«حَضَرَ الْقَاضِي الْيَوْمَ امْرَأَةً». وأنا أرى أن تذكير «كان» مع تأنيث اسمها أسهل من تذكير سائر الأفعال وتأنيث فاعليها، فـ: «كان في الدار هند» أسوغ من: «قام في الدار هند»، وذلك أنه إنما احتيج إلى تأنيث الفعل عند تأنيث فاعله لأنها مجريان مجرى الجزء الواحد، لأن كل واحد منهما لا يستغني عن صاحبه، فإنك لو حذفْتَ الفعلَ لانفردَ الفاعل، فلم يقد شيئاً، فَأُنِثَ الفعلُ إِيذَاناً بأن الفاعلَ المتوقع^(٤) بعده مؤنث، بخلاف «كان» وأخواتها، لأنك لو حذفْتَها لاسْتَقْلَّ ما بعدها برأسه، فلم تَقَوَّ حاجته إلى الفعل، فأنحطَّت رتبته، ولم يذكر أحدٌ من أصحابنا هذا، فافهمه^(٥).

(١) في (ط): «الأخطل»، موافقة لما ذكر به في البيت.

(٢) في (أ) و(ج): «المؤنات».

(٣) يعني قراءة من قرأ: «ولم يكن له صاحبة» بالياء التحتانية، أي: بتذكير الفعل، مع أن فاعله مؤنث.

(٤) في «المحتسب»: «الموقع».

(٥) «المحتسب» (١: ٢٢٤-٢٢٥) بتصرف شديد.

أي: ذلكم الجامع لهذه الصفات، ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ مُسَبَّبٌ عن مضمون الجملة، على معنى: أن مَنْ استَجَمَعَتْ له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة، فاعْبُدُوهُ ولا تَعْبُدُوا مَنْ دُونَهُ مِنْ بَعْضِ خَلْقِهِ. ثم قال: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ يعني: وهو مع تلك الصفات مالكٌ لكل شيءٍ من الأرزاق والآجال، رقيبٌ على الأعمال.

[﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ١٠٣]

البَصَرُ: هو الجوهر اللطيف الذي ركبهُ الله في حاسة النظر، به تُدْرِكُ المَبْصَرات، فالمعنى: أنَّ الأبصارَ لا تَتَعَلَّقُ به ولا تُدْرِكُهُ؛ لأنه مُتَعَالٍ عن أن يكون مُبْصَرًا في ذاته، ..

قوله: (أي: ذلكم الجامع لهذه الصفات): إشارة إلى الصفات السابقة^(١)، وقوله: ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾: حكم ترتب على تلك الأوصاف، وهي علة مناسبة له، فحيث وُجِدَتْ وُجِدَ، وحيث فُقدت فُقد، ولهذا قال: «فاعبدوه ولا تعبدوا مَنْ دُونَهُ مِنْ بَعْضِ خَلْقِهِ»، خصَّ «البعض» لأن الكلام في الملائكة والجن، لقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠]. وقوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾: تميمٌ للصفات، أو تكميلٌ لأمر العبادة، فقوله: «وهو، مع تلك الصفات، مالكٌ لكل شيءٍ من الأرزاق والآجال، رقيبٌ على الأعمال» يحتملها^(٢)، أي: هو الحقيق بالعبادة، لأنه المنزّه عن النقائص، والمنفرد بالإلهية، والمختص بالخالقية، ومع ذلك متكفلٌ لأرزاق العباد، رقيبٌ على أعمالهم، بيده آجالهم وسائر ما يَرْتَفِقُونَ، ويحتاجون إليه، فلم لا يَخْصُونَهُ بالعبادة؟!

قوله: (أنَّ الأبصارَ لا تَتَعَلَّقُ به ولا تُدْرِكُهُ): ردٌّ على أهل السنة، لأنه يفيد أن الأبصار لا تتعلّق به لا بالإحاطة ولا بغير الإحاطة، لأن أهل السنة قالوا بالثاني دون الأول^(٣).

(١) يعني في الآية (١٠١) من سورة الأنعام.

(٢) أي: تميم الصفات، وتكميل العبادة معاً.

(٣) وأهل السنة يعتقدون برؤية الله - عز وجل - بينما ينكر المعتزلة ذلك. انظر: «مقالات الإسلاميين» (١: ٢١٨).

قال الزجاج: «معنى هذه الآية: معنى إدراك الشيء^(١) والإحاطة بحقيقته. وهذا مذهب أهل السنة والحديث، لأن أحداً من خلقه لا يدرك المخلوق بكُنْهه^(٢)، فكيف به جلّ وعزّ؟ فالأبصار لا تحيط به»^(٣).

وقال الإمام: «المرئي إذا كان له حدٌّ ونهاية، وأدركه البصرُ بجميع حدوده، سُمّي إدراكاً، فالحاصل أن الرؤيةَ جنسٌ تحته نوعان: رؤيةٌ مع الإحاطة، ورؤيةٌ لا معها، فنفي الإدراك يفيد نوعاً واحداً، وهو لا يفيد نفي الجنس»^(٤).

قال الواحدي: «يصحّ أن يقال: رآه وما أدركه، فالأبصارُ ترى الباري ولا تحيط به، كما أن القلوبَ تعرفه ولا تحيط به»^(٥).

وقال الإمام: «هبّ أن الإدراكَ بالبصرِ عبارةٌ عن الرؤية، لكن قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَرُ﴾ يفيد عمومَ النفي عن جميع الأشخاص، في كلّ الأوقات، وفي كلّ الأحوال، فإن نفي العموم غيرَ عمومِ النفي، ونفي العموم يوجب ثبوتَ الخصوص. ألا ترى أنه إذا قيل: إنّ زيداً ما ضربه كلّ الناس، فإنه يفيد أنه ضربه بعضُ الناس؟»^(٦).

ومثله ذكر المصنف في قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ [مريم: ٤]^(٧).

ويقال: إنّ التعريف في ﴿الْآبْصَرُ﴾ إما للاستغراق، أو للعهد، أو للجنس.

(١) زيادة من «معاني القرآن».

(٢) كنه الشيء: حقيقته.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٠٦) بتصرّف بالتقديم والتأخير.

(٤) «مفاتيح الغيب» (١٣: ١٠٤).

(٥) «الوسيط» للواحدي (٢: ٣٠٦).

(٦) «مفاتيح الغيب» (١٣: ١٠٥) وليس فيه قوله: «ألا ترى... بعض الناس».

(٧) وقال الزمخشري: «ووحده - يعني العظم - لأن الواحد هو الدالّ على معنى الجنسية... ولو جمع لكان قصداً إلى معنى آخر، وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه، ولكن كلها». «الكشاف»: (٩: ٥٦٣).

أما الاستغراق: فيُفيد أنّ جميع الأبصار لا تُدرِكُه، ودليل الخطاب - على ما قاله الإمام^(١) - يُفيد أنّ البعض يُدرِكُه.

وأما العهد: فأريد بها أبصار الكفار، على ما روى محيي السنّة عن مالك: لو لم ير المؤمنون ربّهم يوم القيامة، لم يُعَيِّر الكفار بالحجاب^(٢).

وأما الجنس: فهو أنّ البصر: ما يعلمه كل أحد أنه ما هو، وهي حاسة النظر، فلا شك أن الحاسة على ما هي الآن لا تُدرِكُه، وأما إذا طهرها الله من الكدورات، وأحدث فيها بلطفه ما يستعين به العبد على رؤية الله تعالى في دار الثواب، كما أراده، ويليق بحاله، بحيث لا تُدرِكُه الأذهان، فأَيُّ بُعْدٍ منه؟!

نقل الإمام عن ضرار بن عمرو^(٣) أنّ الله تعالى لا يرى بالعين، وإنما يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم القيامة، بها تحصل رؤية الله وإدراكه^(٤).

وروى محيي السنّة عن ابن عباس ومقاتل: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ في الدنيا، وهو يرى في الآخرة ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ﴾، ولا يخفى عليه شيء ولا يفوته^(٥).

وقال الواحدي: «والدليل على أنّ هذه الآية مخصوصة بالدنيا قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢- ٢٣]، فقيّد النظر إليه بيوم القيامة، وأطلق في هذه الآية، والمطلق يُحمّل على المقيّد^(٦).

(١) «مفاتيح الغيب» (١٣: ١٠٥).

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ١٧٤).

(٣) قاض من كبار المعتزلة، لكنه خالفهم، فكفّروه وطرده، مات نحو سنة ١٩٠ هـ. انظر: «الفهرست»

لابن النديم ص ٢١٤، و«لسان الميزان» (٣: ٢٠٣)، و«الأعلام» (٣: ٢١٥).

(٤) «مفاتيح الغيب» (١٣: ١٠٣).

(٥) «معالم التنزيل» (٣: ١٧٤).

(٦) «الوسيط» (٢: ٣٠٧).

وقال السَّجَاوَنْدِي: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ ليس بمدح، لعدم كونه مرئياً، بل ببيان أنه لا يرى في الدنيا، وهو يرى^(١).

وقلت: قضية النظم تساعد قول ابن عباس رضي الله عنه ، وذلك أَنَّ عَطَفَ قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠] كما سبق، على قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ [الأنعام: ٩٥] على معنى: نحن أنعمنا عليهم بالنعم المتكاثرة، وأزيناهم الآيات المتظاهرة، ليشكرونا، ولا يعبدوا غيرنا، وهم قد عكسوا؛ إذ عبدوا الجن، وجعلوا لله بنين وبنات: دلَّ على استحقاق العبادة لله تعالى وعلى أنه ما خلق الخلق إلا للعبادة، فلما أراد أن يُبَيِّنَ ما نسبوا إليه من اتخاذ بنين وبنات، على وجه يستتبع المقصود من اختصاص العبادة به عز وجل قال: ﴿بَدِيعُ السَّمَنَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٠١]، ورَتَّبَ عليه قوله: ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

ومن المقرَّر أنَّ العبادة لا تكون مُعْتَدَاً بها، مقبولة، حتى تكون مصحوبة بالإخلاص، غير مشوبة بالرياء، فنبه بقوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢] على أنه بذاته الأقدس مُرَاقِبٌ لأحوالهم، حافظٌ لما يصدر منهم، كقوله تعالى: ﴿وَلْيُصَنِّعْ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩]، وأنَّ مُرَاقَبَتَهُ على خلاف ما عليه المراقب في الشاهد، لأنه مُرَاقِبٌ بحيث لا تُدْرِكُهُ الأبصار، وهو يُدْرِكُ الأبصار، لثلاث يتطلَّ غرض التكليف، لأنَّ العابد إذا رآه يضطرُّ إلى العبادة.

وفي تخصيص ذكر إدراكه الأبصار التلويح إلى المحافظة التامة، لثلاث يسترق المرائي النظر إلى الخلق، وفي ذكر ﴿اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ الرمز إلى المراقبة الكاملة لخبيئات الصدور،

(١) «عين المعاني في تفسير الكتاب العزيز» للسجاوندي - لوحة: ٢٣٨ - بتصرف.

لأنَّ الأبصارَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِمَا كَانَ فِي جِهَةِ أَصْلًا أَوْ تَابِعًا، كالأجسام والهيئات.

﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرَ﴾: وهو اللَّطْفُ إدراكه للمُدْرَكَاتِ يُدْرِكُ تِلْكَ الجواهرَ اللطيفةَ التي لا يُدْرِكُهَا مُدْرِكٌ، ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ﴾ يَلْطُفُ عَنْ أَنْ تُدْرِكَهَ الأبصارُ، ﴿الْخَيْرُ﴾ بكلِّ لطيفٍ فهو يُدْرِكُ الأبصارَ، لا تَلْطُفُ عَنْ إدراكه، وهذا من بابِ اللَّفِّ.

[﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

بِحَفِيفٍ﴾ ١٠٤]

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ هو واردٌ على لسانِ رسولِ الله ﷺ، لقوله: ﴿وَمَا أَنَا

عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ﴾، .....

وَحَفِيفَاتِ الْهُوَاجِسِ، ليكون المریدُ واقفًا على مواقفِ الإخباتِ والخضوعِ، أَخَذًا أَهْبَةً الْحَذَرِ عن الشُّرْكِ الخفيِّ. وإلى هذه المعاني لَمَحَّ صلوات الله عليه: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^(١).

فظهرَ من هذا البيان أنَّ قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَرُ﴾: إما استئنافٌ على تقدير سؤالٍ مَورِدُه قوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾، أو صفةٌ لـ ﴿وَكِيلٌ﴾، وكالمقابل لمعنى قوله تعالى: ﴿يَبْنِيءَ آدَمَ لَا يَفْنِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّهُمْ يَرْتَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧]. قال المصنف: ﴿إِنَّهُمْ يَرْتَكُمْ﴾: تعليلٌ للنهي، وتحذيرٌ من فتنته، بأنه بمنزلة العدوِّ المُدَاخِي، يَكِيدُكُمْ وَيَغْتَالُكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَشْعُرُونَ.

قوله: ((﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾): هو واردٌ على لسانِ رسولِ الله ﷺ لدلالة قوله: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ﴾، لأنه إما حالٌ من فاعلِ «جاء»، وهو ﴿بَصَائِرُ﴾، أو من المفعول؛ وهو الضميرُ المنصوب، ويؤيِّدُ الثاني قوله: «أَحْفَظُ أَعْمَالَكُمْ وَأُجَازِيكُمْ عَلَيْهَا».

والبصيرة: نور القلب الذي به يستبصر، كما أن البصر نور العين الذي به تبصر. أي: جاءكم من الوحي والبيّنة على ما يجوز على الله وما لا يجوز ما هو للقلوب كالبصائر، ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ﴾ الحقّ وآمن ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ أبصر وإياها نفع، ﴿وَمَنْ عَمِيَ﴾ عنه فعلى نفسه عمي وإياها ضرّ بالعمي، ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، إنما أنا منذر، والله هو الحفيظ عليكم.

[﴿وَكَذَلِكَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ١٠٥]

﴿وَلِيَقُولُوا﴾ جوابه محذوف، تقديره: وليقولوا «درست» نصرفها. ومعنى «درست»: قرأت وتعلّمت.

قوله: (والبصيرة: نور القلب الذي به يستبصر، كما أن البصر نور العين الذي به تبصر)، فيه بيان لربط هذه الآية بما قبلها، يعني: كما نفى إدراك البصر عن المكلفين، أثبت لهم البصيرة، ومنّ عليهم بما منى لهم، وحذّرهم أن يغفلوا عنها بقوله: ﴿وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾.

وقلت: والذي يقتضيه النظم أن «قل» هاهنا مقدّرة، بدليل قوله: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ فكأنه تعالى يقول: قل يا محمد للقوم: قد جاءكم فيما سبق في هذه السورة، من الآيات البيّنات، والبراهين الساطعات، ما يفتح به أذاناً صمّاً، وأعيناً عمياً، وقلوباً غلفاً، فمن أبصر الحقّ فلنفسه بصر، وإياها نفع، ومن عمي عنه فعلى نفسه عمي، وإياها ضرّ، وأنا لا أحفظ أعمالكم، وإنما أنا منذر، والله هو الحفيظ عليكم.

ولما قلنا: إن المراد: جاءكم في السورة من الآيات البيّنات، قال فذلك: ﴿وَكَذَلِكَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

قوله: (جوابه محذوف)، أي: معلّله.

وَقُرِئَ: (دَارَسْتَ)، أي: دَارَسْتَ العلماء، و(دَرَسْتَ) بمعنى: قَدِمْتَ هذه الآيات وعَفَّت، كما قالوا: أساطيرُ الأولين، و«دَرَسْتَ» بضمِّ الراء، مُبالغةٌ في «دَرَسْتَ»، أي: اشتدَّ دُرُوسُهَا. و«دَرَسْتَ» - على البناء للمفعول - بمعنى: قُرِئَتْ أو عُفِيَتْ، و(دَارَسْتَ) وفسَّروها بـ: دارستِ اليهودُ مُحَمَّدًا ﷺ، وجازَ الإضمار؛ لأنَّ الشُّهرةَ بالدراسةِ كانت لليهودِ عندهم، ويجوزُ أن يكونَ الفعلُ للآيات، وهو لأهلُهَا، أي: دارَسَ أهلُ الآياتِ

قوله: (وَقُرِئَ: «دَارَسْتَ»)^(١): ابنُ كثير وأبو عمرو. و«دَرَسْتَ»: ابن عامر ويعقوب.

قوله: (أي: اشتدَّ دُرُوسُهَا)، لأنَّ «فَعَلَ»، من أوزان أفعال الطبائع والغرائز، ولا شك في إثباتها وتمكُّنُهَا.

قوله: (بمعنى: قُرِئَتْ)، أي: قرأها النبي ﷺ، كما قالوا: تَعَلَّمْتَ من يسار وحبر، وكانا عَبْدَيْنِ من سَبِي الروم.

قوله: (و«دَارَسْتَ»): أي: وَقُرِئَ: «ودَارَسْتَ».

قال ابن جني: «رَوَيْتُ عن الحسن: «دَرَسْتَ»، وعن ابن مسعود، وأبي: «دَرَسَ». وأما «دَرَسْتَ» ففيه ضميرُ الآيات، أي: وليقولوا: دَرَسْتُهَا أنت يا محمد، كقراءة العامة: «دارَسْتَ». ويجوزُ أن يكونَ «دَرَسْتَ»، أي: عَفَّتْ وتُنَوِّسِيَتْ، كقوله تعالى: ﴿أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنعام: ٢٥].

(١) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٤٣)، و«حجة القراءات» ص ٢٦٤.

وحجة من قرأ: «دارَسْتَ» بالألف أن المعنى: يقولون: دارَسْتَ أهل الكتاب ودارسوك. أما حجة من قرأ: «دَرَسْتَ» بإسكان التاء فهي إسناد الفعل إلى الآيات، بمعنى: عَفَّتْ واتَّحَتْ وتقادمت. انظر: «النشر في القراءات العشر» (٢: ٢٦٢).

وَحَمَلَتْهَا مُحَمَّدًا، وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ. وَ«دَرَسَ» أَي: دَرَسَ مُحَمَّدٌ، وَ«دَارِسَات»، عَلَى: هِيَ دَارِسَاتٌ، أَي: قَدِيمَاتٌ، أَوْ ذَاتُ دَرَسٍ، كـ ﴿عِشْكُ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١، القارعة: ٧].

فَإِنْ قُلْتُ: أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ اللَّامَيْنِ فِي ﴿يَقُولُوا﴾، «لِنَيْسَنَهُ»؟ قُلْتُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَوَّلَى مُجَازٌ، وَالثَّانِيَةُ حَقِيقَةٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْآيَاتِ صُرِّفَتْ لِلتَّبْيِينِ، وَلَمْ تُصَرَّفْ لِيَقُولُوا: دَارِسَتْ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ حَصَلَ هَذَا الْقَوْلُ بِتَصْرِيفِ الْآيَاتِ كَمَا حَصَلَ التَّبْيِينُ، شُبَّ بِهِ، فَسِيقَ مَسَاقِهِ. وَقِيلَ: لِيَقُولُوا كَمَا قِيلَ لِنَيْسَنَهُ.

وَأَمَّا «دَرَسَ» فَفِيهِ ضَمِيرُ النَّبِيِّ ﷺ، وَشَاهِدُ هَذَا: «دَارِسَتْ»، أَي: إِذَا جِئْتَهُمْ بِهَذِهِ الْقِصَصِ وَالْأَنْبَاءِ، قَالُوا: شَيْءٌ قَرَأَهُ، فَأَتَى بِهِ، وَلَيْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى. أَي: يَفْعَلُ هَذَا لِتَقْوَى أَثَرَةِ التَّكْلِيفِ عَلَيْهِمْ، زِيَادَةً فِي الْإِبْتِلَاءِ لَهُمْ، كَالْحَجِّ وَالْغَزْوِ وَتَكْلِيفِ الْمَشَاقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهَا الثَّوَابِ. وَإِنْ شِئْتَ كَانَ مَعْنَاهُ: إِذَا هُمْ يَقُولُونَ كَذَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَالْفَلَقُطُءُءَالُ فَرَعَوْتُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨]، أَي: إِذَا هُوَ عَدُوٌّ لَهُمْ^(١).

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: «أَهْلُ اللُّغَةِ تَسْمِي هَذِهِ اللَّامُ: لَامُ الصِّيْرُورَةِ»^(٢).

وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: «قَصَدَ بِالتَّصْرِيفِ إِلَى أَنْ يَقُولُوا: ﴿دَرَسَتْ﴾ عَقُوبَةً لَهُمْ»^(٣)، أَي: لِيُعَاقِبَهُمْ بِهِ. نَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عَدَتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المدثر: ٣١].
قَوْلُهُ: (شُبَّ بِهِ، فَسِيقَ مَسَاقِهِ). تَحْقِيقُ تَشْبِيهِهِ سِيَجِيءٌ فِي «الْقِصَصِ» عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى:

(١) «المحتسب» لابن جني (١: ٢٢٥-٢٢٦)، ولتتام الفائدة انظر: «البحر المحيط» (٤: ٦٠٨).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٠٨).

(٣) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٥٢٨).

فإن قلت: إلام يرجع الضمير في قوله: «لِنُبَيِّنَهُ»؟ قلت: إلى «الآيَاتِ»، لأنها في معنى القرآن، كأنه قيل: وكذلك نُصَرِّفُ القرآن، أو: إلى القرآن وإن لم يُجَرِّ له ذكر، لكونه معلوماً، أو: إلى التبيين الذي هو مَصْدَرُ الفعل، كقولهم: ضَرَبْتُهُ زيداً. ويجوز أن يرادَ فَيَمَنْ قرأ: «دَرَسْتَ» و«دَارَسْتَ»: دَرَسْتَ الْكِتَابَ ودَارَسْتَهُ، فيرجع إلى «الكتابِ» المُقَدَّر.

﴿فَالنَّقْطَةُ مَالٌ فَرَعَوْتُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] ^(١). المعنى: ولكن شُبَّهَ ^(٢) به، فسيقَ مساقه، لأنه حصلَ هذا القول.

قوله: (ضَرَبْتُهُ زيداً). الضميرُ لمصدر «ضَرَبَ»، كقوله:

هَذَا سُرَاقَةٌ لِلْقُرْآنِ يَدْرُسُهُ ^(٣)

ومنه ^(٤) قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُومُؤَلِّيَهَا﴾ [البقرة: ١٦٣] ^(٥) إذا كان الضميرُ للتولية.

- (١) قال الزمخشري: «اللام في ﴿لِيَكُونَ﴾ هي لام «كي» التي معناها التعليل، ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة.. وهذه اللام حكمها حكم الأسد، حيث استعيرت لما يشبه التعليل، كما يُستعار الأسد، لما يشبه الأسد». «الكشاف» (١٢: ١٢).
- (٢) أي: شبه قولهم: «دارست» بتبيين الآيات، وحذف المشبه به وهو التبيين، على سبيل الاستعارة المكنية.
- (٣) هذا صدر بيت، وعجزه:

والمرء عند الرُّشَا إن يَلْقَها ذِيبٌ

«والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يقف على قائلها أحد» - كما قال البغدادى - والشاهد في البيت أن الضمير في «يدرسه» راجع إلى مضمون «يدرس»، أي: يدرس لدرس، فيكون راجعاً للمصدر المدلول عليه بالفعل. وإنما لم يُجَرَّ عَوْدُهُ للقرآن لثلا يلزم تعدّي العامل إلى الضمير وظاهره معاً. انظر: «كتاب سيبويه» (٣: ٦٧)، و«أمالى ابن السجري» (١: ٣٣٩)، و«خزانة الأدب» (١: ٢٢٧)، (٢: ٢٨٣)، (٣: ٥٧٢، ٦٤٩)، (٤: ١٧٠). و«مع الهوامع» (٤: ٢٠٥)، و«شرح أبيات المغني» (٦: ٢٩١).

(٤) أي: من عود الضمير إلى المصدر.

(٥) الشاهد في «مُؤَلِّيَهَا»، حيث الضمير عائد للمصدر «التَّوْلِيَةُ». ولعل الأظهر أن الضمير عائد إلى «الوجهة».

[﴿اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ * وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيلٍ﴾ ١٠٦-١٠٧]

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اعتراض أكَّد به إيجاب اتباع الوحي لا محلَّ له من الإعراب. ويجوز أن يكون حالاً من ﴿رَبِّكَ﴾، وهي حال مؤكدة كقوله: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ [البقرة: ٩١].

قوله: (﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: اعتراض أكَّد به إيجاب اتباع الوحي)، وذلك أن قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ كلمة التوحيد، اعتراض بين قوله: ﴿اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾ وبين قوله: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾، تأكيداً لِمَا في كلمة التوحيد [من] التمسك بحبل الله، والاعتصام به، والتبري والإعراض عما سواه. ولأنَّ الموحى ليس إلا التوحيد. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ﴾ [الأنبياء: ١٠٨] ^(١).

وفيه ^(٢) تسليّة لرسول الله ﷺ والحثُّ على احتمال الأذى من الكفار، والصفح عن مساوئهم، وذلك أنه تعالى ختم الآيات بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا﴾ [الأنعام: ١٠٥].

وفيه معنى التعكيس ^(٣)، وهو أن تكرير الآيات البينات ليس إلا ليهتدوا ويتبعوك، فقد جعلوها وسيلة إلى الطعن فيك، والقول بأنك درّست وتعلّمت من اليهود، فاصفح عنهم، واتّبع ما جاءك من توحيد ربك.

قوله: (وهي حال مؤكدة)، قال صاحب «التقريب»: «وفيه نظر، إذ شرطُ المؤكدة تقدّم جملة اسمية» ^(٤). قلت: هذا شرط لحذف العامل، كما مرّ مراراً.

(١) والخلاصة أن قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ في الآية، جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، للتوكيد.

(٢) أي: في قوله تعالى: ﴿اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾.

(٣) في (ج): «التنكيث».

(٤) «تقريب التفسير»، الورقة: ١٤٤.

[وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾]

﴿وَلَا تَسُبُّوا﴾ الآية ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ﴾، وذلك أنهم قالوا عند نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]: لَتَنْتَهَيْنَ عَنْ سَبِّ آلِهَتِنَا أَوْ لَنَهْجُونَ إِيَّاهُ. وقيل: كان المسلمون يسبون آلِهَتَهُمْ، فنهوا لئلا يكون سبُّهم سبباً لسبِّ الله تعالى.

فإن قلت: سبُّ الآلهة حق وطاعة، فكيف صحَّ النهي عنه، وإنما يصحَّ النهي عن المعاصي؟ قلت: رُبَّ طاعةٍ عِلْمُ أنها تكونُ مفسدة، فتخرجُ عن أن تكونَ طاعة، فيجبُ النهي عنها لأنها معصية، لا لأنها طاعة، كالنهي عن المنكر، وهو من أجل الطاعات، فإذا عِلِمَ أنه يُؤدِّي إلى زيادة الشرِّ انقلبَ معصية، ووجبَ النهي عن ذلك النهي، كما يجبُ النهي عن المنكر.

فإن قلت: فقد روي عن الحسن وابن سيرين: أنَّها حَصْرٌ جِنَازَةٌ، فرأى مُحَمَّدٌ نِسَاءً، فرجع، .....

قال أبو البقاء: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ يجوزُ أن يكون مُستأنفاً، وأن يكون حالاً مؤكدة من ﴿رَبِّكَ﴾، أي: منفرداً بالإلهية^(١).

قوله: (أنهم قالوا عند نزول: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾)، فإن قلت: لا يستقيم هذا^(٢) مع النهي في ﴿وَلَا تَسُبُّوا﴾. قلت: إذا قصدَ بالتلاوة سبُّهم وغيظهم، يستقيم النهي عنها.

(١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٥٢٩).

(٢) يعني قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾.

فقال الحسن: لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. قلت: ليس هذا ممّا نحنُ بصدده، لأنَّ حضور الرجال الجنّازة طاعة، وليس بسببِ حضور النساء، فإنهنَّ يحضرنّها، حَضَرَ الرجال أو لم يحضروا، بخلافِ سَبِّ الآلهة. وإنما خُيِّلَ إلى محمدٍ رحمه الله أنه مثله حتّى نبّه عليه الحسن.

﴿عَدَوْاً﴾: ظُلماً وعدواناً. وقُرئ: «عُدْواً» بضمّ العين وتشديد الواو بمعناه. ويُقال: عدا فلانُ عدوّاً وعدوّاً وعدواناً وعداءً. وعن ابنِ كثير: «عُدْواً»، بفتح العين بمعنى: أعداء، ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾: على جهالةٍ بالله وبما يجبُ أن يُذكرَ به، ﴿كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ﴾ مثل ذلك التزيينِ زِينًا لكلِّ أُمَّةٍ من أُمَمِ الكُفّارِ سُوءَ عَمَلِهِمْ، .....

قوله: (لأسرع ذلك في ديننا): أي لأسرع فسادُ ذلك في ديننا، أو: لأسرع ذلك في فساد ديننا^(١). ضمّن «أسرع» معنى التأثير: أي أثر الترك في ديننا سريعاً.

قلت: إن صحّت الرواية، فالحقُّ مع ابن سيرين، لِمَا رَوَيْنَا في «مسند أحمد بن حنبل»، و«سنن ابن ماجه»، عن ابن عمر قال: «نهى رسولُ الله ﷺ أَنْ تُتَبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَأْتُهُ»^(٢).

وعن ابن ماجه، عن عمران بن حصين وأبي برزة، قالوا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَّتَهُمْ، يَمْشُونَ فِي قُمْصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبِفَعْلٍ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ - أَوْ: بَصْنِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَسْبَهُونَ؟ - لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةَ تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُورِكُمْ» قال: فأخذوا أَرْدِيَّتَهُمْ، ولم يعودوا لذلك^(٣).

قوله: (مثل ذلك التزيين) المشارُ إليه قوله: ﴿فَيَسْبُؤُا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾، وهو أمرٌ

(١) كأنه يريد أن يقول: إن في الجملة إيجاز حذف.

(٢) الرأّة: النائحة. والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥٦٦٨) وابن ماجه (١٥٨٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤: ٦٤).

(٣) أخرجه ابن ماجه (١٤٨٥)، وضعّف البوصيري إسناده في «مصابيح الزجاجة» (١: ٤٨٢)، وأعلّهُ بَنُفَيْعُ بن الحارث متروك الحديث، وكذا القول في علي بن الحَزَوَّر، قال البخاري: منكر الحديث.

أي: خَلَّيْنَاهُمْ وشَأْنَهُمْ، ولم نَكُفِّهِمْ، حتى حَسَنَ عِنْدَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ، أو: أمَهَلْنَا الشَّيْطَانَ حَتَّى زَيَّنَ لَهُمْ، أو: زَيَّنَاهُ فِي زَعْمِهِمْ وَقَوْلِهِمْ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِهَذَا وَزَيَّنَهُ لَنَا، ﴿فَلْيَنْتَهُمُ﴾: فَيُؤْبِخْهُمْ عَلَيْهِ وَيُعَاتِبْهُمْ وَيُعَاقِبْهُمْ.

[﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ١٠٩]

﴿لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ﴾ من مُقَرَّر حَاتِمٍ، ﴿لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ وهو قادرٌ عليها، ولكنه لا يُزِيلُهَا إِلَّا عَلَى مُوجِبِ الْحِكْمَةِ، أو: إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ لَا عِنْدِي، فكيف أَجِيبُكُمْ إِلَيْهَا وَآتِيكُمْ بِهَا، ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾: وما يُدْرِكُكُمْ ﴿أَنَّهَا﴾: أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي تَقَرَّرُ حَوْنَهَا ﴿إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بها، .....

عظيم، فاستبعده، حيث أشار إليه بقوله: «ذلك»، ولا يُحْمَلُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْعَظِيمِ إِلَّا التَّزِين.

قوله: (أو زَيَّنَاهُ فِي زَعْمِهِمْ): إشارة إلى أنه هو من باب المُشَاكَلَةِ^(١)، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي﴾ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ﴿[البقرة: ٢٦]﴾^(٢).

قوله: (وما يُدْرِكُكُمْ أَنَّ الْآيَةَ^(٣) الَّتِي تَقَرَّرُ حَوْنَهَا ﴿إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾). قال أبو البقاء: ﴿﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾﴾: ﴿مَا﴾: استفهامٌ في موضع رفعٍ بالابتداء، و﴿يُشْعِرُكُمْ﴾: الخبر، وهو يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ^(٤).

(١) أي: في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾، حيث أطلق لفظ «التزيين» على تخلية الكفار وشأنهم، حتى حَسَنَ عِنْدَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ، وإمهال الشيطان حتى زَيَّنَ لَهُمْ ذَلِكَ.

(٢) والمُشَاكَلَةُ في ﴿لَا يَسْتَحْيِي﴾. وكان الكفرة يقولون: أما يستحي ربُّ محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت؟ فجاء قوله: ﴿لَا يَسْتَحْيِي﴾ على سبيل المقابلة، وإطباق الجواب على السؤال. «الكشاف» (٢٠٩: ٦).

(٣) كذا في الأصول الخطية. وفي «الكشاف»: ﴿﴿أَنَّهَا﴾﴾ أَنَّ الْآيَةَ.

(٤) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٥٣٠).

وقال صاحبُ «الانتصاف»: «إذا قيل لك: أكرم زيدا يكافئك، قلت في إنكاره: وما يُدريك أنني إذا أكرمتُه يكافئني؟ فإن قال: لا تُكرم زيدا فإنه لا يكافئك، قلت في إنكاره: وما يُدريك أنه لا يكافئني؟ تريد: وأنا أعلمُ منه المكافأة. فكان مُقتضى حسن ظنِّ المؤمنين بهؤلاء المعاندين أن يُقال لهم: وما يُدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون؟ وإثبات ﴿لَا﴾ يعكس المعنى إلى أنَّ المعلومَ لك الثبوت، وأنت تُنكرُ على مَنْ نفَى، فلهذا حملها بعضُ العلماء على زيادة «لا»، وبعضُهم على معنى «لعل»^(١)، والزمخشريُّ أبقاها على وجهها بطريق نوضحه بمثالنا المذكور.

فإذا قيل لك: أكرم زيدا يكافئك، فلك حالتان: حالة تنكر عليه^(٢) ادّعاء العلم بما يعلم خلافاً، وحالة تعذُّره في عدم العلم أنه لا يكافئ، فإنكارُ الأول بحذف «لا»، وإنكار الثاني يجوزُ معه ثبوتُ «لا»، بمعنى: ومن أين تعلم أنت ما علمته أنا من أنه لا يكافئ؟ فالآية أُقيم فيها عُذرُ المؤمنين في عدم علمهم بالغيب^(٣) الذي علمه الله، وهو عدم إيمان هؤلاء فاستقام دخول ﴿لَا﴾^(٤).

وقلت: الظاهر من تفسير المصنف بقوله: «وما يدريكم ﴿أَنَّهُآ﴾»: أن الآية التي تقرحونها «إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿بَهَا﴾»، وقوله: «يعني: أنا أعلمُ أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وأنتم لا تدرون» أن الاستفهام فيه للإنكار^(٥)، وفيه معنى النفي، وإن منع صاحب «الكشف»

(١) هذا يوهّم أن بعض العلماء حمل «لا» على معنى «لعل». وصاحب «الانتصاف» لم يقل ذلك، وإنما قال: «وبعضهم أوّل «أن» بـ: «لعل». وهكذا فقد تصرف الطيبي في النص حتى جاء هذا الخلط بين «أن» و«لا» في تفسير قوله تعالى: ﴿أَنَّهُآ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

(٢) يعني على القائل.

(٣) في «الانتصاف»: «بالغيب»، وهما بمعنى.

(٤) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٤٣-٤٤) بتصرف غلّ أحياناً.

(٥) جملة «أن الاستفهام فيه للإنكار» في محل رفع خبر قوله: «الظاهر». والمقصود بالاستفهام قوله تعالى: ﴿وَمَا يَشْعُرْكُمْ﴾. حيث أنكر الله سبحانه على المؤمنين حسنَ ظنهم بالكافرين، وطمعتهم في إيمانهم، ونفى أن يكون لهم علمٌ بما سبق به علمُ الله من أنهم لا يؤمنون.

ذلك بقوله: «ولا يجوز أن يكون «ما» نفيًا، على تقدير: وما يُشعركم الله إيمانهم، لأن الله تعالى قد أعلمنا أنهم لا يؤمنون، بقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَنَّا لَإِلَيْهِمُ الْمَلَكُكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى﴾ إلى قوله: ﴿مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ [الأنعام: ١١١]»^(١)، لأن تقريره - وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيئها - بيانٌ لمقتضى المقام، يعني: نُزِّلَ المؤمنون، لحرصهم على إيمان القوم، منزلةً من يدعي أن الآيات من عند رسول الله ﷺ البتة، ومنزلةً من لا يدري أن علم الله سبق بأنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآيات. وذلك أن قريشاً لما سألت رسول الله ﷺ أن يأتيهم بآية، وحلفوا: ﴿لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا﴾، سأل المسلمون أيضاً ذلك إظهاراً للحرص على إيمانهم، فقيل له صلوات الله عليه أن يقول لهم: أولاً: ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ لا عندي، وثانياً: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بمعنى: كأنكم لا تدرون سبق علمي بأنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآيات، بسبب طمعكم هذا. وهو المراد من قوله: «وما يُذريكم أنهم لا يؤمنون؟ على معنى: أنكم لا تدرون ما سبق علمي به من أنهم لا يؤمنون».

ولخصه القاضي حيث قال: «وما يُذريكم، استفهام إنكار، أي: لا تدرون أنهم لا يؤمنون؛ أنكر السبب مبالغةً في نفي المسبب»^(٢). يعني: أنكر الدراية بهذا العلم، وأريد إنكار إظهار الحرص على إيمانهم^(٣)، أي: أنتم لا تدرون هذه المسألة، فلذلك تطمعون في إيمانهم.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ كِبْرُكَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [الأنعام: ٣٥]، قال: «كانوا يقترحون الآيات، فكان يودُّ أن يُجابوا إليها، لتمادي حرصه

(١) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ٤٢٣-٤٢٤).

(٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٤١).

(٣) أي: أنه من قبيل المجاز المرسل الذي علاقه السببية.

يعني: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها، وأنتم لا تدرون بذلك. وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيئها، فقال عز وجل: وما يديركم أنهم لا يؤمنون، على معنى: أنكم لا تدرون ما سبق علمي به من أنهم لا يؤمنون به، ألا ترى إلى قوله: ﴿كَمَا لَا يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠]. وقيل: ﴿أَنَّهَُا﴾ بمعنى: «لعلها»، من قول العرب: ائت الشوق أنك تشتري لحماً. وقال امرؤ القيس:

على إيمانهم، فقليل له: إن استطعت كذا فافعل، دلالة على أنه بلغ في حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله.

وقال الإمام نور الدين الحكيم الأبرقوهي^(١) رحمه الله: «معنى الآية: وما يشعركم أيها المؤمنون المتمنون مجيء الآيات التي اقترحوها أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ أي: أنكم لا تدرون ذلك وأنا أدري». فالاستفهام بمعنى النفي. وعلى هذا قال بعضهم: إن قوله فيما بعد: ﴿كَمَا لَا يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠] متصل بهذا، تدرون أنهم ﴿إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، ﴿كَمَا لَا يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾.

والآية شديدة الشبه بقول السيد الذي حبس عبده - مثلاً - للذي يشفع إليه من أصحابه في إطلاقه: إنه إذا أطلق لا يمثل، أي: أنا رزته، وذقت طباعه، وأعلم إصراره، وأنت لا تعلم.

قوله: (ألا ترى إلى قوله: ﴿كَمَا لَا يُؤْمِنُوا بِهِ﴾) أي: هذه الآية التالية مؤذنة بأن ﴿لَا﴾ غير مزيدة^(٢).

(١) لعله: أحمد بن إسحاق الأبرقوهي، عالم بالحديث والقراءات، من أهل أبرقوه بأصفهان. توفي بمكة سنة ٧٠١ هـ. انظر: «شذرات الذهب» (٦: ٤)، و«الأعلام» (١: ٩٦).

(٢) في (أ): «يؤيد كون ﴿لَا﴾ غير مزيدة».

عُوجُوا عَلَى الطَّلَلِ الْمُحِيلِ لَأَنَّا نَبْكِي الدِّيَارَ كَمَا بَكَى ابْنُ خِذَامٍ

وَتَقْوِيَّهَا قِرَاءَةُ أَبِي: «لَعَلَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ»، وَقُرِئَ: (إِنِّهَا) بِالْكَسْرِ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ قَدْ تَمَّ قَبْلَهُ، بِمَعْنَى: وَمَا يُشْعِرُكُمْ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِعِلْمِهِ فِيهِمْ فَقَالَ: ﴿أَنَّهُآ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الْبَتَّةَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ ﴿لَا﴾ مَزِيدَةً فِي قِرَاءَةِ الْفَتْحِ. وَقُرِئَ: «وَمَا يُشْعِرُهُمْ أَنَّهُآ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ» أَيْ: يَخْلِفُونَ بِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ عِنْدَ مَجِيئِهَا، وَمَا يُشْعِرُهُمْ أَنَّ تَكُونَ قُلُوبُهُمْ حِينَئِذٍ كَمَا كَانَتْ عِنْدَ نَزُولِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْآيَاتِ مَطْبُوعًا عَلَيْهَا، فَلَا يُؤْمِنُوا بِهَا.

[وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾]

قَوْلُهُ: (عُوجُوا عَلَى الطَّلَلِ) الْبَيْتُ (١)، عَاجَ مِنْ رَاحِلَتِهِ: مَالٌ وَعَطْفٌ، وَالْعُوجُ: عَطْفٌ رَأْسُ الْبَعِيرِ بِالزَّيْمِ، وَالطَّلَلُ الْمُحِيلُ: الْمَنْزِلُ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَوْ حَالٌ وَتَغْيَرٌ مِنْ صِفَتِهِ بِصَوْبِ الْأَمْطَارِ، وَهَبُوبِ الرِّيَّاحِ، وَابْنُ خِذَامٍ، بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمَعْجَمَةِ: قِيلَ: إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ بَكَى مِنَ الشُّعْرَاءِ عَلَى الدِّيَارِ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: «فَزَعَمَ سَيِّوِيهِ عَنِ الْخَلِيلِ أَنَّ مَعْنَاهَا: «لَعَلَّهَا»، وَهِيَ قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» (٢).

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ «إِنِّهَا» بِالْكَسْرِ): ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو بَكْرٍ بِخِلَافٍ عَنْهُ، وَالْبَاقُونَ: بِفَتْحِهَا (٣).

قَوْلُهُ: (وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ ﴿لَا﴾ مَزِيدَةً فِي قِرَاءَةِ الْفَتْحِ). قَالَ الزَّجَّاجُ: «الْمَعْنَى: وَمَا يُشْعِرُكُمْ

(١) لا مَرِيَّ الْقَيْسِ فِي «دِيَوَانِهِ» ص ١١٤.

(٢) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٢: ٣١٠).

(٣) لَتِهَاِمُ الْفَائِدَةِ انْظُرْ: «حُجَّةُ الْقِرَاءَاتِ» ص ٢٦٥.

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ... وَنَذَرُهُمْ﴾ عطفٌ على ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾، داخلٌ في حكم ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾، بمعنى: وما يُشْعِرُكُمْ أنهم لا يؤمنون، وما يُشْعِرُكُمْ أَنَّا نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، أي: نطبعُ على قلوبِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ فلا يفقهون ولا يُبْصِرُونَ الحقَّ، كما كانوا عند نزولِ آياتنا.

أو لا يؤمنون بها لكونهم مطبوعاً على قلوبهم، وما يُشْعِرُكُمْ أَنَّا نَذَرُهُمْ في طغيانهم، أي: نُخْلِيهِمْ وشأنهم لا نَكْفُهُمْ عن الطغيانِ حتى يعمَّها فيه.

وقرئ: «وَيُقَلِّبُ»، «وَيَذَرُهُمْ» بالياء، أي: الله عزَّ وجلَّ. وقرأ الأعمش: «وَتُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ» على البناءِ للمفعول.

[﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ ١١١]

﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ﴾؛ كما قالوا: ﴿لَوْ لَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ﴾ [الفرقان: ٢١]، ﴿وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ﴾؛ كما قالوا: ﴿فَأَنذَرْنَا بآيَاتِنَا﴾ [الدخان: ٣٦]، ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا﴾؛ كما قالوا: ﴿أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٩٢].

أنها إذا جاءت يؤمنون، كقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمْ عَلَىٰ قَرَبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٥] ^(١).

قوله: ﴿﴿أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾﴾ يعني: معنى: ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا﴾: هذا المقترح، وقد مرَّ أن ﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾ من إطلاقِ الكلِّ على مُعْظَمِ الشَّيْءِ ^(٢).

(١) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣١٠).

(٢) يريد أنه من باب المجاز المرسل الذي علاقته الكلية.

﴿قُبْلًا﴾: كُفْلَاءَ بَصِيحَةٍ مَا بَشَّرْنَا بِهِ وَأَنْذَرْنَا، أَوْ جَمَاعَاتٍ. وَقِيلَ: ﴿قُبْلًا﴾: مُقَابَلَةٌ. وَفُرِيَ: (قُبْلًا) أَي: عَيْنًا. ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ مَشِيئَةٌ إِكْرَاهٍ وَاضْطِرَارٍ.

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ فَيُقْسَمُونَ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ عَلَى مَا لَا يَشْعُرُونَ بِهِ مِنْ حَالِ قُلُوبِهِمْ عِنْدَ نَزُولِ الْآيَاتِ.....

قوله: (﴿قُبْلًا﴾: كُفْلَاءَ): شروع في تفسير ﴿قُبْلًا﴾.

قال القاضي: «﴿قُبْلًا﴾»: جمع قَبِيل، بمعنى: كَفِيل، أي: كُفْلَاءَ بِمَا بَشَّرُوا بِهِ وَأَنْذَرُوا، أَوْ: جمع «قَبِيل» الذي هو: جمع قَبِيلَةٍ، بمعنى: جماعات، أَوْ: مصدر، بمعنى: مُقَابَلَةٌ. وهو على الوجوه: حَالٌ مِنْ «كُلِّ»، وإِنَّمَا جاز ذلك لعمومه^(١).

قال الجوهري: «رأيتَه قُبْلًا - بضم القاف وكسرها وفتحها - أي: مُقَابَلَةٌ وَعَيْنًا، وقوله تعالى: ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا﴾: قال الأخفش: أي: قَبِيلًا، وقال الحسن: أي: عَيْنًا».

قوله: (وَفُرِيَ: «قُبْلًا»): أي: بكسر القاف وفتح الباء: نافع وابن عامر، والباقون: بضمها^(٢).

قوله: (مَشِيئَةٌ إِكْرَاهٍ وَاضْطِرَارٍ): مذهبه.

قال القاضي: «﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾»: استثناءٌ مِنْ أَعْمِ الْأَحْوَالِ، أي: لَا يُؤْمِنُونَ فِي حَالٍ إِلَّا حَالٌ مَشِيئَةُ اللَّهِ إِيَّائِهِمْ. وقيل: مُنْقَطِعٌ، وهو حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ^(٣).

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٤٣).

(٢) انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص ٢٦٧. وقراءة الكسر بمعنى: عَيْنًا، أما قراءة الضم فهي جمع قَبِيل، أي: جماعة.

(٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٤٣)، والاستثناء المنقطع: هو ما لم يكن فيه المستثنى بعض المستثنى منه، ومع ذلك لا بد أن يكون هناك نوع اتصال معنوي يربط بينهما، كقولنا: اكتمل الطلاب إلا الكتب.

أو: ولكن أكثر المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون إلا أن يضطّرهم فيطمعون في إيمانهم إذا جاءت الآية المقترحة.

[وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾]

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾: وكما خَلَّينا بينك وبين أعدائك، كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم، .....

قوله: (أو: ولكن أكثر المسلمين يجهلون). فإن قلت: لم نسب الجهل إلى المسلمين في هذا الوجه، وإلى المشركين في الوجه السابق؟^(١) قلت: أما تخصيص المسلمين بالذكر فهو مفرغ على القراءة المشهورة في الآية السابقة في قوله: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٢)، وفسره بقوله: «إن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية، ويتمنون بحيتها»، فالمعنى كما قال: «أكثر المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون، إلا أن يضطّرهم، فيطمعون في إيمانهم». وتخصيص المشركين بالذكر مبني على القراءة الشاذة، وهي: «وما يُشْعِرُهُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»، وفسره بقوله: «وما يُشْعِرُهُمْ أن تكون قلوبهم حيثذ كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات، مطبوعاً عليها». فالمعنى كما قال: «وأكثرهم يجهلون، فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون من حال قلوبهم عند نزول الآيات».

والحاصل: أن هذا الكلام^(٣) تذييل للكلام السابق بحسب اعتبار القراءتين.

قوله: (وكما خَلَّينا بينك وبين أعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك). قال القاضي: «وهو دليل على أن عداوة الكفرة للأنبياء بفعل الله وخلقِهِ»^(٤).

(١) يقصد في قراءة مَنْ قرأ: «وما يُشْعِرُهُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»، وهي قراءة شاذة كما سيأتي.

(٢) والقراءة المشهورة في الآية هي: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾ بضمير الخطاب، فيكون الخطاب للمؤمنين.

(٣) يريد: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾. والتذييل هنا للتوكيد، وهو غير جار مجرى المثل.

(٤) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٤٣).

لَمْ نَمْنَعَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْامْتِحَانِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ ظُهُورِ الثَّبَاتِ وَالصَّبْرِ، وَكَثْرَةِ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ.

وَانْتَصَبَ ﴿شَيْطَانٍ﴾ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ ﴿عَدُوًّا﴾، أَوْ عَلَى أَنَّهَا مَفْعُولَانِ كَقَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠].

﴿يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾: يُوسِسُ شَيَاطِينُ الْجِنِّ إِلَىٰ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ، وَكَذَلِكَ بَعْضُ الْجِنِّ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَبَعْضُ الْإِنْسِ إِلَىٰ بَعْضٍ. وَعَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ: إِنَّ شَيْطَانَ الْإِنْسِ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ شَيْطَانِ الْجِنِّ، لِأَنِّي إِذَا تَعَوَّذْتُ بِاللَّهِ ذَهَبَ شَيْطَانُ الْجِنِّ عَنِّي، وَشَيْطَانُ الْإِنْسِ يَجِئَنِي فَيَجُرُّنِي إِلَىٰ الْمَعَاصِي عَيْنَانًا، ﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ﴾: مَا يُزَيِّنُهُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْوَسْوَسَةِ وَالْإِغْوَاءِ وَالْإِغْرَاءِ عَلَىٰ الْمَعَاصِي وَيُمَوِّهُ، ﴿غُرُورًا﴾: خَدَعًا وَأَخَذًا عَلَىٰ غِرَّةٍ، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾: مَا فَعَلُوا ذَلِكَ، أَي: مَا عَادَوْكَ، أَوْ مَا أَوْحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ، بَأَن يَكْفَهُمْ وَلَا يُحْلِلُهُمْ وَشَأْنَهُمْ.

[﴿وَلَصَّغَيَّٰتٍ لِّأَيْتِهِ أَفْسَدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْنَهُ وَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ

مُقْتَرِفُونَ﴾ ١١٣]

وقلت: الظاهر: أَنَّ الْمَشَارَإِلِيهِ بِقَوْلِهِ: ﴿كَذَلِكَ﴾ مَا سَبَقَ مِنَ الْأَقْوَالِ الَّتِي لَا تَصْدُرُ إِلَّا عَنْ أَعْدَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، تَسْلِيَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ قَوْلِهِمْ: ﴿دَرَسَتْ﴾ [الأنعام: ١٠٥]، وَمِثْلَ السَّبِّ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا﴾ [الأنعام: ١٠٨]، وَالْأَقْسَامِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا﴾ [الأنعام: ١٠٩]. يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي هَذَا ^(١) قَوْلُهُ: ﴿يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾، ثُمَّ يَبَيِّنُ أَنَّ ذَلِكَ بِتَمَكِينِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ، بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾.

قَوْلُهُ: (عَلَىٰ غِرَّةٍ) أَي: «غَفْلَةً. وَالْغَارَ: الْغَافِلَ، وَاغْتَرَّه: إِذَا أَتَاهُ عَلَىٰ غَفْلَةٍ». قَالَ الْجَوْهَرِيُّ.

(١) أَي: فِيهَا ذَكَرَهُ مِنْ أَقْوَالِ أَعْدَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالسَّبِّ، وَالْأَقْسَامِ. وَ«قَوْلُهُ»: فَاعِلٌ «يَدُلُّ».

﴿وَلْيَصْغَىٰ﴾ جوابه محذوف، تقديره: وليكون ذلك ﴿جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾، على أن اللام لام الصَّيْرورة، وتحقيقها ما ذكر.

والضمير في ﴿لَيْتَهُ﴾ يرجع إلى ما رجع إليه الضمير في ﴿فَعَلُوهُ﴾، أي: ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء ووسوسة الشياطين، ﴿أَفَعِدَّةُ﴾ الكفار، ﴿وَلْيَرْضَوْهُ﴾ لأنفسهم، ﴿وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ من الآثام.

[﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَىٰ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ ١١٤]

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَىٰ حَكَمًا﴾ على إرادة القول، أي: قل يا مُحَمَّدُ: أَغَيْرَ اللَّهِ أَطْلُبُ حَاكِمًا يَحْكُمُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَيَفْصِلُ الْمُحِقَّ مِنَّا مِنَ الْمُبْطِلِ، ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ﴾ المعجز، .....

قوله: (جوابه محذوف)، أي: معلله، وهو ما قدره من قوله: ﴿جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ لدلالة المذكور عليه. ولأن الصَّغُوَ إلى ما ذكره من عداوة الأنبياء لم يصحَّ عنده أن يكون مطلوباً لله بجعل كلِّ نبيٍّ عدواً، قال: «إن اللام للصيرورة».

والمعنى عند أهل السنة: وليكون إصغاء الأتباع، وميل قلوبهم إلى المتبوعين من شياطين الإنس والجنّ، وإلى ما عادوا به الأنبياء من زُخرف القول والغرور؛ ﴿جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ﴾، تلخيصه: إنما جعلنا لكل نبيٍّ عدواً ذا قول مُزخرف، ليميل إليه قلوب الذين قدرنا في الأزل أنهم لا يؤمنون، هذا يؤيد قول القاضي: «فيه دليل على أن عداوة الكفرة للأنبياء بفعل الله»^(١).

قوله: (وليكون ذلك) المشار إليه: الصَّغُوَ المذكور.

قوله: (وتحقيقها ما ذكر) أي: عند قوله: ﴿وَلْيَقُولُوا دَرَسَتْ وَلَيْسَ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٤٣). ومن قوله: «والمعنى عند أهل السنة» إلى هنا سقط من (أ).

﴿مُفْصَلًا﴾: مُبَيَّنًا فِيهِ الْفَضْلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالشَّهَادَةُ لِي بِالصِّدْقِ وَعَلَيْكُمْ بِالْإِفْتِرَاءِ، ثُمَّ عَضَدَ الدَّلَالََةَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ بِعِلْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ.....

قوله: (ثُمَّ عَضَدَ الدَّلَالََةَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ). يعني: احتجَّ بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفْصَلًا﴾ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، ثُمَّ أَيَّدَهُ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيَكُونُ «ثُمَّ عَضَدَ» عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ﴾ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ﴾ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ﴾ حَالٌ مِثْلُهُ.

هَذَا يَدُلُّ عَلَى إِنكَارِ عَظِيمٍ مِنَ الْقَوْمِ، وَلِذَلِكَ صُدِّرَتِ الْآيَةُ بِهَمْزَةِ الْإِنكَارِ^(١)، مَعَ إِضْمَارِ فِعْلِ الْمُنْكَرِ، وَتَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ.

وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ [الأنعام: ١٩]، وَهَذَا أَبْلَغُ^(٢)، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ طَعَنُوا فِي نُبُوَّتِهِ، وَمَا عَدُّوا الْقُرْآنَ مَعْجَزَةً عِنَادًا، وَاتَّهَمُوهُ تَارَةً بِقَوْلِهِ: ﴿دَرَسْتَ﴾ وَتَعَلَّمْتَ مِنَ الْيَهُودِ، وَأَنْكَرُوا نُبُوَّتَهُ، وَأُخْرَى بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا﴾ [الأنعام: ١٠٩]، يَعْنِي: أَنْكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَأَنْ مَا جِئْتُ بِهِ لَيْسَ بِآيَةٍ، فَأَتَتْ بِآيَةٍ حَتَّى نُؤْمِنَ بِهَا. فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى عِنَادَهُمْ، وَأَنَّهُمْ مَخْتَوِمٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ^(٣).

وَأَمْثَالُهُ فِي آيَاتِ تَسْلِيَتِهِ لِحَبِيبِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

(١) يَعْنِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾. فَالْإِسْتِفْهَامُ إِنْكَارِي.

(٢) لَعَلَّهُ يَرِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾ أَشَدُّ تَأْثِيرًا فِي النَّفْسِ، وَوَقَعًا فِي الْقَلْبِ. فَلَا يَكُونُ الْكَلَامُ فِي الْبَلَاغَةِ بِالْمَعْنَى الْإِصْطِلَاحِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٣) إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

ثم أمره أن يُوبِّخَهُم، ويُنكَرَ عليهم بقوله: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ؟﴾: أي أزلُّ عن الطريق السويَّ بأباطيلكم هذه، فأخصَّ غيرَ الله بالحكم؟ وهو الذي أنزلَ هذا الكتابَ المعجز، الذي أفحمكم، وأبكم فصحاءكم! وكفى به حاكماً بيني وبينكم بإنزالِ هذا الكتابِ المُفصَّل بالآياتِ اليِّنات؛ من التوحيد، والعدل، والنبوة، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، والقصص والإخبار عن الغيوب، وبما تضمَّن من الألفاظ الفائقة الرائقة، كالعقد المُفصَّل الذي أعجزكم عن آخركم^(١).

هذا كلُّه معنى قوله: ﴿مُفَصَّلًا﴾، كأنه تعالى أجابه على الأسلوب الحكيم، والقول بالموجب^(٢)، لأنهم طعنوا في معجزته، أي: القرآن، فبكتَّهم به على أحسن وجه، وضمَّ مع ذلك علِّم أهل الكتاب بأنه حقٌّ، لتصديقه ما عندهم، وموافقته له، ثم أردف كلَّ ذلك، على سبيل التسميم^(٣) قوله: ﴿وَقَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾.

قال صاحب «المرشد»: «ولا يوقف عند قوله ﴿أَبْتَغِي حُكْمًا﴾، لأنَّ ما بعده مُتعلِّق به، أي: أغيرَ الله أبتغي حُكْمًا، وهو الإله، ومُنزَل الكتاب الذي فيه الأحكام، ولا حُكْمَ لغيره؟».

(١) هذا يشير إلى أن القرآن معجز بلفظه ومعناه ونظم موضوعاته.

(٢) القول بالموجب ضربان: أحدهما: أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فثبت في كلامك تلك الصفة بغير ذلك الشيء، من غير تعرُّض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفائه عنه. والثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلِّقه. «الإيضاح» ص ٥٣٢. والضرب الثاني منه هو الذي يسمى بالأسلوب الحكيم. «بغية الإيضاح» (٤: ٦٩). وقد ذكر القزويني القول بالموجب في البديع، بينما ذكر الأسلوب الحكيم في المعاني. انظر: «الإيضاح» ص ١٦٢. والطبيعي جمع بينهما في الآية: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ معتبراً ذلك من الأسلوب الحكيم والقول بالموجب.

(٣) أي: يتم المعنى السابق في الآية للمبالغة.

أَنَّهُ حَقٌّ لِتَصَدِيقِهِ مَا عِنْدَهُمْ وَمُؤَافَقَتِهِ لَهُ، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾ من باب التهيج والإلهاب، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٤].

أو ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾ في أن أهل الكتاب يعلمون أنه مُنزَّلٌ بالحق، ولا يربك جُحودُ أكثرهم وكفرهم به.

ويجوز أن يكون ﴿فَلَا تَكُونَنَّ﴾ خطاباً لكل أحد، على معنى: أنه إذا تعاضدت الأدلة على صحته وصدقته، فما ينبغي أن يمتري فيه أحد. وقيل: الخطابُ لرسول الله ﷺ خطاباً لأئمة.

قوله: (لتصديقه): تعليل لـ «العلم»، وهو «بعلم» متعلق بـ «عصده».

قوله: (والإلهاب) ^(١). ويقال: ألهبه على كذا، أي: حرّضه عليه. الأساس: «ومن المجاز: ألهبته على الأمر: أردت بذلك تهيجه».

قوله: (وقيل: الخطابُ لرسول الله ﷺ خطاباً لأئمة) يريد: أن قوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾ من باب تلوين الخطاب، فيجوز أن يراد به رسول الله ﷺ خاصة؛ مزيداً للثبات على اليقين، والتجنب عن الامتراء، تهيجاً وإلهاباً، ولأئمة عامة؛ بالطريق الأولى، وأن يراد به جميع الناس ابتداءً، وذلك أنه لما أمر النبي ﷺ أن يقول: أفعير الله أبتغي حاكماً، وهو الذي أنزل القول الفصل، الفارق بين الحق والباطل، المشهود له بالصدق، التفت إلى من يصح أن يُخطب بقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾، وهذا لا يُصار إليه، إلا أن ما يجري لأجله الخطاب معني به جداً، فلا يختص بواحد دون آخر: وإليه الإشارة بقوله: «إذا تعاضدت

(١) والإلهاب والتهيج: من فنون البديع، وهما مقولان على كل كلام دالٌّ على الحث على الفعل أو تركه،

لمن يُتصور منه تركه أو فعله، على جهة الإلهاب والتهيج لا غير. انظر: «الطراز» (٣: ١٦٥).

وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾ في خطاب نبيه ﷺ هو من هذا القبيل.

[وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾
 ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴿١١٦﴾ أَي: تَمَّ كُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ، وَأَمَرَ وَنَهَى، وَوَعَدَ وَأَوْعَدَ، ﴿صِدْقًا
 وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾.....]

الأدلة على صحته، فلا ينبغي أن يمتري فيه أحد»، وأن يراد^(١) جميع الناس، لكن على سبيل
 التبعية، تعظيماً للمخاطب، لأن الرسول ﷺ رئيس أمة، وعليه تدور رَحَى الأمة، كقوله
 تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]^(٢). والله أعلم.

قوله: (أَي: تَمَّ كُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ وَأَمَرَ وَنَهَى، وَوَعَدَ وَأَوْعَدَ)، خصّها^(٣) بالذكر بدلالة
 السابق، وهو قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: ١١٤]: أَي: فصله
 بمثل تلك الأنواع. واللاحق، وهو قوله: ﴿صِدْقًا وَعَدْلًا﴾، على النشر للَفِّ^(٤) التقديري،
 كما قدره المصنف؛ فإنّ الصّدق مناسبٌ للخبر والوعد والوعيد، وإنّ العدل موافقٌ للأمر
 والنهي، لأنه تعالى يأمر وينهى بمقتضى حكمته، ويضع كُلاً في موضعه، ويتصرّف في ملكه
 بالأمر والنهي على ما أراد.

وفُسِّرَت «الكلمة»^(٥) بـ«كُنْ»، والمقام يَنبُو عنه كما ترى، ومعنى تمام الإخبار والوعد
 والوعيد أن يكون صدقاً، وفي الأمر والنهي يكون عدلاً، لأنّ تمام الشيء انتهاؤه وكماله؛ لا

(١) معطوف على قوله: «أن يخاطب».

(٢) والشاهد في الآية عمومية الخطاب للناس، وإن كان موجهاً للرسول ﷺ.

(٣) أَي: خص المذكورات من الإخبار، والأمر، والنهي، والوعد، والوعيد.

(٤) أَي: في قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ لف تقديري، نشره الزخشي بقوله: «تَمَّ كُلُّ مَا
 أَخْبَرَ بِهِ، وَأَمَرَ وَنَهَى، وَوَعَدَ وَأَوْعَدَ».

(٥) لعله يريد الكلمة في قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ على قراءة «كلمة» بالإنفراد.

يحتاج إلى خارج عنه، والناقض بخلافه. ومنه ما ورد في الحديث: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ»^(١). أخرجه مسلم.

ويجوز أن يجري الصدق والعدل على كل واحد من تلك الأنواع، لأن الصدق قد يعبر به مجازاً عن كل فعل فاضل، قال تعالى: ﴿أَن لَّهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [يونس: ٢٠]^(٢)، و﴿مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ و﴿مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ [الإسراء: ٨٠]^(٣). وجميع ما أمر الله تعالى به فواضل، وما نهى عن أضدادها إلا لتحقيقها.

ويستعمل الصدق في التحقيق، قال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ [الفتح: ٢٧]: أي: حقق رؤيته، وقال تعالى: ﴿وَأَلَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾^(٤) [الزمر: ٣٣]: أي: حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلاً. وأوامر الله تعالى ونواهيه محققة لما رتب عليها من الجزاء. وإن العدل هو الاستواء والتقسيم على السواء، من غير زيادة ونقصان. فالكلمة الصادقة عادلة مستقيمة^(٥).

و﴿صِدْقًا وَعَدْلًا﴾: مصدران منصوبان على الحال، إما من ﴿رَبِّكَ﴾ أو من الـ «كلمة» على الإسناد المجازي^(٦). ويجوز أن يكون^(٧) تمييزاً أو مفعولاً به.

(١) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم (٢٧٠٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) وفي قوله: ﴿قَدَمٌ صِدْقٍ﴾ مجاز لغوي مفرد «استعارة مكنية».

(٣) وفي قوله: ﴿مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ و﴿مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ استعارة مكنية أيضاً. وتسام الآية: ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾.

(٤) وتسام الآية: ﴿أَوَلَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

(٥) زاد في (ط) هنا: «وما فيه ارتياب معوجة منحرفة، قال الله تعالى: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ عِوَجًا﴾ قِيَمًا» [الكهف: ١-٢]: مستقيماً، والعبارة فيها خلل، ولذا لم أثبتها في الأعلى، والله أعلم.

(٦) الإسناد المجازي أو المجاز العقلي: هو «إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له، غير ما هو له بتأول» [الإيضاح

ص ٩٨ وما بعدها. وهو هنا في إسناد «الصدق والعدل»، وهما من صفات الله، إلى ﴿كَلِمَتِ رَبِّكَ﴾.

(٧) يعني: ﴿صِدْقًا﴾، و«عدلاً» معطوف عليه.

لا أَحَدٌ يُبَدِّلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ أَصْدَقُ وَأَعْدَلُ. ﴿صِدْقًا وَعَدْلًا﴾: نَصَبٌ عَلَى الْحَالِ. وَقُرِئَ: ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾، أَي: مَا تَكَلَّمَ بِهِ. وَقِيلَ: هِيَ الْقُرْآنُ.

[﴿وَلَنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ ١١٦]

﴿وَلَنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أَي: مِنَ النَّاسِ أَضْلُوكَ، لِأَنَّ الْأَكْثَرَ فِي غَالِبِ الْأُمْرِ يَتَّبِعُونَ هَوَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾، وَهُوَ ظَنُّهُمْ أَنَّ آبَاءَهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ فَهُمْ يُقَلِّدُونَهُمْ، ﴿وَلِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾: يُقَدِّرُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، أَوْ يَكْذِبُونَ فِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ كَذَا وَأَحَلَّ كَذَا.

قوله: (لا أَحَدٌ يُبَدِّلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ)، قَالَ الْقَاضِي: «لَا أَحَدٌ يَقْدُرُ أَنْ يُحَرِّفَهَا تَحْرِيفًا شَائِعًا ذَائِعًا، كَمَا فُعِلَ بِالتَّوْرَةِ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْقُرْآنَ، فَيَكُونُ ضَمَانًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحِفْظِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]»^(١).

قوله: (وَقُرِئَ: ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾): عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالْكَسَائِيُّ^(٢). وَفِي قَوْلِهِ: «أَي: مَا تَكَلَّمَ بِهِ» إشارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ أَشْمَلُ مِنَ الْقِرَاءَةِ الـ«كَلِمَاتِ»، حَيْثُ قَالَ: «كُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ وَنَبِىٌّ، وَوَعْدٌ وَأَوْعَدٌ»، لِأَنَّ اسْتِغْرَاقَ الْمَفْرُودِ أَشْمَلُ مِنْ اسْتِغْرَاقِ الْجَمْعِ، كَمَا سَبَقَ فِي آخِرِ «الْبَقَرَةِ» أَنَّ «كِتَابَهُ» أَكْثَرُ مِنْ «كِتَابِهِ» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ^(٣).

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٤٦) والمستشهد به بعض الآية (٩) من سورة الحجر.

(٢) وَحُجَّةُ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ أَنَّ الْوَاحِدَ هُنَا يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٣٧]. انظر: «الكشاف عن وجوه القراءات» (١: ٤٤٧-٤٤٨)، و«حجة القراءات» ص ٢٦٨.

(٣) يَعْنِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُلُّ مَا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكُوتِهِ وَكُتِبَ لَهُ دَرُسُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٥] حَيْثُ رَوَى الزُّرْخَشَرِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «الْكِتَابُ» أَكْثَرُ مِنَ «الْكِتَابِ».. لِأَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ بِالْوَاحِدِ الْجِنْسُ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَمَّا الْجَمْعُ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ إِلَّا مَا فِيهِ الْجِنْسِيَّةُ مِنَ الْجَمْعِ. «الكشاف» (٢: ٥٧٤).

[﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ * فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ
 أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ
 فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ
 رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ ١١٧-١١٩]

وَقُرِئَ: «مَنْ يَضِلُّ» بضم الياء، أي: يُضِلُّهُ الله.

﴿فَكُلُوا﴾ مُسَبَّبٌ عَنْ إنْكَارِ اتِّبَاعِ الْمُضِلِّينَ، الَّذِينَ يُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ

الْحَلَالَ.....

قوله: (وَقُرِئَ: «مَنْ يَضِلُّ» بضم الياء، أي: يُضِلُّهُ الله). قال القاضي: «﴿مَنْ﴾ منصوبة
 بالفعل المُقَدَّر، أو مجرورة بإضافة «أَعْلَمُ» إليه، أي: أَعْلَمُ الْمُضِلِّينَ، من قوله تعالى: «وَمَنْ
 يُضِلِّلِ اللَّهُ» [الأعراف: ١٨٦]، أو مِنْ: أَضَلَّته: إِذَا وَجَدته ضالًّا. وعلى المشهورة^(١): «﴿مَنْ﴾
 موصولة، أو موصوفة في محل النصب بفعل دلَّ عليه «أَعْلَمُ» لا به، فإن «أفعل» لا ينصب
 الظاهر في مثل ذلك»^(٢).

والتفصيل في العلم لكثرتة وإحاطته، وبالوجوه التي يمكن تعلُّق العلم بها، ولزومه،
 وكونه بالذات، لا بالغير.

وقال الزجاج: «موضع ﴿مَنْ﴾: رفعٌ بالابتداء، أي: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ أَيُّ النَّاسِ يَضِلُّ
 عن سبيله، نحو قوله: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحَرْزَيْنِ أَحْصَى﴾ [الكهف: ١٢]»^(٣).

قوله: «﴿فَكُلُوا﴾: مُسَبَّبٌ عَنْ إنْكَارِ اتِّبَاعِ الْمُضِلِّينَ) بيانٌ لترتيب النظم، وذلك أنه تعالى

(١) قوله: «وعلى المشهورة» ليس في «تفسير البيضاوي». والقراءة المشهورة: هي بفتح الياء في «يُضِلُّ».

(٢) «تفسير البيضاوي» (٢: ٢٠٥).

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣١٤). والمستشهد به بعض الآية (١٢) من سورة الكهف.

وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله، فما قتل الله أحق أن تأكلوا مما قتلتم أنتم، فقبل للمسلمين: إن كنتم متحققين بالإيمان ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ خاصة دون ما ذُكِرَ عليه اسم غيره من آلهتهم، أو مات حتف أنفه، وما ذُكِرَ اسم الله عليه هو المذكى ب: بسم الله.

لما قال: ﴿وَتَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، وأتبع ذلك قوله: ﴿وَلَنْ تَقْطَعَ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦]، ليؤذن بمعنى قوله: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]، أتى بنوع دعوة المشركين المسلمين^(١) إلى أهوائهم وأباطيلهم، وهو أنهم كانوا يقولون للمسلمين: فما قتل الله أحق أن تأكلوا مما قتلتم أنتم، فقبل للمسلمين: إن كنتم متحققين بالإيمان فلا تتبعوا أهواءهم، وكلوا مما ذُكِرَ اسم الله عليه، فالفاء في ﴿فَكُلُوا﴾ إذا: نتيجة.

قوله: (إن كنتم متحققين بالإيمان): أي: إن صرتم عالمين بحقائق الأمور بسبب إيمانكم بالله، وهذا من جملة ذلك، فالزموه. ويجوز أن يكون «تَفَعَّلَ» بمعنى «فَعَلَ» للمبالغة، أي: إن كنتم ثابتين في الإيمان، وأن يكون بمعنى «استفعل»، أي: إن كنتم طالبين الحق بسبب الإيمان.

قوله: (خاصة دون ما ذُكِرَ عليه اسم غيره) هذا الحصر يفيد توكيد الكلام بالشرط، أي: إن خصصتم الإيمان بآيات الله، فكلوا ما أحلته الآيات، دون ما أحلوه من الميتة، أو ما ذبحوه على النصب. أو أن الفاء في قوله: ﴿فَكُلُوا﴾ لـ (٢) دل على التسبيب وإنكار اتباع المضللين

(١) من إضافة المصدر إلى فاعله، و«المسلمين» مفعول به للمصدر.

(٢) كذا في (ط)، وفي غيرها من الأصول الخطية: «كما».

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا﴾: وأيُّ غرضٍ لكم في أن لا تأكلوا، ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ﴾
وقد بيّن لكم ما حُرِّمَ عليكم مما لم يُحَرِّم، وهو قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]،
وقرئ: ﴿فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ على تسمية الفاعل، وهو الله عزَّ وجلَّ، ﴿إِلَّا مَا
أَصْطَرَيْتُمْ إِلَيْهِ﴾ مما حُرِّمَ عليكم، فإنه حلالٌ لكم في حالِ الضرورة، ﴿وَإِنْ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ﴾
قرئ بفتح الباءِ وضمِّها، أي: يضلُّونَ فيحرِّمونَ ويحلِّلونَ ﴿بَاهْوَايِهِمْ﴾ وشهواتهم
من غير تعلُّقٍ بشريعة.

[﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْرُونَ بِمَا كَانُوا
يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾]

﴿ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾: ما أعلتُم منه وما أسررْتُم. وقيل: ما عملتُم وما نويْتُم.
وقيل: ظاهره: الزنى في الحوانيت، وباطنه: الصّديقة في السرّ.

وقولهم: كلوا ما قتله الله كما تأكلون ما قتلتم أنتم، فقليل لهم: كلوا ما قتلتم أنتم باسم الله
خاصّة، ولا تأكلوا ما أمروكم به^(١).

قوله: (وقرئ: ﴿فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ على تسمية الفاعل): نافعٌ وحفص^(٢).

قوله: (قرئ بفتح الباءِ وضمِّها). بالضمّ: عاصمٌ وحزرةٌ والكسائي.

قوله: (وقيل: ظاهره: الزنى في الحوانيت، وباطنه: الصّديقة في السرّ). فعلى هذا قوله:
﴿وَذَرُوا﴾ معطوفٌ على قوله: ﴿فَكُلُوا﴾ وداخلٌ في حكم التسيب عن إنكار اتباع المضلّين في
تحليل ما حرّمه الله، وتحريم ما أحلّه: من أكل الميتة، ومن الزنا.

لكنّ الذي يقتضيه النظم أن تكون مُعرّضةً بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو قوله:

(١) من قوله: «أو أن الفاء في قوله» إلى هنا سقط من (أ).

(٢) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٤٨-٤٤٩)، و«حجة القراءات» ص ٢٦٨-٢٦٩.

[﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَؤُوهَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيَجْذِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [١٢١]

﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ الضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهي، يعني: وإن الأكل منه لفسق، أو إلى الموصول على: إن أكله لفسق، أو جعل ما لم يذكر اسم الله عليه في نفسه فسقاً.

فإن قلت: قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسيان أو عمد؟ قلت: قد تأوله هؤلاء بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه، كقوله: ﴿أَوْ فَسَقًا أَهْلَ لَيْعٍ لِّلَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾ ﴿فَكُلُوا﴾، معناه: ما قال أولاً: ﴿ظَاهِرَ الْإِنْتِهَاءِ وَبَاطِنُهُ﴾ وما أسررتم، وقيل: ما عملتم وما نويتم، تأكيداً للإنكار في قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] ^(١).

قوله: (قد تأوله هؤلاء بالميتة) قال الإمام: «نقل عن عطاء أنه قال: كل ما لم يذكر عليه اسم الله من طعام أو شراب فهو حرام، تمسكاً بعموم الآية، والفقهاء خصوا العام بالذبح» ^(٢)، ويعضد قول الفقهاء ترتيب نظم الآيات.

وروى الإمام أن مذهب مالك: كل ما ذبح وترك اسم الله عليه؛ عمداً كان أو خطأ، فهو حرام، وهو قول ابن سيرين.

وقال أبو حنيفة: إن ترك عمداً فهو حرام، وإلا فهو حلال.

(١) الخلاصة أن الطيبي اعتبر قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِنْتِهَاءِ وَبَاطِنَهُ... يَقْتَرِفُونَ﴾ جملة معترضة بين قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ بهدف تأكيد الإنكار في الاستفهام بقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا...﴾.

(٢) «مفاتيح الغيب» (١٣: ١٣٨) بتصرف.

وقال الشافعي رحمه الله: «حلال؛ سواء ترك عمداً أو نسياناً، إذا كان الذابح أهلاً له.
وقال: هذا النهي مخصوص بما ذبح على النُصْب، أو مات حَتَفَ أنفه»^(١).

وقال صاحب «الانتصاف» - وكان مالكيّاً - : «مذهب مالك كمذهب أبي حنيفة: أنه لا يُعَذَرُ العامدُ فيها»^(٢)، وأما السهو فقول شاذٌ بجواز أكل مذكّي غير المُتَهاوِن في التسمية، والآية تساعد على ذلك مساعدةً بيّنة، فإن ذكره الفسق عَقِبَهُ؛ إن كان عن فعل المكلف - وهو إهمال التسمية - فلا يدخل الناسي لأنه غير مكلف، فلا يكون فعله فسقاً، وإن كان عن نفس الذبيحة التي لم يُسمَّ عليها، وليست مصدرّاً، فهو منقولٌ من المصدر، فالذبيحة المتروكة التسمية عليها نسياناً لا يصحُّ تسميتها فسقاً، إذ الفعل الذي نُقِلَ منه هذا الاسم ليس بفسق.

فإما أن يقول: لا دليل في الآية على تحريم المنسي، فبقي على أصل الإباحة، أو يقول: فيها دليلٌ من حيث مفهوم تخصيص النهي بما هو فسق، فما ليس بفسق ليس بحرام. هذا إذا لم تكن الميتة مُراداً، فإن ثبت أنها مُرادَةٌ تعيّن صرفُ الفسق إلى الأكل أو المأكول، وكان الضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ عائداً إلى المصدر المنهَى عنه، أو إلى الموصول، وحيثُ لا يندرج المنسي في النهي، ولا تبقى - على هذا - الميتة مُندرجةٌ إلا اندراج المنسي، إذ يكون الفسق إما للأكل أو للمأكول نقلاً من الأكل، ولا ينصرفُ إلى غير ذلك، لأن الميتة لم يفعل المكلف فيها فعلاً يُسمّى فسقاً سوى الأكل، والمنسي تسميتها لا يكون ذبحها فسقاً لأجل النسيان، فتعيّن صرفه إلى الأكل، فلا جله قَوِيٌّ عند الزمخشري تعميمُ التحريم في الناسي، لأنه يرى أن الميتة مُرادَةٌ من الآية، إذ هي سبب نزول الآية.

(١) «مفاتيح الغيب» (١٣: ١٣٨) بتصرف. وفيه: «أن المناظرة في قوله: ﴿لِيَجْذِذُواكُمْ﴾ إنها كانت في مسألة الميتة، وهي: ما مات حَتَفَ أنفه».

(٢) يعني: في ترك التسمية عمداً، سواء كان تهاوناً أو غير تهاون.

والظاهر: أن العامّ باقٍ على ظهوره فيما عداها، إذا ثبت اندراج الميتة لزم اندراج المنسي،
وحيثُ يُضطرُّ مُبيحُ المنسي إلى مخصّص، فيتمسكُ بقوله ﷺ: «ذَكَرَ اللهُ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ؛
سَمَى أَوْ لَمْ يُسَمَّ»^(١)، وكان الناسي ذاكراً حُكماً، وإن لم يكن ذاكراً وجوداً.

وهذا ليس بتخصيص، ولكن مُنَعَ لاندراج الناس في العموم، ويؤيده أن العامّ الوارد
على سبب خاص - وإن قَوِيَ - تناوَلَه السبب، حتى يتنهض الظاهر فيه نصّاً، إلا أنه ضعيفُ
التناول لما عداه، حتى يَنَحْطَ عن أعالي الظواهر فيه، ويكتفى في معارضته بما لا يُكتفى^(٢) به
منه لولا السبب^(٣).

وقلت: هذا الكلام فيه تطويلٌ وتعسفٌ، إذ لم يُلتَفَت فيه إلى النظم، وتُكَلِّم في حواشي
المعاني، ولم يُتَمَقَّ فيها، واستدلالُ الإمام في غاية من الجودة، قال: «والذي يدلُّ على أن الآية
واردةٌ في أمر خاصٍّ قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَفَسَقٌ﴾، لأنّ الواو للحال، لُقْبُ عطف الخبرية على
الطلبية. والمعنى: لا تأكلوه حال كونه فسقاً. ثم إنّ الفسق مجمل، وقد فُصِّل بما جاء بعده؛ وهو
قوله: ﴿أَوْ فَسَقًا أَهْلَ غَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فيبقى ما عداه حلالاً؛ إما لفهم تخصيص
التحريم في هذه الآية، أو للعمومات المُحلَّلة^(٤).

وقلت: يؤيد هذا التأويل مضمونُ قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَفَسَقٌ﴾، لأنه جملةٌ اسمية مؤكدة^(٥)

(١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٣٩: ٩-٢٤٠).

(٢) في الأصول الخطية: «يكفي» وصوبناه من «الانتصاف».

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٤٧-٤٨) بتصرف.

(٤) «مفاتيح الغيب» (١٣: ١٣٨).

(٥) التأكيد: تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره، لإزالة الشكوك، وإمالة الشبهات عما أنت بصده.

ويسمى كذلك «التكرير». وهو إما باللفظ والمعنى، أو بالمعنى دون اللفظ. «الطراز» (٢: ١٧٦) وما

بعدها. والتأكيد في هذه الآية من قبيل التكرير بالمعنى.

بـ«إِنَّ» واللام، ومثلها لا يليق بترك التسمية، لا سهواً ولا عمداً، وكذا عطف قوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾، والمجادلة: هي قولهم: لم لا تأكلون ما قتله الله، وتأكلون ما قتلتموه أنتم؟ وذلك إنما يصح في الميتة، فدخل في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَفَسَقٌ﴾: ما أهل لغير الله فيه، وبقوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ﴾، فيتحقق قول الشافعي: هذا النهي مخصوص بما ذبح على اسم النصب، أو مات حتف أنفه.

وفي كلام المصنف إشعارٌ بهذا المعنى.

ثم قضية النظم تُساعدهُ مساعدةٌ ليس بعدها، فإنَّ قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٨] كما قال: «مُسَبَّبٌ عن إنكار اتباع المُضِلِّين؛ الذين يُحِلُّون الحرام، ويَحَرِّمُون الحلال، وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله، فما قتل الله أحقُّ أن تأكلوا مما قتلتم أنتم، فقال للمسلمين: إن كنتم مُتَحَقِّقِينَ بالإيمان، فكلوا مما ذُكِّرَ اسمُ الله عليه خاصَّة، دون ما ذُكِّرَ عليه اسمُ غيره، أو مات حتف أنفه. وما ذُكِّرَ اسمُ الله عليه: هو المذكى باسم الله».

ثم حثَّ المسلمين بقوله: ﴿وَمَا لَكُمُ اللَّأَنَاءُ كُلُّوْا مِمَّا ذُكِّرَ أَنتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ على أكل ما أحلَّ لهم، والاجتناب عما حرَّم عليهم، يعني: أيُّ غرض لكم في توقُّفكم فيه بما أوقعوا من الشُّبه، وقد نصَّ الله تعالى في أكل ما أباح أكله وترك ما يُحْتَرَزُ عنه في قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ الآية [البقرة: ١٧٢-١٧٣]، ثم لَمَّا أريد المزيدُ في التفصيل والبيان قيل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَنتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسَقٌ﴾ كأنه قيل: كلوا مما ذُكِّرَ اسمُ الله عليه، وما لكم لا تأكلون وقد أزيلت العِلَّةُ بالبيان والتفصيل، وها قد تكرر عليكم النهي وتجدد مرةً أخرى بقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَنتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾.

﴿يُوحُونَ﴾: لِيُوسِوَنَ ﴿إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ﴾ من المشركين، ﴿لِيُجَدِّدَ لَكُمْ﴾ بقولهم: ولا تأكلون مما قتلته الله؟ وبهذا يُرَجَّحُ تأويل مَنْ تَأَوَّلَهُ بِالْمَيْتَةِ، ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ لِأَنَّ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي دِينِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِهِ، وَمِنْ حَقِّ ذِي الْبَصِيرَةِ فِي دِينِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَيْفَمَا كَانَ؛ لِمَا يَرَىٰ فِي الْآيَةِ مِنَ التَّشْدِيدِ الْعَظِيمِ، وَإِنْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُرْخِّصاً فِي النِّسْيَانِ دُونَ الْعَمْدِ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيهَا.

[﴿أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ١٢٢-١٢٣]

ويدلُّ على التوكيد قوله: ﴿وَلِإِنْ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾، وقوله أيضاً: ﴿وَلِإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدَ لَكُمْ﴾، لأنها في معنى قوله: ﴿وَلِإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ [الأنعام: ١١٦]، والله أعلم.

قوله: (لأنَّ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَ اللَّهِ ... فقد أَشْرَكَ بِهِ) قال الزجاج: «هذه الآية فيها دليلٌ على أَنَّ كُلَّ مَنْ أَحَلَّ شَيْئاً مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ، أَوْ حَرَّمَ شَيْئاً مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ، فَهُوَ مُشْرِكٌ، وَإِنْ أَطَاعَ اللَّهُ فِي جَمِيعِ مَا أَمَرَهُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ مُشْرِكاً لِأَنَّهُ اتَّبَعَ غَيْرَ اللَّهِ، فَأَشْرَكَ بِهِ غَيْرَهُ»^(١).

والذي عليه كلام المصنف أنه من باب التغليظ، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ﴾^(٢)، وبعده: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ [آل عمران: ٩٧]، لقوله: «وَمِنْ حَقِّ ذِي الْبَصِيرَةِ فِي دِينِهِ أَلَّا

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣١٦) بتصرف يسير.

(٢) بعده: ﴿مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٩٧]. والشاهد في قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ﴾، إذ إنه تغليظ في التهديد.

مَثَلُ الَّذِي هَدَاهُ اللَّهُ بَعْدَ الضَّلَالَةِ، وَمَنَحَهُ التَّوْفِيقَ لِلْيَقِينِ الَّذِي يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الْمَحَقِّ وَالْمُبْطِلِ وَالْمُهْتَدِي وَالضَّالِّ، بِمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَاهُ اللَّهُ، وَجَعَلَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ مُسْتَضِيًّا بِهِ، فَيُمَيِّزُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيَفْصِلُ بَيْنَ حُلَاهُمْ. وَمَنْ بَقِيَ عَلَى الضَّلَالَةِ بِالْخَابِطِ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يَنْفِكُ مِنْهَا وَلَا يَتَخَلَّصُ.

ومعنى قوله: ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ كَمَنْ صِفَتُهُ هَذِهِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾، .....

يَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»، وَقَوْلُهُ: «وَأِنْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرْخُصًا»، إِلَى آخِرِهِ.

قَوْلُهُ: (وَمَنْ بَقِيَ عَلَى الضَّلَالَةِ): عَطَفُ عَلَى قَوْلِهِ: «الَّذِي هَدَاهُ اللَّهُ».

وَفِي الْآيَةِ اسْتِعَارَتَانِ تَمَثِيلَتَانِ^(١)، وَتَشْبِيهُ تَمَثِيلِي^(٢)، أَمَّا الاسْتِعَارَةُ الْأُولَى: فَبَيْنَاهَا مَا قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ» وَالثَّانِيَةِ: «مَثَلُ مَنْ بَقِيَ عَلَى الضَّلَالَةِ بِالْخَابِطِ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يَنْفِكُ مِنْهَا» وَالاسْتِعَارَةُ الْأُولَى بِجَمَلَتِهَا مُشَبَّهٌ، وَالثَّانِيَةِ مُشَبَّهٌ بِهِ، نَحْوُهُ فِي التَّشْبِيهِ قَوْلُهُ: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٨]^(٣).

قَوْلُهُ: (كَمَنْ صِفَتُهُ): خَبَرٌ، وَالْمَبْتَدَأُ: قَوْلُهُ: «وَمَعْنَى قَوْلِهِ»، أَيُّ: مَعْنَى ذَلِكَ كَمَعْنَى هَذِهِ.

(١) الاسْتِعَارَةُ الْأُولَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْفَرَّ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾، حَيْثُ شَبَّهَ حَالُ مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ بَعْدَ ضَلَالِهِ، وَجَعَلَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَخْبِطُ فِي الظُّلُمَاتِ، بِحَالِ مَنْ أَحْيَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، عَلَى سَبِيلِ الاسْتِعَارَةِ التَّمَثِيلِيَّةِ. وَالاسْتِعَارَةُ الثَّانِيَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾، حَيْثُ شَبَّهَ حَالُ مَنْ بَقِيَ عَلَى الضَّلَالَةِ فَلَا يَهْتَدِي، بِحَالِ الْخَابِطِ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُلَاصَ مِنْهَا، وَلَا يَعْرِفُ أَيْنَ يَتَجَّهُ، عَلَى سَبِيلِ الاسْتِعَارَةِ التَّمَثِيلِيَّةِ.

(٢) التَّشْبِيهِ التَّمَثِيلِي فِي مَجْمُوعِ الْآيَةِ، حَاصِلٌ مِنْ جَعْلِ الاسْتِعَارَةِ الْأُولَى مُشَبَّهًا، وَالثَّانِيَةِ مُشَبَّهًا بِهِ.

(٣) الشَّاهِدُ فِي الْآيَةِ: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ [السجدة: ١٨]، حَيْثُ أَنْكَرَ شَبَّهَ الْمُؤْمِنَ بِالْفَاسِقِ، وَفِيهَا تَشْبِيهِ مَفْرَدٌ.

بمعنى: هو في الظلمات ليس بخارج منها، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ﴾ [محمد: ١٥]، أي: صفتها هذه، وهي قوله: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ﴾.

﴿زَيْنَ لِلْكَافِرِينَ﴾ أي: زينة الشيطان، أو الله عزّ وعلا؛ على قوله: ﴿زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ﴾ [النمل: ٤]، ويدلّ عليه قوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا﴾، يعني: وكما جعلنا في مكة صناديدها ﴿لِيَمَكُرُوا فِيهَا﴾، .....

جعل ﴿مَثَلُهُ﴾ مبتدأ خبره محذوف، وجعل قوله: ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾ خبر مبتدأ محذوف، حيث قدر أولاً: «صفته هذه»، ثم ثانياً: «هو في الظلمات ليس بخارج منها»، والجملة الثانية مبيّنة للأولى، فإنه لما قيل: كمّن صفته هذه، اتجه لسائل: وما صفته؟ فقيل: هو ﴿فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾.

قال المصنف في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ [محمد: ١٥]: «ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ هي ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ﴾» [محمد: ١٥]، وكان قائلاً قال: وما مثلها؟ فقيل: فيها أنهار». فقوله: «هي»: مُبَيَّنٌّ بالخبر، كما قال في «المؤمنون» في قوله: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [المؤمنون: ٣٧]^(١): «هذا ضمير^(٢) لا يُعْلَمُ ما يُعْنَى به إِلَّا بما يَتْلُوهُ من الخبر. ومنه: هي النفس ما حَمَلَتْهَا تَحْمَلٌ».

قال أبو البقاء: ﴿مَثَلُهُ﴾: مبتدأ، وخبره: ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾، و﴿لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ حال من المُسْتَكَنَّ في الظرف، لا من الهاء في ﴿مَثَلُهُ﴾ للفصل بينه وبين الحال بالخبر^(٣). قوله: (وكما جعلنا في مكة صناديدها) مُشْعِرٌ بأن قوله: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا﴾ الآية، متصلة

(١) تمام الآية: ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾.

(٢) أي «هي» في الآية. وأصل هذا الضمير كما قال الزمخشري: «إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، ثم وضع «هي» موضع «الحياة» لأن الخبر يدل عليها ويبيّنها». «الكشاف» (١٠: ٥٨٣).

(٣) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥٣٦).

كَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَجْرِمِيهَا لَذَلِكَ. وَمَعْنَاهُ: خَلَّيْنَاهُمْ لِيَمْكُرُوا، وَمَا كَفَفْنَاهُمْ
عَنِ الْمَكْرِ، وَخَصَّ «الْأَكْبَر» لَأَنَّهُمْ هُمُ الْحَامِلُونَ عَلَى الضَّلَالِ وَالْمَاكِرُونَ بِالنَّاسِ،
كَقَوْلِهِ: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ [الإسراء: ١٦]، .....

بقوله: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾، لَأَنَّ الضَّمِيرَ الْمَرْفُوعَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالْمَنْصُوبَ الْمَفْعُولَ
فِيهِ لِلْمُشْرِكِينَ^(١)، وَهُمْ الَّذِينَ قِيلَ فِيهِمْ: ﴿وَإِنْ تَطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وَهُمْ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ، فَمَا قَتَلَ اللَّهُ أَحَدًا أَنْ
تَأْكُلُوا مِمَّا قَتَلْتُمْ أَنْتُمْ.

فَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ، أَعْنِي: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ مُتَضَمِّنَةٌ لِمَعْنَى الْإِنْكَارِ الْعَظِيمِ.
وَقَوْلُهُ: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢] إِلَى آخِرِهِ: إِمَّا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ لِحُجَّةِ الْإِشْكَالِ،
وَهَمْزُهُ^(٢) التَّوْبِيخُ مَقْحَمَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَامِلِهَا، أَيْ: ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ بِسَبَبِ إِطَاعَتِكُمْ إِيَّاهُمْ،
وَالْحَالُ أَنَّكُمْ مَتَحَقِّقُونَ أَنَّكُمْ عَلَى هَدًى مَبِينٍ، وَهُمْ عَلَى ضَلَالٍ بَعِيدٍ. أَوْ أَنْ يَقْدَرَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ
مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، أَيْ: أَتَشْرِكُونَ بِإِطَاعَتِهِمْ^(٣) وَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَوْحَدَ وَالْمُشْرِكَ لَا يَسْتَوِيَانِ؟ أَوْ:
أَتَجْمَعُونَ بَيْنَ طَاعَةِ الْمُبْطِلِينَ، وَالْعِلْمِ بِأَنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، وَهُمْ فِي الْبَاطِلِ مُتَنَعِّسُونَ؟

قَوْلُهُ: (لَذَلِكَ): أَيْ لِيَمْكُرُوا فِيهَا. قَالَ الْقَاضِي: ﴿وَجَعَلْنَا﴾ بِمَعْنَى: صَيَّرْنَا، وَمَفْعُولَاهُ:
﴿أَكْبَرُ مُجْرِمِيهَا﴾، عَلَى تَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي، أَوْ ﴿فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرُ﴾. وَقَوْلُهُ:
﴿مُجْرِمِيهَا﴾ بَدَلٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إِلَيْهِ، إِنْ فُسِّرَ الْجَعْلُ بِالْتَّمَكِينِ^(٤).

(١) يَرِيدُ بِالضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ وَآوِ الْجَمَاعَةِ فِي ﴿أَطَعْتُمُوهُمْ﴾، وَبِالضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ الضَّمِيرَ الْمُتَّصِلَ «هُمْ» فِي
الْفِعْلِ نَفْسَهُ.

(٢) يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾.

(٣) فِي (ج): «تَشْرِكُونَ بِإِطَاعَتِكُمْ».

(٤) «أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ» (٢: ٤٤٩).

وَقُرِئَ: «أَكْبَرُ مُجْرِمِيهَا»؛ على قولك: هم أكبرُ قومهم، وأكبرُ قومهم.
 ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ لَأَنْ مَكَّرَهُمْ يَحِيقُ بِهِمْ، وهذه تَسْلِيَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وتقديمُ مَوْعِدٍ بِالنُّصْرَةِ عَلَيْهِمْ.

رُوي: أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمَغِيرَةَ قَالَ: لَوْ كَانَتِ النَّبُوَّةُ حَقًّا لَكُنْتُ أَوَّلِي بِهَا مِنْكَ، لِأَنِّي أَكْبَرُ مِنْكَ سِنًّا، وَأَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا. وَرُوي: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ: زَاخَمْنَا بَنِي عَبْدِ مَنَاةٍ فِي الشَّرَفِ، حَتَّى إِذَا صِرْنَا كَفَرَسِيِّ رِهَانٍ، قَالُوا: مِنَّا نَبِيٌّ يُوحِي إِلَيْهِ، .....

وقول المصنف: «ومعناه: خَلَيْنَاهُمْ لِيَمْكُرُوا»: تأويل على مذهبه^(١).
 قوله: (وَقُرِئَ: «أَكْبَرُ مُجْرِمِيهَا») هذا يَقْوِي الإِضَافَةَ فِي ﴿أَكْثَرُ مُجْرِمِيهَا﴾ فِي تِلْكَ الْقِرَاءَةِ^(٢). قَالَ الْقَاضِي: «أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ إِذَا أَضِيفَ، جَاز فِيهِ الْإِفْرَادُ وَالْمُطَابَقَةُ»^(٣).
 وقيل: أَمَا الْمُطَابَقَةُ^(٤) فَعَلَى الْمَشْهُورَةِ ﴿أَكْثَرُ مُجْرِمِيهَا﴾، وَأَمَا عَدَمُ الْمُطَابَقَةِ فَعَلَى غَيْرِهَا، كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ﴾ [البقرة: ٩٦]^(٥)، قَالَ ذُو الرِّمَّةِ:
 وَمَيَّةٌ أَحْسَنُ الثَّقَلَيْنِ جَيِّدًا   وَسَالِقَةٌ وَأَحْسَنُهُ قَدْالَا^(٦)

قوله: (كَفَرَسِيِّ رِهَانٍ)، النِّهَايَةُ: «وَفِي حَدِيثِ الضَّحَّاكِ فِي رَجُلٍ آلَى مِنْ أَمْرَاتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَ: «هُمَا كَفَرَسِيُّ رِهَانٍ: أُتِيهَا سَبَقَ أَخَذَ بِهِ». أَي: أَنَّ الْعِدَّةَ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ، أَوْ ثَلَاثُ حَيَضٍ، إِنْ انْقَضَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ وَقْتِ إِيْلَائِهِ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَدْ بَانَتِ الْمَرْأَةُ بِتِلْكَ

-
- (١) أي مذهب المعتزلة، في المشيئة الإلهية.
 (٢) المعنى: أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِفْرَادِ «أَكْبَرُ مُجْرِمِيهَا» تَقْوِي الإِضَافَةَ فِي قِرَاءَةِ الْجَمْعِ ﴿أَكْثَرُ مُجْرِمِيهَا﴾، وَهِيَ الْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ. وَلِتَمَامِ الْفَائِدَةِ انْظُرْ: «الْبَحْرُ الْمُحِيطُ» (٤: ٦٣٦).
 (٣) «أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ» (٢: ٤٤٩).
 (٤) يعني: بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَالْمُطَابَقَةُ هُنَا بِمَعْنَى الْمَلَاءَمَةِ بَيْنَهُمَا، لَا بِمَعْنَى التَّضَادِّ.
 (٥) وَالشَّاهِدُ فِي الْآيَةِ إِفْرَادُ اسْمِ التَّفْضِيلِ ﴿أَحْرَصَ﴾ مَعَ إِضَافَتِهِ إِلَى الْجَمْعِ.
 (٦) الْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةِ طَوِيلَةٍ فِي «دِيوانِهِ» ص ٥٢٢.

والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحياً كما يأتيه، فنزلت. ونحوها قوله تعالى: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً﴾ [المدر: ٥٢].

[﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ ١٢٤]

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ للإنكارِ عليهم، وأن الله لا يضطفي للنبوّة إلا مَنْ عِلْمٌ أنه يصلحُ لها، وهو أعلمُ بالمكان الذي يضعُها فيه منهم.

التطليقة، ولا شيء عليه من الإيلاء، لأن الأشهر تنقضي وليست له بزوجة، وإن مضت الأشهر وهي في العدة بانت منه بالإيلاء مع تلك التطليقة فكانت اثنتين، فجعلها كفرسي رهان يتسابقان إلى غاية.

قوله: (كلامٌ مُستأنفٌ للإنكارِ عليهم) أي: جوابٌ عن سؤالٍ مودّه قوله: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ﴾، يعني لما قالوا: والله ما نرضى به ولا نتبعه إلا أن يأتينا وحياً كما يأتيه، سئل: فما كان جوابُ الباري عز شأنه لهم؟ قيل: أُجيبوا بأن النبوّة فضلٌ من الله تعالى يختصُّ بها من يشاء، وليس ذلك بالكبر والصغر، بل بفضائل نفسانية يُجتبى لها من يصلح لها. ثم زيد في الإنكار لاستحقاق النبوّة بالكبر بقوله: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ﴾، يعني: أن الكبر والاستعلاء موجبٌ للذلة والقماء والمقت، لا التعظيم والكرامة. فوضع ﴿الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ موضع ﴿أَكْثَرِ مُجْرِمِيهَا﴾، لأنهم هم المرادون في قوله: ﴿أَكْثَرِ مُجْرِمِيهَا﴾ في الآية السابقة [الأنعام: ١٢٣]. ولهذا بيّنه بقوله: «من أكابرها». وهم القائلون: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ﴾، والمعنى ما ذكر: «قال الوليد: لو كانت النبوّة حقاً لكنتُ أولى بها منك، وقال أبو جهل: زاحمتنا بني عبد منافٍ في الشرف».

﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ من أكابرها ﴿صَعَارٌ﴾ وقماءٌ بعد كبرهم وعظمتهم،
﴿وَعَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ في الدارين؛ من الأسر والقتل وعذاب النار.

[﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ * وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ * لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ١٢٥-١٢٧]

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴾: أن يُلطفَ به، ولا يُريدُ أن يُلطفَ إلا بمن له لطف،..

والحاصل أن قوله: ﴿الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ مُظْهَرٌ وَضَعَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ^(١)، للإيدان بأن استكبارهم ذلك سبب لإيصال الذل والهوان، بالقتل والأسر يوم بدر، وإذاعة العذاب الشديد في الآخرة؛ فجميع لهم خزي الدارين.

نحوه قوله تعالى: ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٦١]^(٢).

وفيه^(٣) أن تصديق آيات الله، وطاعة رسل الله موجب للعز والنجاة في الدارين.

قوله: (ولا يُريدُ أن يُلطفَ إلا بمن له لطف): إشارة إلى مذهبه. أي: لا يُلطفُ ابتداءً، بل يُلطفُ بمن يستحقُّ اللطف، وينفعه، بسبب إحداثه الإيمان والعمل الصالح^(٤).

(١) أي: كان مقتضى الظاهر أن يقال: «سَيُصِيبُهُمْ»، لكنه قال: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ وضعا للمظهر موضع المضمَر، للعلّة المذكورة.

(٢) والآية تشبه الآية (١٢٤) من سورة الأنعام من حيث بيان عاقبة المستكبرين.

(٣) أي: في قوله تعالى: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ﴾.

(٤) هذا ملخص مذهب المعتزلة في التوبة والمغفرة. انظر: «الملل والنحل» (١: ٤٥).

﴿يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾: يَلْطَفُ بِهِ حَتَّى يَرْغَبَ فِي الْإِسْلَامِ، وَتَسْكُنَ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، وَيُحِبَّ الدَّخُولَ فِيهِ، ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ﴾: أَنْ يَحْذُلَهُ وَيُحْلِيَهُ وَشَأْنَهُ، وَهُوَ الَّذِي لَا لُطْفَ لَهُ، ﴿يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾: يَمْنَعُهُ الطَّافَهُ، حَتَّى يَقْسُو قَلْبَهُ، وَيَنْبُو عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ وَيَنْسَدَّ، فَلَا يَدْخُلُهُ الْإِيمَانُ.

قال القاضي «يَهْدِيَهُ»: يَعْرِفُهُ طَرِيقَ الْحَقِّ، وَيُوقِّعُهُ لِلْإِيمَانِ، ﴿يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾، فَيَتَّسِعَ لَهُ، وَيَفْسَحَ فِيهِ مَجَالَهُ، وَهُوَ كُنَايَةٌ عَنْ جَعْلِ النَّفْسِ قَابِلَةً لِلْحَقِّ، مَهْيَأَةً لِحُلُولِهِ فِيهَا، مَصْفَاةً عَمَّا يَمْنَعُهُ وَيَنَافِيهِ^(١).

وقال محيي السنة: «يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ»، أَي: يَفْتَحْ قَلْبَهُ، وَيَنْوِّرَهُ، حَتَّى يَقْبَلَ الْإِسْلَامَ. وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرْحِ الصَّدْرِ، قَالَ: «نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ، فَيَنْشُرُ لَهُ وَيَنْفَسِحُ» قِيلَ: فَهَلْ لَذَلِكَ أَمَارَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ»^(٢).

وقلت: قد أجمع أكثرُ المفسرين على نقلِ هذا الحديث^(٣)، وقد رواه البيهقي في كتاب «شعب الإيمان» عن ابن مسعود^(٤)، وقضيةُ النظم تستدعيه، فإن الفاء^(٥) رابطةٌ مرتَّبةٌ للكلام

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٥٠). والكناية في قوله: «يشرح صدره للإسلام»: كناية عن صفة تهية النفس للهداية.

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ١٨٦).

(٣) انظر مثلاً: «تفسير الطبري» (٢: ٩٨-١٠٠)، وذكر المحقق في الحاشية أن أخباره معلولة واهية. و«تفسير القرطبي» (٧: ٨١)، و«الرازي» (١٣: ١٨٢)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (٦: ٤٥). والحديث أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩١٨) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٥٤٥٦) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٢٤) عن عبد الله بن مسرور.

(٤) قوله: «وقد رواه البيهقي في كتاب «شعب الإيمان» عن ابن مسعود» أثبتته من (ط). والحديث في «شعب الإيمان» (١٠٠٦٨).

(٥) يعني في قوله تعالى: ﴿مَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴾.

على ما قبله، فإنه تعالى لَمَّا ضَرَبَ للمؤمنين والكافرين مثلاً، بقوله: ﴿أَوْ مَن كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، ونَصَّ على أنه تعالى هو المزيّن للكافرين عملهم، وأنه صيّر في كلّ قرية أكابر مجرميها، وحكى عنهم أنهم يطلبون ما ليس لهم، رَتَّبَ على ذلك قوله: ﴿فَمَن يُرِدْ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ الآية، تسلياً لرسول الله ﷺ وإرشاداً إلى تفويض الأمور إلى الله، وإعلاماً بأن إرادته ومشيتته إذا تعلّقت بهداية بعض العباد ﴿يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾، وإذا تعلّقت بضلالة بعض ﴿يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾.

وهؤلاء المجرمون الذين خلّعهم للصغار والدناءة، وأراد ضلالهم، لا يهتدون، ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

فشرّح الصدر يجب أن يُحمَل على الانفتاح والانفساح، لأنه مقابل لضيقها وصعودها إلى السماء.

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ كالخاتمة^(١) على الختم.

اللهم إني أتضرّع إليك بسوايغ فضلك، وسوايق أفضالك، وأبتهل إلى جنابك الأقدس، أن تشرح صدري، وتقذف النور في قلبي، إنك أنت الوهاب، وأدعوك بما دعا به حبيبك صلوات الله عليه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، وأمامي نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، واجعلني نوراً»^(٢)، وارزقني الإنابة إلى دار الخلود، والتّجافى عن دار الغرور.

(١) كأنه يريد أن يقول: إن ذلك من حسن الختام أو الانتهاء.

(٢) هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (٦٣١٦) ومسلم (١٨٢٤) وأبو داود (١٣٥٥) وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وَقُرِئَ: (ضَيْقًا) بالتخفيف والتشديد، (حَرْجًا) بالكسر، و﴿حَرْجًا﴾ بالفتح وَضَفًا بالمصدر، ﴿كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾: كأنها يُزاولُ أمراً غيرَ مُمكن، لأنَّ صُعودَ السَّماءِ مُثلٌ فيما يَمْتَنِعُ وَيَبْعُدُ من الاستِطاعة، وتَضَيَّقُ عنه المَقْدرة.....

وقال المصنف: «هذا آخر المرتفع عند قبر ابن عباس رضي الله عنه»^(١)، وفتح فاء «المرتفع»، أي: هذا آخر الحاصل.

قوله: (وَقُرِئَ: «ضَيْقًا» بالتخفيف)^(٢): ابن كثير، والباقون بالتشديد.

قوله: («حَرْجًا» بالكسر): نافع وأبو بكر، والباقون بفتحها^(٣). قال الزجاج: «هو بمنزلة: رَجُلٌ دَيْفٌ»^(٤)، بكسر النون، و«حَرْج» بمنزلة: دَيْف، والمعنى: ذو دَيْف. وعن ابن عباس، الحَرْج: موضعُ الشجرِ الملتفِّ، كأن قلبَ الكافر لا تصل إليه الحِكْمة، كما لا تصل الراعيةُ إلى الموضعِ الملتفِّ من الشجر، والحَرْجُ في اللغة: أَضْيَقُ الضِّيْقِ»^(٥).

قوله: (كَأَنَّمَا يُزاولُ أمراً غيرَ مُمكن) ما يَبَيِّنُ أنَّ المشبَّه ما هو؛ فراراً، وصرَّح به الواحديُّ حيث قال: «﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُصِلَّهُ﴾ فإنه في نفوره عن الإسلام، وثَقُلَ عليه، بمنزلة من يكَلِّفُ ما لا يطيقه، كما أن صعودَ السماء لا يُستطاع»^(٦).

(١) ليس هذا القول في «الكشاف»، وسبق أن ذكر الطيبي في بداية تفسير سورة الأنعام أن الزمخشري نص على أنه كتب تفسيرها عند قبر ابن عباس بالطائف.

(٢) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٥٠)، و«حجة القراءات» ص ٢٧١.

(٣) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٥٠)، و«حجة القراءات» ص ٢٧١.

(٤) الدَّيْفُ: مَنْ لَا زَمَةَ الْمَرَضُ.

(٥) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣١٨-٣١٩).

(٦) «الوسيط بين الوجيز والبسيط» (٢: ٣٢١). والحاصل: أنَّ التشبيه في قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرْجًا﴾ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ تمثيل.

وَقُرِئَ: «يَصْعَدُ»، وأصله: يَتَصَعَّد. وقرأ عبد الله: «يَتَصَعَّدُ». و(يَصَاعَد)، وأصله: يَتَصَاعَد، و(يُصْعَدُ) من: صَعَدَ، و«يُصْعَدُ» من: أَصْعَدَ، ﴿يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ﴾ يعني: الحِذْلَانِ وَمَنَعَ التَّوْفِيقَ، وَصَفَهُ بِنَقِيضٍ مَا يُوصَفُ بِهِ التَّوْفِيقُ مِنَ الطَّيِّبِ، .....

وقال ابن عباس: «فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ إلى السماء، فكذلك لا يُقدَّرُ على أن يدخل التوحيد والإيمان في قلبه، حتى يدخله الله في قلبه»^(١).

وقلت: لا بدَّ من هذا التأويل لمقابلة الآية، قوله: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ أي: ومن يُرد أن يهديه يفسح صدره للإسلام، ومن يُرد أن يضلّه يُضَيِّق صدره، حتى لا يدخل فيه؛ فضرب بالممتنع مثلاً للتوكيد، ولئلا يُفسَّر بخلاف ما عليه القضاء والقدر.

قوله: (وَقُرِئَ «يَصْعَدُ»). رُوي عن الشيخ المعزّي: أن من عادة المصنف إذا قال: قرئ كذا وكذا، وعدّد قراءات متفاوطة؛ مشهورة وغير مشهورة، أن يُقدِّم المشهورة كما فعل هاهنا، وفيه نظر، لأنَّ قراءة عبد الله: «يَتَصَعَّدُ» شاذة، ومقدّمة على قراءة أبي بكر وابن كثير. قال في «التيسير»^(٢): «ابن كثير: «كأنَّها يَصْعَدُ»، بإسكان الصاد مخففاً من غير ألف، وأبو بكر: «يَصَاعَدُ»، بتشديد الصاد، وألف بعدها، وتخفيف العين، والباقون: بتشديد الصاد والعين من غير ألف».

قوله: (وَصَفَهُ بِنَقِيضٍ مَا يُوصَفُ بِهِ التَّوْفِيقُ) يعني: كما وصف المعاني ومنه التوفيق بما يوصف به الأعيان، وصف ما يقابله من الحِذْلَانِ بما يناقضه من الرجس، قال تعالى: ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الحج: ٢٤]^(٣). النهاية: «قد يرد الطيّب بمعنى الطاهر. قال ﷺ لعِمَار:

(١) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٣: ٤٥).

(٢) «التيسير في القراءات السبع» للداني ص ٧٨.

(٣) تمام الآية: ﴿وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

أَوْ أَرَادَ الْفِعْلَ الْمُؤَدِّيَ إِلَى الرَّجْسِ، وَهُوَ الْعَذَابُ؛ مِنَ الْارْتِجَاسِ وَهُوَ الْاضْطِرَابُ.

﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ﴾: وهذا طريقه الذي اقتضته الحكمة، وعادته في التوفيق والخذلان، ﴿مُسْتَقِيمًا﴾: عادلاً مطّرداً، وانتصابه على أنه حال مؤكدة كقوله: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ [البقرة: ٩١].

﴿هَلَمْ﴾: لقوم يذكرون ﴿دَارُ السَّلَامِ﴾: دار الله، يعني: الجنة، أضافها إلى نفسه تعظيماً لها، أو دار السلامة من كل آفة وكدر، ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: في ضمائه، كما تقول: لفلان عندي حق لا ينسى. أو ذخيرة لهم لا يعلمون كنهها، .....

«مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ»^(١)، أي: الطاهر المطهر، و«الطيبات» في التحيات، أي: الطيبات من الصلاة والدعاء.

وقوله: (أو أراد الفعل المؤدّي إلى الرّجس، وهو العذاب)^(٢)، قال القاضي: «وضع الرّجس موضع العذاب، وهو من وضع المظهر موضع المضمّر للتعليل»^(٣).

قوله: ﴿هَلَمْ﴾: لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ يريد: أن قوله ﴿هَلَمْ دَارُ السَّلَامِ﴾، صفة لـ «قوم»^(٤)، ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ حال من الضمير في ﴿هَلَمْ﴾، والعامل الاستقرار. وقوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ إما كناية^(٥) عن الوعد الصادق، أو عن الذخيرة، كقوله: ﴿أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

(١) أخرجه الإمام أحمد (٧٧٩) والترمذي (٣٨٩٨) وابن ماجه (١٤٦) وصحّحه ابن حبان (٧٠٧٦) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٥١).

(٣) انظر: «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان (٤: ٦٤٠).

(٤) يعني في قوله تعالى: ﴿لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ﴾.

(٥) وهي كناية عن صفة.

كقوله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]، ﴿وَهُوَ وَلِيُّهُمْ﴾: مؤاليهم ومحبُّهم، أي: ناصرهم على أعدائهم، ﴿يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: بسبب أعمالهم، أو متوليهم بجزاء ما كانوا يعملون.

[﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَلْمَعُشَرُ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ﴾ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوٍ لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ١٢٨]

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ﴾ منصوبٌ بمحذوف، أي: واذكر يوم نحشُرهم، أو: ويوم نحشُرهم قلنا: ﴿يَلْمَعُشَرُ الْجِنِّ﴾، أو: ويوم نحشُرهم وقلنا: ﴿يَلْمَعُشَرُ الْجِنِّ﴾ كان ما لا يوصف لفظاً عنه! والضمير لمن يُحشَر من الثقلين وغيرهم، والجن هم الشياطين.

﴿قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ﴾: أضللتهم منهم كثيراً، وجعلتموهم أتباعكم، فحشِر معكم منهم الجَمُّ الغفير، كما تقول: استكثر الأمير من الجنود، واستكثر فلان من الأشياء. ﴿وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ﴾ الذين أطاعوهم واستمعوا إلى وسوساتهم، ﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ أي: انتفع الإنسان بالشياطين حيث دلَّوهم على الشهوات وعلى أسباب التوصل إليها، وانتفع الجن بالإنس حيث أطاعوهم وساعدوهم على مُرادهم وشهوتهم في إغوائهم، وقيل: استمتع الإنسان بالجن: .....

قوله: (أو متوليهم بجزاء ما كانوا يعملون). يريد: أنَّ الولي إذا كان بمعنى المحب والناصر، فالوجه أن تكون الباء سببية، أي: يحبهم وينصرهم بسبب عملهم، وإذا كان بمعنى متولي الأمور، فالباء للملابسة، والمعنى: يتولاهم^(١) مُلتبساً بجزاء عملهم، أي: يُعَدُّ لهم الثواب. قوله: (الجَمُّ الغفير)، النهاية: «يقال: جاء القوم جمًّا غفيراً، والجماء الغفير، أي: مجتمعين كثيرين. ويقال: جاؤوا الجَمَّ الغفير: اسم وُضع موضع المصدر».

(١) في (أ): «بتوليهم»، وفي (ج): «بقولهم»، وأثبتنا المناسب للسياق.

ما في قوله: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: ٦]، وأنَّ الرجلَ كانَ إذا نزلَ وادياً وخافَ قال: أعوذُ برَبِّ هذا الوادي، يعني به: كبيرَ الجنِّ. واستمتعَ الجنُّ بالإنس: اعترفَ الإنسُ لهم بأنهم يَقْدِرُونَ على الدِّفعِ عنهم وإِجارتِهِم لهم، ﴿وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾ يعنون: يومَ البعث، وهذا الكلامُ اعترافٌ بما كانَ منهم من طاعةِ الشياطينِ واتباعِ الهوى والتكذيبِ بالبعث، واستِسْلامَ لربِّهم، وتحسُّرَ على حالِهِم.

قوله: (وإِجارتِهِم لهم)، الجوهري: «الجارُّ: الذي أَجَرْتَهُ من أن يظلمَه ظالم. وأجارَه الله من العذاب: أنقذه». وأنشد لمروانَ بنَ أبي حفصة:

هُمُ الْمَانِعُونَ الْجَارَ حَتَّى كَانَهُ لِجَارِهِمْ فَوْقَ السَّمَائِينَ مَنَزِلٌ^(١)

قوله: (وهذا الكلامُ اعتراف) إلى قوله: (وتحسُّرَ على حالِهِم)، يعني قوله: ﴿رَبَّنَا أَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾ متضمنٌ للاعترافَ بأشياءَ ثلاثة^(٢) وللاستِسْلام والتحسُّر^(٣) أيضاً، وهو جوابٌ عن قوله تعالى: ﴿يَمْعَشَرِ الْجِنِّ قَدْ أَسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ﴾، فإنه من جوامع الكلم، وهو سؤالُ توبيخٍ وتعريض^(٤)، ولهذا أجابَ الإنسُ عنه، وطابقوا، لأن معنى: ﴿أَسْتَكْثَرْتُمْ﴾: «أضللْتُم كثيراً منهم وجعلْتُموهم أتباعكم» كما قال.

يعني: أنتم، يا معشرَ الجن، اجتهدتم في تزيينِ الشهواتِ وأسبابِها، وما قَصَرْتُمْ في الإغواء، وإنهم أيضاً ما تهاونوا في القَبُولِ والطاعة، فرَكَنُوا إلى الخلودِ في الأرض، ومُتَابَعَةِ الهوى، حتى جحدوا لقاءَ يومِهِم هذا.

وإليه الإشارةُ بقوله: «اتَّبَعَ الهوى، والتكذيبُ بالبعث»، نظيره قوله: ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْمَخَاوِينِ﴾ إلى قوله: ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ﴾ [الأعراف: ١٧٥-١٧٦].

(١) البيت من قصيدة لمروان في «مجموع شعره» ص ٨٨.

(٢) هي: طاعة الشياطين، واتباع الهوى، والتكذيب بالبعث.

(٣) أي: أن النداء ﴿رَبَّنَا﴾ أفاد معنى التحسُّر.

(٤) أي: في قوله: ﴿قَدْ أَسْتَكْثَرْتُمْ﴾.

﴿خَلِيدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: يَخْلُدُونَ فِي عَذَابِ النَّارِ الْأَبَدِ كُلَّهُ، ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾: إِلَّا الْأَوْقَاتَ الَّتِي يُنْقَلُونَ فِيهَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ إِلَى عَذَابِ الزَّمْهَرِيرِ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ وَادِيًا فِيهِ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ مَا يُمَيِّزُ بَعْضُ أَوصَالِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فَيَتَعَاوَنُونَ وَيَطْلُبُونَ الرَّدَّ إِلَى الْجَحِيمِ. أَوْ يَكُونُ مِنْ قَوْلِ الْمُؤْتُورِ الَّذِي ظَفَرَ بِوَاتِرِهِ، .....

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ كَمَا قَالَ: «اسْتَمْتَعَ الْإِنْسُ بِالشَّيَاطِينِ، حَيْثُ دَلَّوْهُمَ عَلَى الشَّهَوَاتِ، وَعَلَى أَسْبَابِ التَّوَصُّلِ إِلَيْهَا، وَانْتَفَعَ الْجَنُّ بِالْإِنْسِ، حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ، وَسَاعَدُوهُمْ عَلَى مُرَادِهِمْ وَشَهَوَتِهِمْ فِي إِغْوَائِهِمْ».

وَهَذَا مَعْنَى الاسْتِكْثَارِ بَعِيْنِهِ، كَمَا شَرَحْنَاهُ، وَلِذَلِكَ كَانَ اعْتِرَافًا، وَلِهَذَا عَقَّبَ بِقَوْلِهِ: ﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا﴾ الْآيَةَ.

وَأَمَّا الْاسْتِسْلَامُ: فَقَوْلُهُمْ: ﴿وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا﴾، أَي: جَاءَ الْيَوْمُ الَّذِي لَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّوَّاحِدِ الْقَهَّارِ، وَمَا لَنَا مِنْ نَاصِرِينَ.

وَأَمَّا التَّحَسُّرُ: فَمِنْ لَفْظَةِ ﴿رَبَّنَا﴾، قَالُوا تَحَسَّرَ أَعْلَى مَا قَرَّطُوا فِي جَنْبِ الرَّبِّ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ. نَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ: ﴿بَحَسَّرْنَا عَلَى مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (أَي: يَخْلُدُونَ فِيهَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ) قِيلَ: «مِنْ» بَيَانُ الْهَاءِ فِي «فِيهَا». وَفِي نَسْخَةِ: «فِي عَذَابِ النَّارِ»، بَدَلٌ مِنْ «فِيهَا» بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ.

قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾: (إِلَّا الْأَوْقَاتَ). ﴿مَا﴾ فِي ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ﴾: مُصَدِّرِيَّةٌ، وَيَقْدَرُ مَعَهُ مُضَافٌ، أَي: إِلَّا أَوْقَاتَ مُشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، خَصَّ مُشِيئَةَ اللَّهِ بِقَوْلِهِ: «إِلَّا الْأَوْقَاتَ الَّتِي يُنْقَلُونَ فِيهَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ إِلَى عَذَابِ الزَّمْهَرِيرِ». وَسَيَجِيءُ تَحْقِيقُ هَذَا الْاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١٠٧].

قَوْلُهُ: (الْمُؤْتُورِ)، الْأَسَاسُ: «يَقَالُ: وَتَرْتُ الرَّجُلَ: قَتَلْتُ حَمِيمَهُ، وَأَفْرَدْتُهُ، وَطَلَبْتُ وَتَرَهُ، أَي: ثَارَهُ».

وَلَمْ يَزَلْ يَحْرِقُ عَلَيْهِ أَنْبَاءَهُ، وَقَدْ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَفِّسَ عَنْ خِنَاقِهِ: أَهْلَكَنِي اللَّهُ إِنْ نَفَّسْتُ عَنْكَ إِلَّا إِذَا شِئْتُ! وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَشَاءُ إِلَّا التَّشْفِيَّ مِنْهُ بِأَقْصَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ التَّعْنِيفِ وَالتَّشْدِيدِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: «إِلَّا إِذَا شِئْتُ» مِنْ أَشَدِّ الْوَعِيدِ، مَعَ تَهَكُّمٍ بِالْمُوعَدِ، لَخُرُوجِهِ فِي صُورَةِ الْإِسْتِثْنَاءِ الَّذِي فِيهِ إِطْلَاعٌ.

﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ﴾: لَا يَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا بِمُوجِبِ الْحِكْمَةِ ﴿عَلِيمٌ﴾ بِأَنَّ الْكُفَّارَ يَسْتَوْجِبُونَ عَذَابَ الْأَبَدِ.

﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعَظِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [١٢٩]

﴿نُؤَيِّ بِعَظِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾: نُخْلِيهِمْ حَتَّى يَتَوَلَّى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، كَمَا فَعَلَ الشَّيَاطِينُ وَغَوَاةُ الْإِنْسِ، أَوْ نَجْعَلُ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقُرْنَاءَهُمْ، كَمَا كَانُوا فِي الدُّنْيَا، ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾: بِسَبَبِ مَا كَسَبُوا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي.

[﴿يَمْعَشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُذَرُّوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [١٣٠]

قَوْلُهُ: (يَحْرِقُ عَلَيْهِ أَنْبَاءَهُ)، الْأَسَاسُ: «لَيَحْرِقُ عَلَيْهِ الْأَرْمُ: أَيِ يَسْحَقُ بَعْضُ الْأَضْرَاسِ بِبَعْضٍ لِلْغَيْظِ فَعَلَ الْحَارِقُ بِالْمِزْدِ».

الْأَرْمُ، بِالْهَمْزِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ: الْأَضْرَاسُ، جَمْعُ أَرَمٍ^(١).

فَعِلَى هَذَا: الْإِسْتِثْنَاءُ لِلتَّائِيدِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤]، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٨٩].

(١) فِي (ط): «كَانَهُ جَمْعُ أَرَمٍ».

يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى جِهَةِ التَّوْبِيخِ: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾؟

وَاخْتَلَفَ فِي أَنَّ الْجَنَّ هَلْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ رُسُلٌ مِنْهُمْ؟ فَتَعَلَّقَ بَعْضُهُمْ بِظَاهِرِ الْآيَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مُكَلَّفِينَ وَمُكَلَّفِينَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولٌ مِنْ جَنَسِهِمْ، لِأَنَّهُمْ بِهِ آتَسُ وَلَهُ آفٌ. وَقَالَ آخَرُونَ: الرُّسُلُ مِنَ الْإِنْسِ خَاصَّةٌ، وَإِنَّمَا قِيلَ: ﴿رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾، لِأَنَّهُ لَمَّا جُمِعَ الثَّقَلَانِ فِي الْخِطَابِ صَحَّ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا، كَقَوْلِهِ: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْثُ وَالْمَرِمَاتُ﴾ [الرحمن: ٢٢]، وَقِيلَ: أَرَادَ رُسُلَ الرُّسُلِ مِنَ الْجَنِّ إِلَيْهِمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٩]. وَعَنِ الْكَلْبِيِّ: كَانَتْ الرُّسُلُ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُبْعَثُونَ إِلَى الْإِنْسِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُعِثَ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجَنِّ.

﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا﴾ حِكَايَةٌ لِتَصَدِيقِهِمْ وَإِجَابَتِهِمْ قَوْلَهُ: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾، لِأَنَّ الْحَمْزَةَ الدَّاخِلَةَ عَلَى نَفْيِ إِيْتَانِ الرُّسُلِ لِلْإِنْكَارِ، فَكَانَ تَقْرِيرًا لَهُمْ. وَقَوْلُهُمْ: ﴿شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا﴾ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنَّ حُجَّةَ اللَّهِ لَازِمَةٌ لَهُمْ، وَأَنَّهُمْ مَحْجُوجُونَ بِهَا.

قَوْلُهُ: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْثُ وَالْمَرِمَاتُ﴾ (قَالَ الزَّجَّاجُ: «وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ»^(١)) لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَعْقِلُ وَتَخَاطَبُ؛ فَالرُّسُلُ هُمْ بَعْضُ مَنْ يَعْقِلُ، نَحْوُهُ: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْثُ وَالْمَرِمَاتُ﴾ [الرحمن: ٢٢]، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَالِحِ دُونَ الْعَذْبِ، فَقَالَ: ﴿مِنْهُمَا﴾، لِأَنَّ ذِكْرَهُمَا قَدْ جُمِعَ، وَهَذَا جَائِزٌ فِي كُلِّ مَا اتَّفَقَ فِي أَصْلِهِ، كَمَا اتَّفَقَ الْجَنُّ مَعَ الْإِنْسِ فِي بَابِ التَّمْيِيزِ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَإِجَابَتِهِمْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: «لِتَصَدِيقِهِمْ»، أَي: يُقَرِّونَ بِالِاسْتِفْهَامِ الدَّاخِلِ عَلَى النَّفْيِ^(٣)، وَيُقَرِّونَ أَنَّ الْحُجَّةَ لَازِمَةٌ لَهُمْ، وَأَنَّهُمْ مَحْجُوجُونَ بِالِإِجَابِ، هُوَ الَّذِي فِي مُقَابِلِ النَّفْيِ.

(١) يَعْنِي نِسْبَةَ الرُّسُلِ إِلَى الْجَنِّ وَالْإِنْسِ مَعًا.

(٢) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٢: ٣٢١) بِتَصْرِيفٍ يَسِيرٍ.

(٣) يَعْنِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا لَهُمْ مُقَرَّرِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ جَا حِدِينَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّوْرِبَنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]؟ قُلْتَ: تَتَفَاوَتْ الْأَحْوَالُ وَالْمَوَاطِنُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمُنْتَطَوِّلِ، فَيُقَرَّرُونَ فِي بَعْضِهَا، وَيُجَحَّدُونَ فِي بَعْضِهَا.

أَوْ أُرِيدَ شَهَادَةُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَجُلُودِهِمْ حِينَ يُخْتَمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ. فَإِنْ قُلْتَ: لَمْ تَكَّرْ ذِكْرَ شَهَادَتِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ؟ قُلْتَ: الْأُولَى: حِكَايَةُ لِقَوْلِهِمْ كَيْفَ يَقُولُونَ وَيَعْتَرَفُونَ؟ وَالثَانِيَةُ: ذَمُّ لَهُمْ، وَتَخَطُّتْ لِرَأْيِهِمْ، وَوُصِفَ لِقَلَّةِ نَظَرِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ، وَأَنْتَهُمْ قَوْمٌ غَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَاللَّذَاتُ الْحَاضِرَةُ، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ أَنْ اضْطَرُّوا إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ وَالِاسْتِسْلَامِ لِرَبِّهِمْ، وَاسْتِجَابِ عَذَابِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ تَحْذِيرًا لِلْسَامِعِينَ مِنْ مِثْلِ حَالِهِمْ.

[﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفْلُونَ﴾ * وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَنَاءً عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَفْعَلُونَ﴾ ١٣١-١٣٢]

قَوْلُهُ: (وَوُصِفَ لِقَلَّةِ نَظَرِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿قَالُوا شَهِدْنَا﴾ مِنْ بَابِ تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ، يَعْنِي: أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا﴾، إِقْرَارًا مِنْهُمْ أَنَّ حُجَّةَ اللَّهِ لَازِمَةٌ لَهُمْ، وَأَنَّهُمْ مُحْجُوبُونَ^(١) لِقَلَّةِ نَظَرِهِمْ، وَأَنَّهُمْ قَوْمٌ غَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وَاللَّذَاتُ الدُّنْيَوِيَّةُ. فَعَلَى هَذَا عَطَفَ قَوْلَهُ: ﴿وَعَرَّتْهُمْ﴾ عَلَى مَا قَبْلَهُ، مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ عَنْ وَجُودِ شَيْئَيْنِ مُتَرْتِبَيْنِ، وَقَدْ عَوَّلَ التَّرْتِيبَ إِلَى الذَّهْنِ.

وَأَمَّا الْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَى ﴿وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ فَاسْتِثْنَائِيَّةٌ مُصَدِّرَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ التَّنْذِيلِيَّةِ^(٢)؛ نَعَى عَلَيْهِمْ، بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَخْبَارِ الْقِيَامَةِ، سُوءَ صَنِيعِهِمْ، تَقْيِيحًا وَفُضِيحَةً لَهُمْ، وَتَحْذِيرًا لِلْسَامِعِينَ مِنْ مِثْلِ حَالِهِمْ.

(١) مِنْ قَوْلِهِ - آخِرُ الْفَقْرَةِ السَّابِقَةِ -: «وَأَنَّهُمْ مُحْجُوبُونَ بِالْإِيجَابِ» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ط).

(٢) يَعْنِي ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفْلُونَ﴾.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما تقدّم من بعثة الرُّسُل إليهم وإنذارهم سوء العاقبة، وهو خبرٌ مُبتدأٌ محذوف، أي: الأمرُ ذلك، و﴿أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى﴾ تعليل، أي: الأمرُ ما قصصناه عليك لانتهاء كَوْنِ رَبِّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بظلم، على أَنَّ ﴿أَنْ﴾ هي التي تَنْصِبُ الأفعال، ويجوزُ أن تكونَ مُخَفَّفَةً من الثِقيلة، على معنى: لأنَّ الشَّأْنَ والحديث: ﴿لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى يُظْلِمُ﴾. ولك أن تجعله بدلاً من ﴿ذَلِكَ﴾، كقوله: ﴿وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنْ دَايِرَ هَتُولَاءَ مَقْطُوعٍ﴾ [الحجر: ٦٦].

﴿يُظْلِمُ﴾: بِسَبَبِ ظَلَمٍ أَقْدَمُوا عَلَيْهِ، أَوْ ظَالِماً، عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَهْلَكَهُمْ وَهُمْ غَافِلُونَ وَلَمْ يَنْبَهَوْا بِرَسُولٍ وَكِتَابٍ، لَكَانَ ظُلْماً، وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الظُّلْمِ وَعَنْ كُلِّ قَبِيحٍ. ﴿وَلِكُلِّ﴾ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ ﴿دَرَجَاتٌ﴾: مَنَازِلُ ﴿وَمِمَّا عَمِلُوا﴾: مِنْ جَزَاءِ أَعْمَالِهِمْ،

قوله: (أَوْ ظَالِماً) أي: مُتَنَبِّساً بِظُلْمٍ. فعلى هذا: ﴿وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ حالٌ متداخلة.

هذا الوجه قريبٌ إلى مذهبه، بعيدٌ من النظم، لأنَّ قوله تعالى: ﴿الْقُرْآنُ يَكُنُّ مِنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ مَا يَنْتَهِى﴾ استفهامٌ على سبيل التوبيخ والتقرير يومَ القيامة. وقد أذن أنَّ الحُجَّةَ قد لزمتهم، وهي أَنَّهُ تَعَالَى لَا يُهْلِكُ قَرْيَةً ظَالِمَةٌ ابْتِدَاءً، بَلْ يَبْعَثُ إِلَيْهِمْ مَنْ يُنذِرُهُمْ وَيُخَوِّفُهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ، فَإِذَا لَمْ يُقْلِعُوا عَمَّا هُمْ فِيهِ، أَنْحَى عَلَيْهِم بِالْقُلْعِ وَالْدَمَارِ فِيهِمْ، فَقَوْلُهُ: ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى يُظْلِمُ﴾ كالتنزيل^(١) والتأكيد للآية السابقة، ولا بدَّ من إثبات الظلم لهم، ولا يستقيم هذا المعنى استقامةً من غير تعسف إلا بذلك الوجه^(٢).

قوله: ﴿وَلِكُلِّ﴾ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ ﴿دَرَجَاتٌ﴾، أي: للمطيعين والعاصين درجَاتٌ ودَرَكَاتٌ، فغلب. وهو قولُ أَبِي مُسْلَمٍ^(٣). قال الإمام: «وفيه قولان؛ أحدهما: لكلَّ عاملٍ عمله،

(١) هو تنزيل جار مجرى المثل، بهدف التوكيد.

(٢) يعني إثبات الظلم لهم ما قاله الزمخشري أولاً: «بسبب ظلم قدموا عليه».

(٣) الأصفهاني، محمد بن بحر. معتزلي من كبار الكتاب. سبقت ترجمته.

﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾: بساءُ عنه يخفى عليه مقاديرُهُ وأحوالُهُ وما يُستحقُّ عليه من الأجر.

[﴿وَرَبُّكَ الْغَفِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ﴾ * إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ١٣٣-١٣٤]

﴿وَرَبُّكَ الْغَفِيُّ﴾ عن عباده وعن عبادتهم، ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ يَرْحَمُ عليهم بالتكليف لِيُعَرِّضَهُمَ للمنافع الدائمة، .....

فله في عمله درجات، يعني في الثواب والعقاب، على قدر أعمالهم في الدنيا، وإنه عالمٌ بها على التفصيل، فرتب على كل درجة ما يليق به من الجزاء. هذا تقرير ما ذكره المصنف. «والثاني: أن هذا مختصٌّ بأهل الطاعة، لأن لفظة «الدرجة» لا تليق إلا بهم»^(١).

وقلت: فعلى هذا: الجملة^(٢) معطوفة من حيث المعنى على قوله: ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ﴾، يعني: إرسال الرسل لم يكن إلا لتنبيه الغافلين، لتلزمهم الحجة، ولظهور طاعة المطيعين، وثبوت درجاتهم لأعمالهم الصالحة، ليجازيهم الله على ذلك.

قوله: ﴿﴿وَرَبُّكَ الْغَفِيُّ﴾ عن عباده﴾. قال الإمام: «اعلم أنه تعالى لما بين ثواب أصحاب الطاعات، وعقاب أصحاب المعاصي، وذكر أن لكل قوم درجة مخصوصة، ومرتبة معينة، بين أن تخصيص المطيعين بالثواب، والمذنبين بالعذاب، ليس لأجل أنه يحتاج إلى طاعة المطيعين، أو ينتقص لمعصية المذنبين، فإنه تعالى غني لذاته عن جميع العالمين، ومع كونه غنياً، فإن رحمته عامة

(١) «مفاتيح الغيب» (١٣: ١٦٢).

(٢) يعني قوله: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ﴾.

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أيها العصاة ﴿وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ﴾ من الخلق المطيع، ﴿كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ قَوْمًا آخَرِينَ﴾ من أولاد قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم، وهم أهل سفينة نوح عليه السلام.

كاملة، ولا سبيل إلى تربية المكلفين، وإيصالهم إلى درجات الأبرار، إلا بعد الترغيب في الطاعات، والترهيب عن المحظورات^(١).

وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله: «يترحم عليهم بالتكليف، ليعرضهم للمنافع الدائمة». وقال القاضي: «وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس لنفعه، بل لترحمه على العباد، وتأسيس لما بعده؛ وهو قوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾، أي: ما به إليكم حاجة، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أيها العصاة»^(٢).

قلت: هذا أحسن لتأليف النظم، يعني أنه تعالى إنما ذكر «الرحمة»، وقرن به^(٣) «الغنى» في قوله: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ لأمرين: أحدهما: ليشير إلى أن ذلك الإرسال المذكور لم يكن إلا لمحض رحمة العباد، لأنه غني مطلقاً، وثانيهما: أن يكون تخلصاً إلى خطاب العصاة من أمة محمد صلوات الله عليه بقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ لأجل ذلك الاقتران، يعني أنه تعالى مع كونه ذا الرحمة، بإرسال الرسل، كذلك غني عن العالمين، وعنكم خاصة أيها العصاة، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ^(٤) ويأت بأخرين، ولذلك عقبه بقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ لَأَتِيَّ﴾.

قوله: (وهم أهل سفينة نوح) شبه إذهاب المخاطبين من عصاة الأمة واستبدالهم، وإنشاء

(١) «مفاتيح الغيب» (١٣: ١٦٣).

(٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٥٤).

(٣) أي: بذكر الرحمة.

(٤) من قوله: «لأجل ذلك الاقتران» إلى هنا سقط من (ج).

[﴿قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِرِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَذَابُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ١٣٥]

«المكانة»: تكونُ مصدرًا، يُقال: مَكَّنَ مكانةً إذا تَمَكَّنَ أبلغَ التمكن، وبمعنى المكان، يُقال: مكانٌ ومكانة، ومَقَامٌ ومَقَامَةٌ. وقوله: ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِرِكُمْ﴾ يحتمل: اعملوا على تمكينكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم، واعملوا على جهنكم وحالكم التي أنتم عليها. يُقالُ للرجل إذا أُمر أن يثبتَ على حاله: على مكانتك يا فلان، أي: اثبتْ على ما أنت عليه لا تتحرّف عنه، ﴿إِنِّي عَامِلٌ﴾ أي: عاملٌ على مكاني التي أنا عليها. والمعنى: اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي، فإني ثابتٌ على الإسلام وعلى مُصَابِرَتكم، ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أيّا تكونُ له العاقبةُ المحمودة.....

قوم آخرين من بقايا صالحيههم، باستئصال طاحي قوم نوح، وإنشاء آباء المخاطبين من بقايا صالحيههم، وهم أهل سفيته عليه السلام^(١).

قوله: (واعملوا على جهنكم) هذا تقريرُ الاحتمالِ الثاني، على سبيل الكناية^(٢)، لأنَّ المكانة بمعنى المكان، وفي تقريره لفٌّ ونشْر^(٣). أما قوله: ﴿إِنِّي عَامِلٌ عَلَىٰ مَكَاتِي﴾ فمفترغٌ على الوجهين^(٤) في ﴿مَكَاتِرِكُمْ﴾.

(١) التشبيه في قوله تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَدْلِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمِ أَخْكُوبَ﴾. وهو تشبيه تمثيلي.

(٢) توضيح الكناية: أنه أطلق لفظ ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِرِكُمْ﴾ وأراد به لازم معناه، وهو البقاء على حالتهم من الكفر والعداوة للرسول ﷺ، وهي كناية عن نسبة.

(٣) اللف في قوله: ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِرِكُمْ﴾. والنشر في قوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَذَابُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾.

(٤) أي: يكون معناه: إما إني عامل على تمكّني من أمري، وأقصى استطاعتي وإمكاني. أو: إني عامل على جهتي وحالتي التي أنا عليها.

وطريقة هذا الأمر طريقة قوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]، وهي التخليّة والتسجيل على المأمور بأنه لا يأتي منه إلا الشر، فكأنّه مأمور به وهو واجب عليه حتّم ليس له أن يتفصّي عنه ويعمل بخلافه.

فإن قلت: ما موضع ﴿مَنْ﴾؟ قلت: الرفع إذا كان بمعنى «أي»، وعلّق عنه فعل العلم، أو النصب إذا كان بمعنى «الذي».

و﴿عَقِبَةُ الدَّارِ﴾: العاقبة الحسنى التي خلق الله تعالى هذه الدار لها.

وهذا طريق من الإنذار لطيف المسلك، .....

قوله: (العاقبة الحسنى التي خلق الله هذه الدار لها) تفسيره ما ذكره في «القصص»: «أن الله وضع الدنيا مجازاً إلى الآخرة، وأراد بعباده ألا يعملوا فيها إلا الخير، ليتلقوا خاتمة الخير، ومن عمل خلاف ما وضعه الله تعالى فقد حرّف، فإذا عاقبتها الأصلية هي الخير، وأما عاقبة الشر فلا اعتداد بها، لأنها من نتائج تحريف الفجار» هذا بناء على مذهبه^(١).

والحق أن ﴿عَقِبَةُ الدَّارِ﴾ كناية عن خاتمة الخير، فكأنه قيل: مَنْ يكون له عاقبة الخير، سواء كان الظفر في الدنيا، كما قال الإمام: «العاقبة تكون على الكافر ولا^(٢) تكون له. كما يقال: لهم الكثرة^(٣)، ولهم الظفر. وفي ضده: عليهم الكثرة، وعليهم الظفر^(٤)، أو الجنة في العقبى، كما قال محيي السنة: ﴿عَقِبَةُ الدَّارِ﴾: الجنة^(٥).

قوله: (وهذا طريق من الإنذار لطيف المسلك) يريد أن في تعقيب قوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

(١) يعني في اعتقاد المعتزلة بأن العبد خالق لأفعاله، وأن الله لا يخلق إلا الخير. انظر: «الملل والنحل» (١: ٤٥).

(٢) لفظة «لا» أثبتّها من «تفسير الرازي»، ولم ترد في الأصول الخطية.

(٣) في «تفسير الرازي»: «لهم الكثرة» - تحريف.

(٤) «مفاتيح الغيب» (١٣: ١٦٧).

(٥) «معالم التنزيل» (٣: ١٩٢).

فيه إنصافٌ في المقالِ وأدبٌ حسنٌ، مَعَ تَصَمُّنٍ شِدَّةِ الوعيدِ، والوثوقِ بأنَّ المُنذِرَ مُحَقٌّ وأنَّ المُنذَرَ مُبْطِلٌ.

[﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَيْنَا شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ١٣٦]

كانوا يُعَيِّنُونَ أشياءَ من حَرْثٍ ونتاجِ اللهِ، وأشياءَ منها لأهْلَتِهِمْ؛ فإذا رَأَوْا ما جَعَلُوهُ لله زاكياً نامياً يَزِيدُ في نفسِهِ خيراً، رَجَعُوا فَجَعَلُوهُ لِلْأَلْهَةِ، وإذا زكا ما جَعَلُوهُ لِلْأَصْنَامِ تركوه لها، واعتلَّوا بأنَّ اللهَ غنيٌّ، وإنما ذاك حُبُّهُمْ أَهْلَتَهُمْ وإيثَارِهِمْ لها.

وقوله: ﴿مِمَّا ذَرَأَ﴾ فيه أنَّ اللهَ كان أَوْلَى بأنَّ يُجْعَلَ له الزاكي، .....

الظَّالِمُونَ﴾، من العدولِ من المضمِرِ^(١) إلى المظهرِ، حيثُ لم يُصْرَحْ بنفيِ الفلاحِ عنهم قوله: ﴿مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ﴾، مع التعميمِ فيه المبني على الأمرِ في قوله: ﴿اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ﴾: طريقاً^(٢) من الكلامِ المنصفِ، وإرخاءِ العنانِ، لطيفِ المسلكِ، حيثُ ضَمَّنَ ذلك «شِدَّةَ الوعيدِ، والوثوقِ بأنَّ المُنذِرَ مُحَقٌّ، والمُنذَرَ مُبْطِلٌ».

قوله: (فيه أنَّ اللهَ كان أَوْلَى) أي: في إتيانِ ﴿مِمَّا ذَرَأَ﴾، وبيأنه بقوله: ﴿مِنْ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ﴾ إشعارٌ وإدماجٌ لمعنى أنَّ اللهَ كان أَوْلَى بأنَّ يُجْعَلَ له الزاكي، لأنَّه الخالقُ والمزكِّي، وإلا فكأن من الظَّالِمِينَ: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾.

(١) المقصود أنَّ مقتضى الظاهر أن يقال: «لا يُفْلَحُونَ»، ولكنه قال: ﴿لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ وضعاً للمظهر موضع المضمِر.

(٢) اسم «أنَّ» في قوله: «يريد أنَّ في تعقيب...».

لأنه هو الذي ذَرَأَهُ وَزَكَّاهُ، وَلَا يُرَدُّ إِلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَرِّهِ وَلَا تَزْكِيَةٍ، ﴿بِرُغْمِهِمْ﴾ وَقُرِئَ بِالضَّمِّ، أَي: قَدْ زَعَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ، وَاللَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ، وَلَا شَرَعَ لَهُمْ تِلْكَ الْقِسْمَةَ الَّتِي هِيَ مِنَ الشَّرْكِ، لِأَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَصْنَانِهِمْ فِي الْقُرْبَةِ، ﴿فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ أَي: لَا يَصِلُ إِلَى الْوُجُوهِ الَّتِي كَانُوا يَصْرِفُونَهُ إِلَيْهَا مِنْ قَرَى الضَّيْفَانِ وَالتَّصَدَّقِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، ﴿فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ﴾ مِنْ إِنْفَاقِ عَلَيْهَا؛ بِذَبْحِ النَّسَائِكِ عِنْدَهَا، وَالْإِجْرَاءِ عَلَى سَدَنَتِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ فِي إِثَارِ آلِهَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَعَمَلِهِمْ عَلَى مَا لَمْ يَشْرَعْ لَهُمْ.

[﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ لِيَزِدُّوهُمْ وَلَيْسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ ١٣٧]

﴿وَكَذَلِكَ﴾ وَمِثْلُ ذَلِكَ التَّزْيِينُ وَهُوَ تَزْيِينُ الشَّرْكِ فِي قِسْمَةِ الْقُرْبَاتِ ....

قَوْلُهُ: (ذَرَأَهُ) قَالَ الزَّجَّاجُ: «يَقَالُ: ذَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ ذَرَاءً: إِذَا خَلَقَهُمْ»^(١). النِّهَايَةُ: «فِي الْحَدِيثِ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ». ذَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ يَذَرُوهُمْ ذَرَاءً: إِذَا خَلَقَهُمْ، وَكَأَنَّ الذَّرْءَ مَخْتَصٌّ بِخَلْقِ الذَّرِّيَّةِ».

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ بِالضَّمِّ) أَي: «بِرُغْمِهِمْ»: الْكِسَائِيُّ، وَهُوَ لُغَةٌ^(٢).

قَوْلُهُ: (أَي: قَدْ زَعَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ، وَاللَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ، وَلَا شَرَعَ لَهُمْ تِلْكَ الْقِسْمَةَ) النِّهَايَةُ: «إِنَّمَا يَقَالُ: «زَعَمُوا» فِي حَدِيثٍ لَا سَنَدَ لَهُ، وَلَا تَثَبُّتَ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُحْكَى عَلَى الْأَلْسُنِ».

قَوْلُهُ: (وَمِثْلُ ذَلِكَ التَّزْيِينِ، وَهُوَ تَزْيِينُ الشَّرْكِ فِي قِسْمَةِ الْقُرْبَاتِ بَيْنَ اللَّهِ وَالْأَلْهَةِ) يَعْنِي

(١) «معاني القرآن وإعرابه»: (٢: ٣٢٢) وَلَفْظُهُ: «نَشَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ: إِذَا خَلَقَهُ وَأَبْدَاهُ».

(٢) انظر: «حجة القراءات» ص ٢٧٣، و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٥٣).

بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْآلَهِ، أَوْ: وَمِثْلُ ذَلِكَ التَّزْيِينِ الْبَلِيغِ الَّذِي عَلِمَ مِنَ الشَّيَاطِينِ.

والمعنى: أَنَّ شركاءهم من الشياطين، أَوْ مِنْ سَدَنَةِ الْأَصْنَامِ زَيْنُوا لَهُمْ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ بِالْوَادِ وَبِنَحْرِهِمْ لِلْآلَهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَحْلِفُ: لَيْسَ لَهُ كَذَا غُلَامًا لِيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ، كَمَا حَلَفَ عَبْدُ الْمَطْلَبِ.

المشار إليه بقوله: «ذلك» مَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ الآية.

قوله: (أَوْ وَمِثْلُ ذَلِكَ التَّزْيِينِ الْبَلِيغِ) هَذَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَشَارُ إِلَيْهِ مَا فِي الذَّهْنِ، وَلِذَلِكَ قَالَ: «الَّذِي هُوَ عِلْمُ مِنَ الشَّيَاطِينِ»، وَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨]، وَالْمُبَالَغَةُ إِنَّمَا يَفِيدُهَا الْإِبْهَامُ ^(١) الذَّهْنِي، وَالتفسيرُ بقوله: ﴿زَيْنٌ﴾ وهو مَا يَغْلُمُهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنَ الْمَزِينِ مَنْ هُوَ، وَهُوَ الشَّيْطَانُ.

قوله: (سَدَنَةِ الْأَصْنَامِ)، الْجَوْهَرِي: «السَّادِنُ: خَادِمُ الْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْأَصْنَامِ. وَالْجَمْعُ: السَّدَنَةُ».

قوله: (بِالْوَادِ)، الْجَوْهَرِي: «وَادٌ ابْنَتُهُ، يَتْلُوهَا وَادًا، وَهِيَ مَوْءُودَةٌ، أَي: دَفَنَهَا فِي الْقَبْرِ وَهِيَ حَيَّةٌ».

قوله: (لِيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ، كَمَا حَلَفَ عَبْدُ الْمَطْلَبِ) رَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ «الْوَفَا»: «كَانَ عَبْدُ الْمَطْلَبِ قَدْ رَأَى فِي الْمَنَامِ: «أَحْفَرُ زَمْزَمَ»، وَنُعِتَ لَهُ مَوْضِعُهَا. وَقَامَ بِحِفْظِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْحَارِثُ، فَنَارَعَتْهُ قَرِيشٌ، فَذَنَرُوا: لَيْسَ لَهُ عَشْرَةٌ تُفَرِّ، ثُمَّ بَلَغُوا، لِيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ لِلَّهِ

(١) الْإِبْهَامُ (أَوْ التَّوْجِيه): هُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُتَكَلِّمُ كَلَامًا يَحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، لَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ. وَلَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّمْيِيزُ فِيمَا بَعْدَهُ، بَلْ يَقْصِدُ إِبْهَامَ الْأَمْرِ فِيهَا. انظر: «شرح الكافية البديعية» ص ٨٩، و«بغية الإيضاح» (٤: ٦٤). وَالْإِبْهَامُ فِي الْآيَةِ هُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

وَقُرِئَ: ﴿زَيْنَ﴾ على البناءِ للفاعل الذي هو ﴿شُرَكَائِهِمْ﴾، وَنَصَبِ ﴿قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ﴾، وَ(زَيْنَ) على البناءِ للمفعول الذي هو «الْقَتْلُ»، وَرَفَعِ ﴿شُرَكَائِهِمْ﴾ بِإِضْمَارِ فِعْلِ دَلَّ عَلَيْهِ «زَيْنَ»، كَأَنَّهُ قِيلَ - لَمَّا قِيلَ: زَيْنَ لَهُمْ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ -: مَنْ زَيْنَهُ؟ فَقِيلَ: زَيْنَهُ لَهُمْ شُرَكَائِهِمْ.

تعالى عند الكعبة. فَلَمَّا تَمَوَّا عَشْرَةَ، وَعَرَفَ أَنَّهُمْ سَيَمْنَعُونَهُ، أَخْبَرَهُمْ بِنَدَرِهِ، فَأَطَاعُوهُ، وَكُتِبَ كُلُّ مِنْهُمْ اسْمُهُ فِي قِدْحٍ^(١)، فَخَرَجَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَنْحَرَهُ، فَقَامَتْ قَرِيشٌ مِنْ أُنْدِيَّتِهَا، وَقَالُوا: لَا تَفْعَلْ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ. فَاَنْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَرَافَةٍ. فَقَالَ: قَرَّبُوا عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، ثُمَّ اضْرِبُوا عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا الْقِدَاحَ، إِنْ خَرَجَتْ عَلَى صَاحِبِكُمْ، فزِيدُوا مِنَ الْإِبِلِ حَتَّى يَرْضَى رَبُّكُمْ، فَإِذَا خَرَجَتْ عَلَى الْإِبِلِ فَقَدْ رَضِيَ، وَنَجَا صَاحِبُكُمْ. فَقَرَّبُوا عَبْدَ اللَّهِ وَعَشْرًا، فَخَرَجَتْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى جَعَلُوهَا مِئَةً، فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى الْإِبِلِ، فَقَالُوا: قَدْ رَضِيَ رَبُّكَ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى أَضْرِبَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا مَرَّاتٍ، ففَعَلَ، فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى الْإِبِلِ، فَفُجِّرَتْ ثُمَّ تُرِكَتْ، لَا يُصَدُّ عَنْهَا إِنْسَانٌ وَلَا سَبُعٌ^(٢).

قوله: (و«زَيْنَ» على البناءِ للمفعول...، وَرَفَعِ ﴿شُرَكَائِهِمْ﴾) ابنُ عامرٍ: «زَيْنَ» بضم الزاي، «قَتَلَ» بالرفع، و«أَوْلَادِهِمْ» بالنصب، و«شُرَكَائِهِمْ» بالخفض، والباقون: بفتح الزاي، و«قَتَلَ» بالنصب، و«أَوْلَادِهِمْ» بالخفض، و«شُرَكَائِهِمْ» بالرفع^(٣).

قال ابنُ جَنِّي: «و«زَيْنَ» على البناءِ للمفعول، وَرَفَعِ ﴿شُرَكَائِهِمْ﴾»: قراءةُ أبي عبد الرحمن السُّلَمِيِّ. والوجهُ أن يكونَ مرفوعاً بفعلٍ مضمَر، دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الظَّاهِرُ، وَلَا يَرْتَفِعُ بِهَذَا الظَّاهِرِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ الْوَاحِدَ لَا يَرْفَعُ إِلَّا الْوَاحِدَ، وَنَحْوَهُ بَيْتُ «الْكِتَابِ»^(٤):

(١) الْقِدْحُ؛ بكسر القاف وإسكان الدال: سهم الميسر.

(٢) «الوفا بفضائل المصطفى» (١: ٧٥-٨٦) (باب: في ذكر عبد الله أبي نبيّنا ﷺ).

(٣) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٥١-٤٥٢). و«حجة القراءات» ص ٢٧٣.

(٤) يعني «كتاب سيبويه». والبيت مختلف في نسبه.

وأما قراءة ابن عامر: (قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ) - برفع «الْقَتْلِ» وَنَضْبِ «الأولادِ» وَجَرَّ «الشركاء» على إضافة «الْقَتْلِ» إلى «الشركاء»، والفَصْلُ بينهما بغير الظرف -: فشيءٌ لو كَانَ مكان الضروراتِ وهو الشُّعْرُ، لكان سَمَجاً مردوداً، كما سَمَجَ ورُدَّ:

زَجَّ القُلُوصِ أَبِي مَزَادَةَ

فكيفَ به في الكلام المنثور؟ فكيفَ به في القرآنِ الْمُعْجِزِ بِحُسْنِ نَظْمِهِ وَجْزَالَتِهِ؟! والذي حَمَلَهُ على ذلك أن رأى في بعضِ المصاحفِ «شُرَكَائِهِمْ» مكتوباً بالياء. ولو قرأ بجَرَ «الأولاد» و«الشركاء» - لأنَّ الأولادَ شُرَكَائُهُمْ في أموالهم - لَوَجَدَ في ذلك مَندوحةً عن هذا الارتكاب.

لِيُبِكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لَخُصُومَةٍ وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ

كانه لما قيل: لِيُبِكَ يَزِيدُ، قيل: مَنْ يَبْكِيهِ؟ قال: لِيُبْكِيهِ ضَارِعٌ لَخُصُومَةٍ. ويشهدُ له قراءةُ العامة، لأنَّ الشركاءَ هم المزيّنون^(١).

قوله: (والذي حَمَلَهُ على ذلك أن رأى في بعضِ المصاحفِ «شُرَكَائِهِمْ» مكتوباً بالياء) قال موفق الدين الكواشي: «هذا^(٢) يُشْعِرُ أن ابنَ عامر قد ارتكب محظوراً، وأنَّ قراءته قد بلغت من الرداءة مَبْلَغاً لم يبلغه شيءٌ من جائز كلام العرب وأشعارهم، وأنه غيرُ ثقة، لأنه يأخذ القراءة من المصحف لا من المشايخ، ومع ذلك أسندَها إلى النبي ﷺ وهو جاهلٌ بالعربية. وليس الطعنُ في ابن عامر طعنًا فيه، وإنما هو طعنٌ في علماء الأمصار، حيثُ جعلوه أحدَ

= والضارع: الذليل. والمختبط: الرجل يسألك من غير معرفة بينكما.

وُطِيح: تهلك. والطوائح: الحادثات، جمع طائحة. والجارّ والمجرور «لخُصُومَةٍ» متعلقان ب«ضارع».

(١) «المحتسب» لابن جني (١: ٢٢٩-٢٣٠) بتصرف وإيجاز.

(٢) يعني قول الزخشي في قراءة ابن عامر، وطعنه فيها.

القراء السبعة المرضية، وفي الفقهاء، حيث لم ينكروا عليهم إجماعهم على قراءته، وأنهم يقرؤونها في محاريبهم. والله أكرم من أن يجمعهم على الخطأ.

وذكر قريباً منه صاحب «الانتصاف»، وفيه: «ولولا العذر أن المنكير^(١) ليس من أهل علمي القراءة والأصول، لَخِيفَ عليه الخروج من رِبْقَةِ^(٢) الإسلام بذلك. ثم مع ذلك، هو في عَهْدَةِ خَطَرَةٍ، وَزَلَّةٍ مُنْكَرَةٍ»^(٣).

قلت: إنه ذهب في هذا المقام أن مثل هذا المركب مُسْتَنَع، وخطأ إمام أئمة الإسلام، وضعفه في قوله: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ تَخَلَّفَ وَعْدِهِ رُسُلُهُ﴾ [إبراهيم: ٤٧]^(٤) فيين كلاميه تخالف.

وقال أبو محمد المكي: «لم أرَ أحداً يَحْمِلُ قراءته إلا على الصحة والسلامة، وقراءته أصل يُسْتَدَلُّ به لا له».

وقال الإمام في «تفسيره»: «وكثيراً أرى النحويين مُتَحَيِّرِينَ في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن، فإذا استشهد في تقريره ببيت مجهول، فَرَحُوا به، وأنا شديدُ التعجب منهم، لأنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وَفِّهِ دليلاً على صحته، فَلَأَن يجعلوا ورود القرآن به دليلاً على صحته كان أولى»^(٥).

(١) يعني الزمخشري لإنكاره قراءة ابن عامر.

(٢) الرِبْقَةُ: الحبل.

(٣) «الانتصاف» (٢: ٥٣).

(٤) علق الزمخشري على قراءة: «مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلِهِ» بجر «الرسول»، ونصب «الوعد»، بقوله: «وهذه

في الضعف كمن قرأ: «قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ». «الكشاف» (٨: ٦٣٣)، وبين كلاميه تناقض، لأنه

رفض الفصل بين المعمول وعامله بغير الظرف في آية «الأنعام»، وقَبِلَ ذلك في آية «إبراهيم».

(٥) «مفاتيح الغيب» (٩: ٤٥).

قال السكاكي: «لا يجوزُ الفصلُ بين المضاف والمضافِ إليه بغير الطرف، ونَحْوُ قوله:

بَيْنَ ذِرَاعَيْ وَجْهَةِ الْأَسَدِ

محمولٌ على حذف المضاف إليه من الأول. ونَحْوُ قراءة من قرأ: «قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ»، و«مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلِهِ» لإسنادها إلى الثقافات وكثرة نظائرها من الأشعار، ومن أرادها فعليه بخصائص ابنِ جني، محمولة عندي على حذف المضافِ إليه من الأول، وإضمار المضاف في الثاني، على قراءة من قرأ: «وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ»^(١) بالجَرِّ، أي: عَرَضَ الآخرة، وما ذُكِرَتْ - وإن كان فيه نوعُ بُعدٍ - فتخطئة الثقافات والفصحاء أبعد»^(٢).

روى الواحدي عن أبي علي: أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح، قليل في الاستعمال، ولكنه قد جاء في الشعر، كما أنشد أبو الحسن الأخفش:

فَرَجَجْتُهَا مُتَمَكِّنًا رَجَّ الْقُلُوصَ أَبِي مَزَادَةَ^(٣)

وفي «المفصل»: «فَرَجَجْتُهَا بِمَزَجَةٍ. الزَّجُّ: الطَّعْنُ. وَالْمَزَجَةُ - بكسر الميم -: الرمح القصير كالْمِزْرَاقِ»^(٤). وأبي مزادة: كنية رجلٍ.

(١) هذه قراءة ابن جَاز. انظر: «المحتسب» (١: ٢٨١).

(٢) «مفتاح العلوم» ص ٦٢.

(٣) البيت يروى لبعض المولدين، إلا أنه مجهول القائل. وضمير المؤنث في «فَرَجَجْتُهَا» يرجع إما إلى الكنية أو إلى زوجة الشاعر. والقلوص: الناقة الشابة. والبيت شاهد على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، على رواية «القلوص» بالنصب، وعلى روايتها بالجر لا شاهد فيه. انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (٣: ١٩، ٢٢)، و«معاني القرآن» للفراء (١: ٣٥٨)، و«مجالس ثعلب» (١: ١٢٥)، وفيه: «الصعاب» موضع «القلوص». و«خزانة الأدب» (٢: ٢٥١)، و«الخصائص» (٢: ٤٠٦)، و«الوسيط» (٣٢٧: ٢).

(٤) الميزراق: الرمح القصير.

ونقل صاحب «الإقليد» عن المصنف: «ووجهه أن يُجَرَّ «القلوص» على الإضافة، ويُقدَّر مضافٌ إلى: «أبي مزادة» محذوفاً بدلاً عن «القلوص»، تقديره: زَجَّ القلوصِ قلوصِ أبي مزادة. والقلوص: الشابة من النوق»^(١).

وقال صاحب «الانتصاف»: «إن إضافة المصدر إلى معموله مقدَّرٌ بالفعل، ولهذا عمل. وهو وإن كانت إضافته محضة، مُشَبَّهٌ بها إضافته غير محضة، حتى قال بعض النحاة: هي غير محضة. والحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه، ليس كاتصال غيره، وجاء الفصل في غيره بالظرف، فتميز المصدر عن غيره، لجوازه بغير الظرف. وكأنه فكَّه، وقَدَّم المفعول على الفاعل». ثم ذكر شواهد. وقال: «وليس القصدُ تصحيح القراءة بالعربية، بل تصحيح العربية بالقراءة»^(٢).
وأنشد السجاوندي:

تَمُرُّ عَلَى مَا تَسْتَمِرُّ، وَقَدْ شَفَتْ
عَلَّائِلَ عَبْدُ الْقَيْسِ مِنْهَا صَدُورُهَا^(٣)

ومثله في شعر المتنبي:

حَمَلْتُ إِلَيْهِ مِنْ لِسَانِي حَديقَةً

سَقَاها الْحِجْيَى سَقْيَ الرِّيَاضِ السَّحَائِبِ^(٤)

(١) «الإقليد شرح المفصل»، قسم التحقيق ص ٥٣٨، وانظر كذلك: «المفصل» للزمخشري بشرح ابن يعيش (٣: ١٩).

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٥٣-٥٤) بتصرف.

(٣) البيت لا يعرف قائله. وقوله «تمر»: من المرور. وتستمر: من الاستمرار. وشفّت: مجاز من شفى الله المريض: إذا أذهب عنه ما يشكو، والغلائل: جمع غليل: وهو الضغن والحقْد. وعبد القيس: قبيلة. انظر: «عين المعاني» للسجاوندي لوحة رقم (٢٤١) وخزانة الأدب (٤: ٣٧٩).

(٤) البيت من قصيدة للمتنبي في مدح طاهر بن الحسين العلوي. والسحائب: الغيوم. والشاهد فيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه والمفعول. انظر: «ديوان المتنبي» بشرح العكبري (١: ١٥٨).

﴿لِيُرَدُّوهُمْ﴾: لِيُهْلِكُوهُمْ بِالْإِغْوَاءِ، ﴿وَلِيَكْلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾: وَلِيُخْلَطُوا عَلَيْهِمْ وَيُشَبَّهَوْهُ. ودينهم: ما كانوا عليه من دينِ إسماعيلَ عليه السلام حتى زلُّوا عنه إلى الشرك. وقيل: دينهم الذي وَجَبَ أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ. وقيل: معناه: وَلِيُوقِعُوهُمْ فِي دِينٍ مُلْتَبَسٍ. فَإِنْ قُلْتَ: ما معنى اللام؟ قلتُ: إِنْ كَانَ التَّزْيِينُ مِنَ الشَّيَاطِينِ فَهِيَ عَلَى حَقِيقَةِ التَّعْلِيلِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ السَّدَنَةِ فَعَلَى مَعْنَى الصَّبْرِ وَرَدِّهِ.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ مشيئة قَسَرَ، ﴿مَا فَعَلُوهُ﴾: مَا فَعَلَ الْمُشْرِكُونَ مَا زُيِّنَ لَهُمْ مِنَ الْقَتْلِ، أَوْ مَا فَعَلَ الشَّيَاطِينُ أَوْ السَّدَنَةُ التَّزْيِينِ أَوْ الْإِرْدَاءُ أَوْ اللَّبَسُ أَوْ جَمِيعَ ذَلِكَ، إِنْ جَعَلْتَ الضَّمِيرَ جَارِيًا مَجْرَى اسْمِ الْإِشَارَةِ، ﴿وَمَا يَفْتَرُونَ﴾: وَمَا يَفْتَرُونَهُ مِنَ الْإِفْكِ، أَوْ: وَافْتَرَاءِهِمْ.

جعل القصيدة كالروضة التي يُحْدِقُ بِهَا حَاجِزٌ، وجعل العقل ساقياً لها، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول^(١).

قوله: (فَعَلَى مَعْنَى الصَّبْرِ وَرَدِّهِ)، نحوه قوله تعالى: ﴿فَالنَّقْطَةُءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾^(٢) [القصص: ٨].

قوله: (إِنْ جَعَلْتَ الضَّمِيرَ جَارِيًا مَجْرَى اسْمِ الْإِشَارَةِ). أي: الضَّمِيرُ فِي ﴿فَعَلُوهُ﴾، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]^(٣). وأنشد ابن جني:

مَثَلُ الْفِرَاحِ تُنْفَتُ حَوَاصِلُهُ^(٤)

(١) العبارة في شرح العكبري لـ «ديوان المتنبي» (١: ١٥٩).

(٢) وقد سبق توضيح معنى اللام على المجاز في هذه الآية. وانظر: «الكشاف» (١٢: ١٢).

(٣) والشاهد في الآية إجراء الضمير في ﴿عَنْهُ﴾ مجرى اسم الإشارة «ذلك»، وإفراده وإن كان عائداً على مجموع.

(٤) هذا شطر (من الرجز) استشهد به ابن جني - دون أن ينسبه - على إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة،

وموطن الشاهد قوله: «حواصله»، وقد أفرد الضمير وإن كان عائداً على مجموع، لملاحظة المعنى. والفرّاح: =

[﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمُ وَحَرَّتْ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِزْقِهِمْ وَأَنْعَمُ حَرَمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ١٣٨]

﴿حِجْرٌ﴾: فِعْلٌ، بمعنى: مَفْعُول، كالذَّبْح والطَّحْن، وَيَسْتَوِي فِي الْوَصْفِ بِهِ الْمَذْكُورُ وَالْمُؤَنَّثُ، وَالوَاحِدُ وَالْجَمْعُ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حَكْمُ الْأَسْمَاءِ غَيْرِ الصِّفَاتِ. وَقَرَأَ الْحَسَنُ وَقْتَادَةُ: «حِجْرٌ» بضمّ الحاء. وعن ابن عباس: «حَرْجٌ»، وهو من التضييق، وكانوا إذا عَيَّنُوا أَسْيَاءَ مِنْ حَرْتِهِمْ وَأَنْعَامِهِمْ لَأَهْلَتِهِمْ قَالُوا: ﴿لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ﴾، يَعْنُونَ خَدَمَ الْأَوْثَانِ، وَالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، ﴿وَأَنْعَمُ حَرَمَتْ ظُهُورُهَا﴾ وهي الْبَحَائِرُ وَالسَّوَائِبُ وَالْحَوَامِي، ﴿وَأَنْعَمُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ فِي الذَّبْح، وَإِنَّمَا يَذْكُرُونَ عَلَيْهَا أَسْمَاءَ الْأَصْنَامِ. وَقِيلَ: لَا يَحْجُونَ عَلَيْهَا وَلَا يَلْبُونَ عَلَى ظُهُورِهَا. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ قَسَمُوا أَنْعَامَهُمْ، فَقَالُوا: هَذِهِ أَنْعَامٌ حِجْرٌ، وَأَنْعَامٌ مُحَرَّمَةٌ الظُّهُورِ، وَهَذِهِ أَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُ عَلَيْهَا اسْمُ اللَّهِ، فَجَعَلُوهَا أَجْنَاساً بِهَوَاهِمِ، وَنَسَبُوا ذَلِكَ التَّجْنِيسَ إِلَى اللَّهِ ﴿افْتِرَاءً عَلَيْهِ﴾ أَي: فَعَلُوا ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى جِهَةِ الْإِفْتِرَاءِ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً. وَانْتِصَابُهُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ، أَوْ حَالٌ، أَوْ مُصَدَّرٌ مُؤَكَّدٌ، لِأَنَّ قَوْلَهُمْ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْإِفْتِرَاءِ.

أي: حواصل ذلك، أو حواصل ما ذكرنا، ذهب بالضمر إلى ذلك القدر والمبلغ، فلاحظ معنى الواحد فحمل عليه^(١).

قوله: (أو حَالٌ، أو مُصَدَّرٌ مُؤَكَّدٌ)، والحال أولى الوجوه: لملاءمته قوله: ﴿بِرِزْقِهِمْ﴾،

= جمع فرخ، وهو ولد الطائر. ونفث الريش: نزعه. والحواصل: جمع حوصل أو حوصلة، وهو من الطائر بمنزلة المعدة من الإنسان. انظر: «المحتسب» (١٥٣: ٢) و«مجالس ثعلب» (١٠٣: ٣).

(١) «المحتسب» (١٥٣: ٢). والحقيقة أن قول ابن جني هذا جاء قبل الرجز، تعقيماً على قراءة: «ما إن مفاتحه لينوء» [القصص: ٧٦] بالياء، والمشهورة بالناء.

﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [١٣٩]

كانوا يقولون في أجنة البحائر والسَّوائب: ما وُلِدَ منها حيًّا فهو خالص للذكور لا تأكل منه الإناث، وما وُلِدَ منها ميتًا اشترك فيه الذكور والإناث. وأنت ﴿خَالِصَةٌ﴾ للحمل على المعنى، لأنَّ ﴿مَا﴾ في معنى الأجنة، وذَكَرَ «مُحَرَّمٌ» للحمل على اللفظ. ونظيره: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ﴾ [محمد: ١٦]. ويجوز أن تكون التاء للمبالغة مثلها في رواية الشعر، وأن تكون مصدرًا وقع موقع «الخالص»، كالعاقبة، أي: ذو خالصة. ويدلُّ عليه قراءة مَنْ قرأ: «خالصة» بالنصب؛ على أن قوله: ﴿لِّذُكُورِنَا﴾ هو الخبر، و«خالصة» مصدرٌ مؤكَّد، ولا يجوز أن يكون حالًا مُتقدِّمة، لأنَّ المجرور لا يتقدَّم عليه حاله. وقرأ ابن عباس: «خالصة» على الإضافة، وفي مصحف عبد الله: «خالص».

لأنه حالٌ من فاعل: ﴿قَالُوا﴾ أي: قالوا^(١) زاعمين مُفترِّين، قال أبو البقاء: ﴿يَزْعِمُهُمْ﴾ متعلِّقٌ بـ ﴿قَالُوا﴾^(٢).

قوله: (ويدلُّ عليه) أي: على أن ﴿خَالِصَةٌ﴾ في قراءة الرفع، مصدرٌ بمعنى: ذو خالصة، قراءة النصب، فإنها مصدرٌ قطعًا، لعدم جواز أن يكون حالًا من المجرور في ﴿لِّذُكُورِنَا﴾، لأنها لا تتقدَّم عليه، ولا من الضمير في «الذكورنا» لأنها لا تتقدَّم على العامل المعنوي.

وفيه بحثٌ من وجهين: أحدهما: أن التقسيم غيرٌ حاصر، لجواز أن يكون حالًا من ضمير

(١) قوله: «أي: قالوا» سقط من (ج).

(٢) «التيان في إعراب القرآن» (١: ٥٤٢).

﴿وَلَا يَكُنْ مَيِّتَةً﴾: وَإِنْ يَكُنْ مَا فِي بَطُونِهَا مَيِّتَةً. وَقُرِئَ: (وَلَا تَكُنْ) بِالتَّأْنِيثِ، عَلَى: وَإِنْ تَكُنِ الْأَجِنَّةُ مَيِّتَةً. وَقَرَأَ أَهْلُ مَكَّةَ: (وَلَا تَكُنْ مَيِّتَةً) بِالتَّأْنِيثِ وَالرَّفْعِ؛ عَلَى «كَانَ» التَّامَةِ. وَتَذَكِيرُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ لِكُلِّ مَيِّتٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، فَكَانَهُ قِيلَ: وَإِنْ يَكُنْ مَيِّتٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ.

الاستقراء في: ﴿فِي بَطُونِ هَذِهِ الْأَنْفَعِ﴾. وَعَلَيْهِ أَبُو الْبَقَاءَ^(١)، وَصَاحِبُ «الْكَشَفِ»^(٢)، وَالْكَوَاشِي، وَالْقَاضِي^(٣). وَيُؤَيِّدُهُ مَعْنَى قِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «خَالِصُهُ» بِالْإِضَافَةِ، أَيْ: حَيَّةٌ^(٤).

وثانيتها: أَنَّ التَّعْلِيلَ بِتَقْدِيمِ الْحَالِ ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ يُؤْذَنُ بِأَنَّهَا لَوْ تَأَخَّرَتْ عَنِ الْمَجْرُورِ لِحَاجَازٍ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَعْنَى، لِأَنَّ ﴿خَالِصَةً﴾ جَارِيَةٌ عَلَى مَا فِي بَطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ لَا عَلَى الذَّكَورِ. يَدُلُّ عَلَيْهِ حَمْلُ ﴿خَالِصَةً﴾ عَلَيْهِ فِي قِرَاءَةِ الرِّفْعِ، وَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ: «مَا وُلِدَ مِنْهَا حَيًّا، فَهُوَ خَالِصٌ لِلذَّكَورِ، لَا تَأْكُلُ مِنْهُ الْإِنَاثُ» إِلَى آخِرِهِ.

عَلَى أَنَّ الْمَالِكِيَّ أَجَازَ تَقْدِيمَهَا عَلَى الْمَجْرُورِ، وَذَكَرَ شَوَاهِدَ وَدَلَائِلَ^(٥) سَنَذَكُرُهَا فِي «سَبَأٍ» إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: «(وَلَا تَكُنْ) بِالتَّأْنِيثِ»: أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَامِرٍ، وَالباقون: بِالتَّذْكِيرِ. وَابْنُ كَثِيرٍ^(٦) وَابْنُ عَامِرٍ: «مَيِّتَةً» بِالرَّفْعِ، وَالباقون: بِالنَّصْبِ. وَ«قَتَّلُوا» بِالتَّشْدِيدِ: ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ، وَالباقون: بِالتَّخْفِيفِ.

(١) «التبيين في إعراب القرآن» (١: ٥٤٢).

(٢) «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٥٥).

(٣) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٥٧).

(٤) «المحتسب» (١: ٢٣٣).

(٥) انظر: «الكافية في النحو» بشرح الإستراباذي (١: ٢٠٥).

(٦) الذي ذكره مكي في «الكشف» (١: ٤٥٤) أَنَّهَا لِابْنِ عَامِرٍ فَقَطْ، وَانْظُرْ: «حجة القراءات» ص ٢٧٤.

﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾ أي: جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل والتحريم، من قوله تعالى: ﴿تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ^(١) الْكَذِبَ هَذَا حَلْلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [النحل: ١١٦].
 ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [١٤٠]

نزلت في ربيعة ومضر والعرب الذين كانوا يثدّون بناتهم مخافة السبي والفقر، ﴿سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾: لخفة أحلامهم، وجهلهم بأن الله هو رازق أولادهم، لا هم. وقرئ: «قتلوا» بالتشديد، ﴿مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾: من البحائر والسوائب وغيرها.
 ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [١٤١]

قوله: (من قوله: ﴿تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ^(٢) الْكَذِبَ﴾). قال: «جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه^(٣)، فإذا نطقت به ألسنتهم، فقد حلت الكذب بحليته، وصوّرته بصورته»، ويجيء تمام تحقيقه في موضعه.

قوله: «لخفة أحلامهم، وجهلهم بأن الله تعالى هو رازق أولادهم». الظاهر أن «جهلهم» عطف على «خفة»، ونفسير لقوله: ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾، و«لخفة أحلامهم» تفسير لقوله: ﴿سَفَهًا﴾، وأنه مفعول له. ولا يجوز أن يكون ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ معطوفاً عليه. قال أبو البقاء: «﴿سَفَهًا﴾: مفعول له، أو مصدر لفعل محذوف. و﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾: حال»^(٤).

(١) في الأصل الخطي ونص «الكشاف» من (ط): «ألسنتهم»، وفيه خلط بين الآية (٦٢) والآية (١١٦) من سورة النحل، والظاهر أنه وهم من الزخشي نفسه، ومشى عليه الطيبي.

(٢) في الأصول الخطية: «ألسنتهم»، مع أن المنقول عن الزخشي بعد كلمتين هو من تفسيره الآية (١١٦) من النحل، ولفظها: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ﴾.

(٣) المحض: الخالص.

(٤) «التيان في إعراب القرآن» (١: ٥٤٣).

﴿أَنْشَأَ جَنَّاتٍ﴾ من الكروم، ﴿مَعْرُوشَتٍ﴾: مسموكاتٍ ﴿وَعَيْرَ مَعْرُوشَتٍ﴾: متروكاتٍ على وجه الأرض لم تُعرَّش. وقيل: المعروشات: ما في الأرياف والعُمرانِ ممَّا غَرَسَه النَّاسُ واهتمُّوا به فعرَّشوه، ﴿وَعَيْرَ مَعْرُوشَتٍ﴾ ممَّا أُنْبَتَه اللهُ وَحْشِيًّا في البراري والجبال، فهو غيرُ معروش. يُقال: عَرَّشْتُ الكَرْمَ؛ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ دَعَائِمَ وَسُمْكًا تُعْطَفُ عليه القُضبان، وَسَقَفُ البيت: عَرَّشُهُ.

﴿مُخْتَلَفًا أَكْلُهُ﴾ في اللون والطعم والحجم والرائحة. وقُري: ﴿أَكْلُهُ﴾ بالضمِّ والسكون، وهو ثَمَرُهُ الذي يُؤْكَل. والضميرُ للنخل، والزرعُ داخلٌ في حُكمِهِ، لكونه معطوفاً عليه. ....

قلت: المعنى: قتلوا أولادهم في حالِ كونهم جاهلين بالله، وبأنه هو الرازق ذو القوة المتين، لأجلِ خِفةِ عقولهم.

قوله: (ما في الأرياف). الريف: أرضٌ فيها زرعٌ وخِصب. والجمع: أرياف^(١).

قوله: ﴿وَعَيْرَ مَعْرُوشَتٍ﴾ ممَّا أُنْبَتَه اللهُ من بيان ﴿وَعَيْرَ مَعْرُوشَتٍ﴾، وكان من حقِّ الظاهر أن يقال: وغير معروشات: ما في البراري والجبالِ ممَّا أُنْبَتَه اللهُ تعالى؛ ليصحَّ التقابلُ مع قوله: «المعروشات: ما في الأرياف والعُمران، ممَّا غرسه الناس» فعلق «في البراري والجبال» بقوله: «وَحْشِيًّا» وأخره، ليرتَبَ عليه قوله: «فهو غير معروش»، ليؤدِّنَ بالفرق بين المأهول والوحشي.

وفيه تنبيهٌ على أن من لم يكن تحت سياسة سائس، وتأديبٍ مؤدِّب، ولا ضبط ضابط، ينشأ كما ينشأ الوحشي، غير مؤدِّب، كأربابِ البوادي والجبال.

قوله: (وقري: ﴿أَكْلُهُ﴾ بالضم). كلُّهم إلَّا نافعاً وابنَ كثير، فإنَّهما قرأَ بالسكون^(٢).

قوله: (والضميرُ للنخل، والزرعُ داخلٌ في حُكمِهِ)، لأن الأصل أن يطلق «الأكل» على

(١) هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية بعد التي تليها، وأخرناها إلى هنا مراعاةً لـ «الكشاف».

(٢) انظر: «حجة القراءات» ص ١٤٦، و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٣١٣).

﴿مُخَلِّفًا﴾: حَالٌ مُّقدَّرَةٌ لَّأنه لم يَكُنْ وقت الإنشاء كذلك، كقوله تعالى: ﴿فَادْخُلُوهَا خَلِيلَيْن﴾ [الزمر: ٧٣]. وقُرِئ: ﴿ثَمَرِهِ﴾ بِضَمَّتَيْن.

فإن قلت: ما فائدة قوله: ﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾، وقد عَلِمَ أنه إذا لم يُثْمِرْ لم يُؤْكَلْ منه؟ قلت: لَمَّا أُبَيحَ لهم الأكل من ثَمَرِهِ قيل: ﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾، لِيُعْلَمَ أَنَّ أَوَّلَ وقتِ الإباحة وقتُ إطلاعِ الشجرِ الثمر، لثَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إِلَّا إِذَا أدركَ وَأَيَّنَعَ.

﴿وَأَنؤُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الآيةُ مَكِّيَّة، والزكاةُ إِنَّمَا فُرِضَتْ بالمدينة، فأريدُ بـ«الحقِّ»: ما كان يُتَصَدَّقُ به على المساكينِ يومَ الحصاد، وكانَ ذلك واجباً حتَّى نَسَخَهُ افتِرَاضُ العُشْرِ ونصفِ العُشْرِ. وقيل: مَدَنِيَّة، والحَقُّ هو الزكاةُ المفروضة، ومعناه: واعزِّموا على إيتاءِ الحقِّ واقصِدوه واهتمُّوا به يومَ الحصاد، حتَّى لا تُؤَخِّرُوهُ عن أَوَّلِ وقتٍ يُمكنُ فيه الإيتاء.

الثمرة والجنَّةُ^(١) بالحقِيقَةِ، فُعْلِبَ فيه الزرع. الأساس: «يقال: أَكُلْتُ بستانك دائم، أي: ثَمَرُهُ». ذكره في الحقيقة.

الجوهري: «الأَكْلُ: ثَمَرُ النخل والشجر، وكلُّ ما يؤكل فهو أَكْلٌ». ولم يفرِّق بين الحقيقة والمجاز، فالضمير إذاً للمذكور.

قوله: ﴿وقُرِئ: «ثَمَرِهِ» بِضَمَّتَيْن﴾: حمزة والكسائي، والباقون: بفتحَيْن^(٢).

قوله: ﴿لثَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إِلَّا إِذَا أدركَ﴾ قال القاضي: «قيل: فائدة قوله: ﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾: رُخْصَةُ السَّالِكِ في الأكل منه قبل أداءِ حقِّ الله. وفائدة الأمر بالإيتاء يوم الحصاد: اهتمامُ

(١) الجنَّة - بفتح الجيم -: كُلُّ ما يُجْنَى.

(٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» ص ٢١٩، و«حجة القراءات» ص ٢٦٤، و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٤٣).

﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ في الصَّدَقَةِ، كما رُوِيَ عن ثابت بن قيس بن شماس: أنه صَرَمَ خمسَ مئةِ نخلة، ففرَّقَ ثمرَها كُلَّه، ولم يُدخِلْ منه شيئاً إلى منزله، ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩].

[﴿وَمِنَ الْإِنْعَامِ حُمُولَةٌ وَفَرَشٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالِدَاكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْإِنثَيْنِ أَمَّا اسْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثَيْنِ نَيْتُونِي يَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالِدَاكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْإِنثَيْنِ أَمَّا اسْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهِذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ١٤٢-١٤٤]

﴿حُمُولَةٌ وَفَرَشٌ﴾ عطفٌ على ﴿جَنَّتِ﴾، أي: وأنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يُفرش للذبح، أو يُنسج من وبره وصوفه وشعره الفُرُش.

الأداء عند الحصاد حتى لا يؤخر عنه، وليُعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتبقيّة»^(١).

قوله: ﴿﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ في الصدقة﴾ علق ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ في الصدقة بالقريب، وهو: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ﴾ على طريقة التنازع، فيقدر مثله لقوله: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾.

قوله: ﴿﴿حُمُولَةٌ وَفَرَشٌ﴾ عطف على ﴿جَنَّتِ﴾:﴾ والجهة الجامعة: إباحة الانتفاع بالنعوين في عُرف الشرع؛ وذلك أنه تعالى لما حكى عن المشركين تحريم ما في أجنة البحائر والسوائب، وسجل عليهم بالخسران، بسبب تحريمهم ما رزقهم الله افتراءً على الله، نصَّ على

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٥٨).

وقيل: «الحمولة»: الكِبَارُ التي تَصْلُحُ للحَمْل، «والفَرْشُ»: الصَّغَارُ كالفِضْلَانِ والعَجاجيلِ والغنم، لأنها دَانِيَةٌ من الأرضِ لِلطَّافَةِ أَجْرَامِهَا، مِثْلُ الفَرْشِ المَفْرُوشِ عليها. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ في التحليلِ والتَّحْرِيمِ من عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، كما فَعَلَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ.

﴿ثُمَّ نَبَيَّةٌ آتَتْهُ﴾ بِدَلٍّ مِنْ ﴿حَمُولَةٌ وَفَرَسًا﴾، ﴿اِثْنَيْنِ﴾: زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ، يُرِيدُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، كالجَمَلِ وَالنَّاقَةِ، وَالثَّورِ وَالْبَقَرَةَ، وَالْكَبْشِ وَالنَّعْجَةَ، وَالْتَّيْسِ وَالْعَظْرَ. وَالوَاحِدُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَهُوَ فَرْدٌ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ مِنْ جِنْسِهِ سُمِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا زَوْجًا، وَهُمَا زَوْجَانِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [النجم: ٤٥]، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ نَبَيَّةٌ آتَتْهُ﴾، ثُمَّ فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿مِنْ الضَّأْنِ اِثْنَيْنِ وَمِنْ الْمَعَزِ اِثْنَيْنِ﴾، ﴿وَمِنْ الْإِبِلِ اِثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اِثْنَيْنِ﴾، وَنَحْوُ تَسْمِيَتِهِمُ الْفَرْدَ بِالزَّوْجِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ مِنْ جِنْسِهِ: تَسْمِيَتُهُمُ الزَّجَاجَةَ كَأَسَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا خَمْرٌ.

وَالضَّأْنُ وَالْمَعَزُ: جَمْعُ ضَائِنٍ وَمَاعِزٍ، كَتَاوَرٍ وَتَجَرٍ. ....

مَا خَلَقَ لِلْمَكْلَفَيْنِ، فَأَبَاحَ لَهُمْ أَكْلَهُ، وَحَمَلَ الْأَثْقَالَ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَ أَوَّلًا ذِكْرَ الْجَنَائِثِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالزَّرُوعِ الْمُتَفَاوِتَةِ، وَأَمَرَهُمْ بِالْأَكْلِ مِنْهَا، وَأَدَاءِ حَقُوقِ اللَّهِ مِنْهَا، ثُمَّ ثَنَّى بِذِكْرِ الْأَنْعَامِ الْمُخْتَلِفَةِ، ثُمَّ عَمَّ الْخُطَابَ فِي إِبَاحَةِ أَكْلِ سَائِرِ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، وَنَهَى عَنْ اتِّبَاعِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ؛ مِنْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾) تَعْلِيلُ لِقَوْلِهِ: «سُمِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجًا، وَهُمَا زَوْجَانِ». وَقَوْلُهُ: «وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ»، أَي: عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى؛ كَالْجَمَلِ وَالنَّاقَةِ، إِلَى آخِرِهِ.

وَقُرْنَا بَفَتْحِ الْعَيْنِ، وَقَرَأَ أَبِي: «وَمِنَ الْمَعْزَى»، وَقُرِيَ: «اِثْنَانُ» عَلَى الْإِبْتِدَاءِ.

الهمزةُ في ﴿أَلَذَّكَرَيْنِ﴾ للإِنْكَارِ، والمرادُ بِالذَّكَرَيْنِ: الذَّكَرُ مِنَ الضَّأْنِ وَالذَّكَرُ مِنَ الْمَعْزِ، وبِالْأُنْثَيَيْنِ: الْأُنْثَى مِنَ الضَّأْنِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْمَعْزِ، عَلَى طَرِيقِ الْجِنْسِيَّةِ. وَالْمَعْنَى: إِنْكَارُ أَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ جَنْسِ الْغَنَمِ ضَائِنًا وَمَعْزَهَا شَيْئًا مِنْ نَوْعِي ذُكُورِهَا وَإِنَائِهَا، وَلَا مِمَّا تَحْمِلُ إِنَاثُ الْجَنْسَيْنِ، وَكَذَلِكَ الذَّكَرَانِ مِنْ جِنْسِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَالْأُنْثَيَانِ مِنْهُمَا، وَمِمَّا تَحْمِلُ إِنَائِهُمَا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ ذُكُورَ الْأَنْعَامِ تَارَةً، وَإِنَائِهَا تَارَةً، وَأَوْلَاذَهُمَا كَيْفَمَا كَانَتْ ذُكُورًا وَإِنَائًا، أَوْ مُخْتَلِطَةً تَارَةً، وَكَانُوا يَقُولُونَ: قَدْ حَرَّمَهَا اللَّهُ، فَانْكُرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

﴿يَتَعَوَّنِي بِعَلَمٍ﴾: أَخْبَرُونِي بِأَمْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ مَا حَرَّمْتُمْ، ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ.

قَوْلُهُ: (وَقُرْنَا بَفَتْحِ الْعَيْنِ) «الْمَعْزَى» - بَفَتْحِ الْعَيْنِ -: ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ. وَالباقون: بِإِسْكَانِهَا^(١).

قَوْلُهُ: (إِنْكَارُ أَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ). قَالَ صَاحِبُ «الْمِفْتَاحِ»: «قُلْ فِي إِنْكَارِ نَفْسِ الضَّرْبِ: «أَزِيدًا ضَرَبْتَ أَمْ عَمْرَأًا؟»، فَإِنَّكَ إِذَا أَنْكَرْتَ مِنْ يُرَدُّ الضَّرْبَ بَيْنَهُمَا، تَوَلَّدَ مِنْهُ إِنْكَارُ الضَّرْبِ عَلَى وَجْهِ بُرْهَانِي. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ﴾»^(٢).

قَوْلُهُ^(٣): «عَلَى وَجْهِ بُرْهَانِي»، يَعْنِي بِهِ: أَنَّ الضَّرْبَ يَسْتَلْزِمُ مُحَلًّا، فَإِذَا نَفَيْتَ الْمُحَلَّ، نُفِيَ الْإِلْزَامُ، وَانْتِفَاءُ الْإِلْزَامِ مُسْتَلْزِمٌ لَانْتِفَاءِ الْمُلْزُومِ.

(١) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٥٦). و«حجة القراءات» ص ٢٧٥.

(٢) «مفتاح العلوم» ص ١٥١.

(٣) يعني قول السكاكي.

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾: بل أكنتم شهداء؟ ومعنى الهمزة الإنكار، يعنى: أم شاهدتكم ربكم حين أمركم بهذا التحريم؟ وذكر المشاهدة على مذهبهم، لأنهم كانوا لا يؤمنون برسولٍ وهم يقولون: الله حرم هذا الذي نُحرّمه، فتهكّم بهم في قوله: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾، على معنى: أعرّفتُم التوصية به مُشاهدين، لأنكم لا تؤمنون بالرسول؟ ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ فنسب إليه تحريم ما لم يُحرّم، ﴿لِيُضِلَّ النَّاسَ﴾ وهو عمرو بن لُحَيّ بن قَمْعَةَ الذي بَحَرَ الْبَحَائِرَ وَسَيَّبَ السَّوَابِ.

فإن قلت: كيف فصل بين بعض المعدود وبعضه، ولم يُوالِ بيته؟ قلت: قد وقع ..

قوله: (وذكر المشاهدة على مذهبهم) أي: على ما يؤدّي إليه مذهبهم، فإنهم كانوا يقولون: الله حرم هذا. وطريقُ تصحيح هذه الدعوى أن يُقال: إن هؤلاء إنما علموا ذلك إما بأن بعث الله تعالى رسولا أخبرهم به، أو بأن كانوا مُشاهدين يسمعون كلام الله في التحريم. والأول مُنافٍ لمذهبهم، لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالرسول، فبقي الثاني، وذلك مُحال؛ فتهكّم بهم.

قال الزجاج: «قد بين الاحتجاج أنهم لا يدعون بأن نبيا أخبرهم عن الله أن هذا حرام، ولا أنهم شاهدوا الله قد حرم ذلك. أي: هل شاهدتم الله قد حرم هذا إذ كنتم لا تؤمنون برسول؟ ثم بين ظلمهم فقال: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، ثم قال: ﴿قُلْ لَا أُحْدِثُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾، أعلمهم أن التحليل والتحريم إنما يُقبَلُ بالوحي والتنزيل^(١).

قوله: (فصل بين بعض المعدود) وهو قوله: ﴿وَمِنَ الصَّاعَاتِ اثْنَتَيْنِ وَمِنَ اللَّيْلِ اثْنَتَيْنِ﴾، (وبعضه)، وهو: ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَتَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَتَيْنِ﴾، والفاصل: ﴿قُلْ الْذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْإُنثَيْنِ﴾ الآية.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٢٩).

الفصل بينهما اعتراضاً غير أجنبٍ من المعداد؛ وذلك أن الله عز وجل من على عباده بإنشاء الأنعام لمنافعهم، وبإباحتها لهم، فاعترض بالاحتجاج على من حرّمها، والاحتجاج على من حرّمها تأكيداً وتشديداً للتحليل، والاعتراضات في الكلام لا تساق إلا للتوكيد.

[﴿قُلْ لَا أَمِدُّ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ١٤٥]

﴿فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ تنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحي الله تعالى وشرعه، لا بهوى النفس، ﴿مُحَرَّمًا﴾: طعاماً مُحَرَّمًا من المطاعِم التي حرّمتموها، ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾: إلا أن يكون الشيء المحرّم ميتة، .....

قوله: (غير أجنبٍ من المعداد) يريد أن قوله: ﴿ثُمَّ نَبِّئِ أَزْوَاجَ﴾ لَمَّا كَانَ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿حُمُولُهُ وَفَرَشَا﴾ على تقدير: أنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال، وما يُفَرِّشُ لِلذَّبْحِ، وَكَانَ ذِكْرُهَا لِلَامْتِنَانِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ، لِيَتَفَعَّلُوا بِهَا أَنْوَاعَ الْإِنْتِفَاعَاتِ، ثُمَّ جِيءَ بِقَوْلِهِ: ﴿مَنْ الصَّكَّانِ اثْنَيْنِ وَمَنْ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ﴾، تَفْصِيلًا لِتِلْكَ الْفَذْلَكَةِ، فَصَلَ ^(١) الْمَعْدُودَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَلَا ذَكَرْتَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْإِنْتِثَيْنِ﴾ الآية، لِلْإِحْتِجَاجِ عَلَى مَنْ حَرَّمَهَا، لِأَنَّ أَصْلَ الْكَلَامِ كَانَ مَسْوَاقًا فِي تَحْرِيمِهِمُ الْبَحَائِرَ وَالسَّوَابِغَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا، وَفِي افْتِرَائِهِمْ عَلَى اللَّهِ، وَتَضْلِيلِهِمْ فِيهَا ^(٢) يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَفْئِدَةِ خَالِصَةٌ لِدُكُورِنَا﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَحَرِّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾.

قوله: (طعاماً مُحَرَّمًا من المطاعِم التي حرّمتموها ... إلا أن يكون الشيء المحرّم ميتة)،

(١) جواب «لَمَّا» في قوله: لَمَّا كَانَ بَدَلًا وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ، وَلَمْ يَأْتِ بِخَبَرٍ «أَنَّ» قَبْلَهَا.

(٢) قوله: (وفي افتراءهم على الله، وتضليلهم فيها) سقط من (أ).

ظاهر هذا التركيب مُشعرٌ بأنه ذهبَ إلى أنَّ الاستثناءَ مُنقطع، كما سيجيء بيانه.

وقال أبو البقاء: ﴿يَطْعَمُهُ﴾ صفةٌ لـ ﴿طَاعِمٍ﴾، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ﴾ استثناءٌ من الجنس، وموضعه نصب، أي: لا أجدُ محرماً إلا الميتة. ويُقرأ ﴿يَكُونَ﴾ بالياء، و﴿مَيْتَةً﴾ بالنصب، أي: إلا أن يكون المأكول، أو ذلك. ويُقرأ بالتاء، أي: المأكولة^(١).

واعلم أنَّ هذا الموضع من المُشكلات، فلا بدَّ من بسطِ الكلام فيه؛ فنقول: المستثنى هاهنا مُخصَّص، لأنَّ اسمَ ﴿يَكُونَ﴾ ضميرٌ راجعٌ إلى ما سبق، ومن ثمَّ قال: «الشيءُ المحرَّم»، وقد خُصَّص بقوله: ﴿مَيْتَةً﴾، وما عطف عليها^(٢)، وقد قيَّدَ المستثنى^(٣) منه بقوله: «من المطاعم التي حرَّمتموها»، وما هذا شأنه لا يكون متصلاً، فكأنه قيل: لا أجدُ فيما أُوحى إليَّ من التنزيل، طعاماً محرماً بما قيَّدتموه، ولكنني أجدُ ذلك الطعامَ المحرَّم مقيداً بهذه القيود المذكورة.

وينكشفُ هذا التقرير بما ذكره في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثَمُودَ﴾ * ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ﴾ [الحجر: ٥٨ - ٥٩]. قال: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ﴾: لا يخلو من أن يكون استثناءً من ﴿قَوْمٍ﴾، فيكون منقطعاً، لأنَّ «القوم» موصوفون بالإجرام، فاختلَفَ لذلك الجنسَان، وأن يكون استثناءً من الضمير في ﴿ثَمُودَ﴾ فيكون متصلاً.

والنظمُ والتركيبُ يُساعدُ الانقطاع، ويأبى الاتصال؛ أما التركيب: فإنَّ قوله: ﴿يَطْعَمُهُ﴾ صفةٌ مؤكدةٌ لـ ﴿طَاعِمٍ﴾ على نحو: ﴿وَلَا طَلِيرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨] فيُقيدُ مزيدَ التعميم والإحاطة، فإذا استثنى المذكورات، آذَنَ بقصرِ المحرَّمات على المذكورات، وليس بذلك؛ فوجبَ الانقطاع^(٤) والتخصيص.

(١) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥٤٤-٥٤٥).

(٢) يعني قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلْيَأْكُلْ رِجْسًا﴾.

(٣) أي: في قوله تعالى: ﴿مُحَرَّمًا﴾.

(٤) أي: جعل الاستثناء منقطعاً لا متصلاً. وطريق القصر في الآية النفي بـ «ما» والاستثناء بـ «إلا».

﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ أي: مَصْبُوبًا سَائِلًا كَالدَّمِ فِي الْعُرُوقِ، لَا كَالْكَبِدِ وَالطَّحَالِ. وَقَدْ رُخِّصَ فِي دَمِ الْعُرُوقِ بَعْدَ الذَّبْحِ.

﴿أَوْ فِسْقًا﴾ عَطْفٌ عَلَى الْمَنْصُوبِ قَبْلَهُ، سُمِّيَ مَا أَهَلَ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فِسْقًا لِتَوَعُّلِهِ فِي بَابِ الْفِسْقِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، و﴿أَهْلًا﴾: صِفَةٌ لَهُ مَنْصُوبَةُ الْمَحَلِّ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لَهُ مِنْ ﴿أَهْلًا﴾، أي: أَهْلٌ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فِسْقًا.

وأما النظم: فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ وَرَدَتْ عَقِبَ افْتِرَائِهِمْ عَلَى اللَّهِ مِنْ تَحْرِيمِ مَا حَرَّمَهُ، قَالُوا: ﴿هَذِهِ أَمْنَةٌ وَحَرِّثُ حِجْرٌ﴾ [الأنعام: ١٣٨]، و﴿هَذِهِ الْأَمْنَةُ خَالِصَةٌ لِدُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٩]، كَأَنَّهُمْ ادَّعَوْا أَنَّ مَا حَرَّمَهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ بَلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. فَقِيلَ لَهُمْ: لَيْسَتْ الْأَطْعَمَةُ الْمَحْرَمَةُ مَا وَصَفْتُمُوهُ، وَلَكِنِهَا مَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ الْآيَةَ، ثُمَّ خَتَمَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾ [الأنعام: ١٥٠]، ثُمَّ شَرَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهَا حَرْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُمُ﴾ [الأنعام: ١٥١] الْآيَاتِ.

قَوْلُهُ: (وَقَدْ رُخِّصَ فِي دَمِ الْعُرُوقِ بَعْدَ الذَّبْحِ). قَالَ الْإِمَامُ: «الدَّمُ الْمَسْفُوحُ: السَّائِلُ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَرِيدُ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَنْعَامِ وَهِيَ أَحْيَاءُ، وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَوْدَاجِ^(١) عِنْدَ الذَّبْحِ. وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ: لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْكَبِدُ وَالطَّحَالُ لِحُمُودِهِمَا، وَلَا مَا يَخْتَلِطُ بِاللَحْمِ مِنَ الدَّمِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ سَائِلٍ. وَسُئِلَ أَبُو مَجْلَزٍ^(٢) عَمَّا يَتَلَطَّحُ مِنَ اللَّحْمِ بِالدَّمِ، وَعَنْ الْقِدْرِ يُرَى فِيهِ حُمْرَةُ الدَّمِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ»^(٣).

(١) الْأَوْدَاجُ: عُرُوقُ تَكْتَنِفُ الْحَلْقُومَ. مَفْرَدُهَا: وَدَج.

(٢) هُوَ لَاحِقُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّدُوسِيُّ الْبَصْرِيُّ، أَحَدُ أئِمَّةِ التَّابِعِينَ الثَّقَاتِ، رَوَى لَهُ الشَّيْخَانُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وَأَصْحَابُ «السَّنَنِ» تَوَفَّى سَنَةَ ١٠٦، وَقِيلَ: ١٠٩ هـ. انْظُرْ: «تَهْذِيبُ التَهْذِيبِ» (١١: ١٧١-١٧٢).

(٣) «مِفْتَاحُ الْغَيْبِ» (١٣: ١٨٢).

فَإِنْ قُلْتَ: فَعَلَامَ تَعْطِفُ ﴿أَهْلٌ﴾؟ وَالْإِمَامُ يَرْجِعُ الضَّمِيرُ فِي ﴿يَهُ﴾ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ؟ قُلْتُ: يُعْطِفُ عَلَى ﴿يَكُونُ﴾، وَيَرْجِعُ الضَّمِيرُ إِلَى مَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْمُسْتَكِنُ فِي ﴿يَكُونُ﴾.

وقال الشافعي رضي الله عنه: «قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ﴾ [البقرة: ١٧٣]: بيانٌ لتحريم الدم مُطلقاً، فوجب الحكم بحرمة جميع الدماء، ونجاستها، سوى الكبد والطحال، بالحدِيث، فيجب إزالتها عن اللحم ما أمكن»^(١).

قال صاحب «الجامع»: «أبو مجلز: لَاحِقُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّدُوسِيُّ البَصْرِيُّ، تَابِعِيٌّ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. وَسَمِعَ مِنْهُ قَتَادَةُ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَعِمْرَانُ ابْنُ حُدَيْرٍ».

قوله: (فَعَلَامَ تَعْطِفُ ﴿أَهْلٌ﴾) الفاء^(٢): لِلإِنْكَارِ؛ يَعْنِي: إِذَا جَعَلَ ﴿فَسَقًا﴾ مَفْعُولًا لَهُ، مِنْ ﴿أَهْلٌ﴾ مُقَدِّمًا عَلَى الْعَامِلِ^(٣)، يَنْقَلِبُ مَدْخُولُ حَرْفِ الْعَطْفِ مِنَ الْإِفْرَادِ إِلَى الْجُمْلَةِ، وَالضَّمِيرُ^(٤) الْمَجْرُورُ بِلا عَائِدٍ ظَاهِرٍ، إِذْ تِلْكَ الْجُمْلَةُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهَا، وَالْإِمَامُ يَرْجِعُ الضَّمِيرَ؟

قوله: (يُعْطِفُ عَلَى ﴿يَكُونُ﴾). وقلت: الْأَوَّلُ^(٥) أَوَّلِي، لِيَحْصَلَ فِي الْكَلَامِ التَّرْقِي، وَلِيُؤْذِنَ بِأَنْ مَا أَهْلٌ لغير الله أَقْدَرُ وَأَحَبُّ مِنْ لَحْمِ الْخَتَزِيرِ، وَلِذَلِكَ عَلَّلَ^(٦) لَحْمَ الْخَتَزِيرِ بِالرَّجْسِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ ذَلِكَ، وَسَمَّاهُ أَوَّلًا بِنَفْسِ الْفُسْقِ، ثُمَّ وَصَفَهُ بِمَا يَكْشِفُ عَنْ حَقِيقَتِهِ، كَأَنَّ

(١) انظر: «الأم» للشافعي (٢: ٢٤١) وما بعدها، و«أحكام القرآن» للجصاص (١: ١٥١)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١: ٥٣).

(٢) يعني في «فَعَلَامَ»، والمقصود أن الاستفهام يفيد الإنكار.

(٣) هو الفعل «أَهْلٌ».

(٤) يعني الهاء في ﴿يَهُ﴾.

(٥) يعني عطف «فَسَقًا» على المنصوب قبله وهو «مَيْتَةً».

(٦) في (ط): «عَلَّمَ».

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ﴾: فَمَنْ دَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَى أَكْلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ، ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ عَلَى مُضْطَرٍّ مِثْلِهِ تَارِكٍ لِمَوَاسَاتِهِ، ﴿وَلَا عَادٍ﴾: مُتَجَاوِزٍ قَدْرَ حَاجَتِهِ مِنْ تَنَاوُلِهِ، ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لَا يُؤَاخِذُهُ.

[﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ] ١٤٦-١٤٧

ذو الظُّفْرِ: مَا لَهُ أَصْبَعٌ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ طَائِرٍ، وَكَانَ بَعْضُ ذَاتِ الظُّفْرِ حَلَالًا لَهُمْ، فَلَمَّا ظَلَمُوا حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَعَمَّ التَّحْرِيمُ كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿فِيُظَلِّمُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠].

وقوله: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ كقولك: مِنْ زَيْدٍ أَخَذْتُ مَالَهُ، تُرِيدُ بِالْإِضَافَةِ زِيَادَةَ الرِّبْطِ.....

الْفَسَقُ تَفْسِيرُهُ، وَبَيَانُهُ: أَنَّهُ أَهْلٌ لَغَيْرِ اللَّهِ. فَعَلَى هَذَا فِي تَأْخِيرِ الدَّمِ عَنِ الْمَيْتَةِ الْإِشْعَارُ بِأَنَّهُ أَحَبُّ مِنْهُ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْتَرَزَ مِنْهُ ^(١) مَا أَمَكُنْ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ.

قوله: (ذو الظُّفْرِ: مَا لَهُ أَصْبَعٌ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ طَائِرٍ). قَالَ الْقَاضِي: «وَقِيلَ: كُلُّ ذِي مِخْلَبٍ وَحَافِرٍ. وَسُمِّيَ الْحَافِرُ ظُفْرًا مُجَازًا» ^(٢).

قوله: (تُرِيدُ بِالْإِضَافَةِ زِيَادَةَ الرِّبْطِ). قِيلَ: الْإِضَافَةُ: لَفْظٌ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ نِسْبَةِ فِعْلِ إِلَى اسْمٍ، أَوْ نِسْبَةِ اسْمٍ إِلَى اسْمٍ، بِوَسْاطَةِ حَرْفٍ مَلْفُوظٍ أَوْ مُقَدَّرٍ، وَالْأَوَّلُ يَسْمَى جَارًا وَمَجْرُورًا، وَالثَّانِي مِضَافًا وَمِضَافًا إِلَيْهِ.

(١) قوله: «فيجب أن يحتراز منه» سقط من (ط).

(٢) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٦١).

قلت: والمراد هاهنا إضافة الشُّحوم إلى الضمير^(١)، لأنَّ الظاهر أن يقال: ومن البقر والغنم حَرَمْنَا عليهم الشُّحومَ، وأخذتُ من زيد المالَ، فأضيفَ لزيادة الربط. وإلى هذا ذهب صاحبُ «التقريب»^(٢).

وأما بيانُ نسبة الفعل إلى الاسم فإنَّ الظاهر أن يُقال: «أخذتُ مالَ زيد» فأنت في قولك: «مِنَ زيد أخذتُ» مُجْهِلٌ، لأنَّ المأخوذَ يحتملُ أن يكونَ جميعَ ما يملك، أو يكون شيئاً دون شيء، وإذا قلت: «ماله»، تعيّنَ المال.

وقريبٌ منه - من حيث الإجمال والتفصيل - قوله تعالى: ﴿الَّذِي نَزَّحَ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]. هذا، وإن اقتضاه التركيب، لكنه ليس بمعنيٍّ هاهنا. وأما الحصرُ في قوله: «لم يحرم منها إلا الشحوم الخالصة»، فمن تقديم المعمول على العامل، وتخصيصه^(٣) في الثاني، وتأخيرهِ وتعميمه في الأول.

وقال أبو البقاء: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ﴾ معطوفٌ على ﴿كُلِّ﴾، وجعل ﴿حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ تبييناً للمُحَرَّم من البقر. ويجوزُ أن يكون ﴿الْبَقَرِ﴾ متعلقاً بـ ﴿حَرَمْنَا﴾ الثانية^(٤). وقال صاحب «الكشف»: «والتقديرُ حينئذ: وحَرَمْنَا من البقر والغنم عليهم

(١) يعني في قوله تعالى: ﴿حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾.

(٢) انظر: «تقريب التفسير الورقة»: ١٤٨.

(٣) والثاني هو قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ فالعامل المؤخر هو ﴿حَرَمْنَا﴾ والمعمول المؤخر هو ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ﴾، والتخصيص بقوله: ﴿شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ أما الأول فهو قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾، فالعامل المؤخر هو ﴿حَرَمْنَا﴾ والمعمول المقدم هو، والتعميم بقوله: ﴿كُلِّ ذِي ظُفْرٍ﴾.

(٤) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥٤٥).

والمعنى: أنه حَرَّمَ عليهم لَحْمَ كُلِّ ذِي ظُفْرٍ وَشَحْمَهُ وَكُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ، وترك البقر والغنم على التحليل، لم يُحَرِّمَ منهما إِلَّا الشُّحُومَ الخاصة، وهي الثُّرُوبُ وَشُحُومُ الكُلَى.

وقوله: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ يعني: إِلَّا مَا اشْتَمَلَ عَلَى الظُّهُورِ وَالْجُنُوبِ مِنَ السَّحْفَةِ، ﴿أَوْ الْحَوَايَا﴾ أَوْ اشْتَمَلَ عَلَى الْأَمْعَاءِ، ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ وهو شَحْمُ الْإِلْيَةِ. وقيل: ﴿الْحَوَايَا﴾ عَظْفٌ عَلَى ﴿شُحُومَهُمَا﴾، و﴿أَوْ﴾ بِمَنْزِلَتِهَا فِي قَوْلِهِمْ: جَالِسِ الْحَسَنَ أَوْ ابْنَ سِيرِينَ.

شُحُومَهُمَا، فَتَقِفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ذِي ظُفْرٍ﴾^(١). فَإِنْ حَمَلَتْ ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ﴾ عَلَى ﴿ذِي ظُفْرٍ﴾ - لِأَنَّ الْمَعْنَى: مِنْ كُلِّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ - وَقَفْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿وَالْغَنَمِ﴾. وَالْوَجْهَ: الْأَوَّلُ^(٢).

قوله: (وهي الثُّرُوبُ)، الجوهري: «الثُّرُوبُ: شَحْمٌ قَدْ غَشِيَ الْكَرْشَ وَالْأَمْعَاءَ، رَقِيقٌ». وَ«السَّحْفَةُ» - بَفَتْحِ السَّيْنِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمَهْمَلَةِ، وَالْفَاءُ -: «الشَّحْمَةُ الَّتِي عَلَى الظُّهْرِ، الْمَلْتَرَقَةُ بِالْجُلْدِ، فِيمَا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ إِلَى الْوَرَكَيْنِ».

قوله: (و﴿أَوْ﴾ بِمَنْزِلَتِهَا فِي قَوْلِهِمْ: جَالِسِ الْحَسَنَ أَوْ ابْنَ سِيرِينَ). قَالَ الزَّجَّاجُ: «يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿الْحَوَايَا﴾ نَسْقًا عَلَى ﴿شُحُومَهُمَا﴾ لَا عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ. الْمَعْنَى: حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، إِلَّا مَا حَمَلَتِ الظُّهُورَ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، وَدَخَلَتْ ﴿أَوْ﴾ عَلَى طَرِيقِ الْإِبَاحَةِ، كَمَا قَالَ: ﴿وَلَا تُقَطِّعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الْإِنْسَانُ: ٢٤] أَي: هَؤُلَاءِ أَهْلٌ أَنْ يُعْصَى، فَاعْصِ هَذَا أَوْ اعْصِ هَذَا، و﴿أَوْ﴾ بَلِغَةٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى، لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: لَا تُطْعِمُ زَيْدًا وَعُمَرَا، فَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ نَهَيْتَنِي عَنْ طَاعَتِهِمَا مَعًا فِي حَالٍ، فَإِنْ^(٣) أَطْعَمْتُ زَيْدًا عَلَى حِدَّتِهِ،

(١) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ٤٣٧-٤٣٨).

(٢) يعني تعليق «من البقر» بـ﴿حَرَّمْنَا﴾ الثانية، والوقف على ﴿ذِي ظُفْرٍ﴾.

(٣) في «معاني القرآن»: «إِنْ».

لم أكن عَصِيَّتُكَ، وإذا قلتَ: لا تُطع زيداَ أو عمراً أو خالداً، أي: هؤلاء كلُّهم أهل ألا يطاع، فلا تُطع واحداً منهم، ولا تُطع الجماعة، ومثله: «جالس الحسن أو ابن سيرين أو الشعبي» فليس المعنى أنني أمرتك بمجالسة واحد منهم، بل المعنى: كلُّهم أهل أن يُجالس، فإن جالستَ واحداً منهم فأنت مُصيب، وإن جالستَ الجماعة فأنت مُصيب»^(١).

وقال ابنُ الحاجب: ﴿أَوْ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطْعِ مِنْهُمْ إِنَّمَا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] بمعناها^(٢)، وهو أحد الأمرين، وإنما جاء التعميم من النهي الذي فيه معنى النفي، لأن المعنى قبل وجود النهي فيهما: تُطِيعُ آثِمًا أو كَفُورًا، أي: واحداً منهما، فإذا جاء النهي وردَّ على ما كان ثابتاً في المعنى، فيصيرُ المعنى: ولا تُطِيع واحداً منهما، فيجىءُ التعميمُ فيهما من جهة النهي الداخل، بخلاف الإثبات، فإنه قد يُفعل أحدهما دون الآخر. فهو معنى دقيق» تَمَّ كلامه^(٣).

وحاصلُ ذلك أنك إذا عطفتَ ﴿أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ على ﴿شَحْمُهُمَا﴾ دَخَلَتِ الثَلَاثُ^(٤) تحت حكم النفي، فيحرمُ الكلُّ سوى ما استثنى منه، وإذا عطفتَ على المستثنى لم يحرم سوى «الشحوم». و﴿أَوْ﴾ على الأول للإباحة، وعلى الثاني للتنويع.

قال أبو البقاء: ﴿أَوْ﴾: هاهنا لتفصيل مذاهبهم، لاختلاف أماكنها، كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانِي﴾ [البقرة: ١١١]، فلما لم يُفصّل في قوله: ﴿وَقَالُوا﴾ جاء بـ﴿أَوْ﴾ للتفصيل، إذ كانت موضوعة لأحد الشيئين^(٥).

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٣١-٣٣٢) بتصرف يسير.

(٢) أي: بمعنى الواو.

(٣) «الإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب (٢: ٢١١-٢١٢).

(٤) يريد: الشحوم، والحوايا، وما اختلط بعظم.

(٥) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٥٤٦، ١٠٥).

﴿ذَلِكَ﴾ الجزاء ﴿جَزَيْتَهُمْ﴾، وهو تحريمُ الطيبات، ﴿بِغْيِهِمْ﴾: بسببِ ظلمهم، ﴿وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ فيما أوعدنا به العصاة لا نُخْلِفُهُ، كما لا نُخْلِفُ ما وَعَدْنَاهُ أَهْلَ الطاعة، فلَمَّا عَصَوْا وَبَغَوْا ألحقنا بهم الوعيدَ، وأحللنا بهم العقاب.

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ﴾ في ذلك وَرَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاسِعُ الرحمة، وأنه لا يُؤَاخِذُ بالبغي، وَيُخْلِفُ الوعيدَ جُوداً وَكَرَمًا، ﴿فَقُلْ﴾ لهم: ﴿رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ لأهل طاعته، ﴿وَلَا يَزِدُّكُمْ بِأَسْئَةٍ﴾ مَعَ سَعَةِ رَحْمَتِهِ ﴿عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ فلا يُغَيِّرُ بَرَجَاءِ رَحْمَتِهِ عَنْ خَوْفِ نِقْمَتِهِ.

قوله: ﴿وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ فيما أوعدنا به العصاة لا نُخْلِفُهُ، كما لا نُخْلِفُ ما وَعَدْنَاهُ أَهْلَ الطاعة، الثاني صحيح^(١)، والأول اعتزال. وأنشد أصحابنا:

وَإِنِّي إِذَا أَوْعَدْتُهِ أَوْ وَعَدْتُهِ لَمْ يُخْلِفْ إِيْعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي^(٢)

وقال الإمام: ﴿وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾: في الإخبار عن بغيهم، وفي الإخبار عن تخصيصهم بهذا التحريم بسبب بغيهم^(٣).

قوله: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ﴾ في ذلك، أي: في «إِنَّا لصادقون فيما أوعدنا به العصاة، لا نُخْلِفُهُ»، وإنما فسره بقوله: «وَرَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاسِعُ الرحمة»، لوقوع قوله: ﴿فَقُلْ رَبُّكُمْ

(١) يعني بالأول: خلود أهل المعصية في العذاب، كما يفهم من كلام الزخشي، وهو مذهب المعتزلة. وبالثاني: نجاة أهل الطاعة وخلودهم في الجنة. انظر: «الملل والنحل» (١: ٤٥).

(٢) البيت لعامر بن الطفيل العامري. سبق تخريجه.

(٣) «مفاتيح الغيب» (١٣: ٢٢٤).

[سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ * قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٨-١٤٩﴾]

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ إخبار بما سوف يقولونه ولما قالوه، قال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٣٥]، يعنون بكفرهم وتمردهم أن شركهم وشرك آبائهم، وتحريمهم ما أحل الله، بمشيئة الله وإرادته، ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك، كمذهب المجبرة بعينه، ﴿كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: جاؤوا بالكذب المطلق؛ لأن الله عز وجل ركب في العقول وأنزل في الكتب ما دل على غناه وبرائه من مشيئة القبائح وإرادتها، .....

ذو رحمة وسعة ﴿جواباً لتكذيبهم، فقرر ما قالوه، وزيد عليه: ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: رحمته، وإن كانت واسعة، لكن لأهل طاعته. وهو من أسلوب القول بالموجب^(١)، كما سيجيء بيانه في سورة التوبة في قوله: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنُ قُلْ أَذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ﴾ [التوبة: ٦١].

قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾: الآية في سورة «النحل» [٣٥].

قوله: (ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك، كمذهب المجبرة). قال القاضي: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ أي: لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء، كقوله: ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

(١) والقول بالموجب هو في قوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾، فقد زعم الكفار أن الله واسع الرحمة، فلا يؤاخذ بالبغي، فأثبت الله رحمته للمؤمنين، دون أن ينفيها عن العاصين أو يثبتها لهم، وزاد على ذلك: ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾.

لَمَّا فَعَلْنَا نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا. أَرَادُوا بِذَلِكَ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ الْمَرْضِيِّ عِنْدَ اللَّهِ، لَا الْإِعْتِزَارَ عَنِ ارْتِكَابِ هَذِهِ الْقَبَائِحِ بِإِرَادَةِ اللَّهِ إِيَّاهَا مِنْهُمْ، حَتَّى يَنْهَضَ ذَمُّهُمْ بِهِ دَلِيلًا لِلْمُعْتَرِلةِ^(١).

وقلت: وأما مقتضى النظم: فهو أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ ابْتِدَاءِ قَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠]، وقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ سَبَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] وَهَلُمَّ جَرًّا، إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَمْرِ الْأَنْعَامِ، يَحْتَجُّ^(٢) عَلَيْهِمْ فِي اتِّخَاذِهِمْ شُرَكَاءَ اللَّهِ مِنَ الْجِنَّ وَالْمَلَائِكَةِ، وَيَنْعَى عَلَيْهِمْ سُوءَ صَنِيعِهِمْ فِي تَحْرِيمِ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَابِغِ، وَيُعَلِّمُ نَبِيَّهَ ﷺ طَرِيقَةَ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].

وحين لم تُجَدِ معهم الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، أَخَذَ يُسَلِّيهِ ﷺ مِمَّا قَاسَى مِنْ تَكْذِيبِهِمْ، بِقَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٧] وَيَقُولُ: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، أَي: لَا تَتَهَاوَنَ فِي الْإِنْذَارِ وَالِاحْتِجَاجِ، وَلَا تُبَالِ بِقَوْلِهِمْ: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾، فَإِنَّهُ دَابُّ مَنْ سَلَفَ مِنْ أَمْثَالِهِمْ عِنْدَ إِزْمِائِهِمْ، لِأَنَّهُ دَيِّدُ الْمَحْجُوجِ، إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ حِجَّةٌ يَتَمَسَّكُ بِهَا، التَّشَبُّهُ بِأَمْثَالِ هَذَا، فَإِنَّهُمْ إِذَا تَفَكَّرُوا فِي الْأَمْرِ، وَرَأَوْا أَنَّ الْحِجَّةَ قَدْ لَزِمَتْهُمْ، وَتَيَقَّنُوا بُطْلَانَ مَذْهَبِهِمْ، لَا بَدَّ أَنْ يَقُولُوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾.

ونحوه ما رَوَيْنَا عَنْ الْبَخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، أَنَّ عَلِيًّا أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ لَيْلًا وَفَاطِمَةُ، فَقَالَ: «أَلَا تُصَلِّيَانِ؟»، قَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٦٢).

(٢) جملة «يحتج» خبر «أن» في قوله: «أن الله تعالى...».

وَالرُّسُلُ أَخْبَرُوا بِذَلِكَ، فَمَنْ عَلَّقَ وجودَ القبائحِ من الكفرِ والمعاصي بمشيئةِ الله وإرادته فقد كَذَّبَ التَّكْذِيبَ كُلَّهُ، وهو تَكْذِيبُ الله وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ، وَنَبَذَ أدْلَةَ العقلِ والسمعِ وراءَ ظهره، ﴿حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾: حتى أنزلنا عليهم العذابَ بتكذيبهم، ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ﴾: من أمرٍ معلومٍ يصحُّ الاحتجاجُ به فيما قُلْتُمْ ﴿فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾، وهذا من التَّهْكُمِ والشَّهادةِ بَأَنَّ مثلَ قولهم مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُجَّةٌ.

شيئاً. ثم سَمِعْتُهُ وهو مُنْصَرِفٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ، ويقول: «وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا» [الكهف: ٥٤] (١).

والحاصل: أَنَّ هذه كلمة حق، يريدُ بها هذا القائل في هذا المقام باطلاً. ويعضدُ ما ذكرناه، قوله: ﴿هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾، يعني: هذا الذي قُلْتُموه جهلٌ مُخَضٌّ، لأنه لا زَمَ عليكم، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى مما يصحُّ الاحتجاجُ به، فأخْرِجوها. وقوله: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾، يعني: أَنَّ الْحَقَّ الصَّادِقَ الدَّعْوَى، كأهل السنَّة، إِذَا تَمَسَّكُوا بهذا الكلام ابتداءً على إظهار الحق، فَلِلَّهِ وَلَهُمُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، لَعَلَّهِمْ (٢) بذلك، وَمَنْ تَمَسَّكَ به لمَجَرَّدِ المِماراةِ والجدالِ وإبطالِ الحق، يكون حُجَّةً عَلَيْهِمْ، ودليلاً على إفحامِهِمْ وَعَجْزِهِمْ.

ونحوه ما ذكره المصنَّفُ في أول «البقرة»، عند قوله تعالى: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣]: «يعني: لا تستشهدوا بالله، ولا تقولوا: الله يشهد أَنَّ ما ندَّعيه حق، كما يقولُه العاجزُ عن إقامة الحُجَّة»، وقال: «هذا بيانٌ لتعجيزِهِمْ وانقطاعِهِمْ».

فإِذَا، التَّكْذِيبُ واقعٌ في واقعة مُعيَّنة وحالة مُخصوصة، فكيف يُقال: «جاؤوا بالتَّكْذِيبِ الْمُطْلَقِ»، «وقد كَذَّبَ التَّكْذِيبَ كُلَّهُ»؟! ومراده بالتَّكْذِيبِ الْمُطْلَقِ: قولهم: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾، لأنه يهدمُ جميعَ قاعدةِ التَّكْلِيفِ.

(١) أخرجه البخاري (١١٢٧) ومسلم (٧٧٥) وغيرهما.

(٢) في (أ): «لعملهم».

﴿إِنْ تَنَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ في قولكم هذا، ﴿وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾: تُقَدِّرونَ أن الأمر كما تزعمون، أو: تكذبون.

وقرئ: «كذلك كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» بالتخفيف.

ثم إنني، بعد استخراج هذه المعاني، وقفتُ على كلام إمام الحرَمين في كتاب «الإرشاد»، قال: «إنهم إنما استوجبوا التوبيخ، لأنهم كانوا يهزؤون بالدين، ويُبغون رَدَّ دعوة الأنبياء، وكان قد قرع مسامعهم من شرائع الرسل تفويضُ الأمور إلى الله تعالى، فلما طُولبوا بالإسلام، والتزام الأحكام، تعللوا بها احتجوا به على النبيين، وقالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾، ولم يكن غرضهم ذكر ما ينطوي عليه عقدهم، والدليل عليه قوله: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾، فكيف لا يكون الأمر كذلك، والإيمان بصفات الله تعالى فرعُ الإيمان بالله تعالى والمقرعون بالآية كفرة؟»^(١).

قوله: (وقرئ: «كذلك كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» بالتخفيف). هذه القراءة شاذة، بل كادت أن تكون موضوعة، وابن جني ما ذكرها في «المُحتَسَب»، وردّها الإمام^(٢) أبلغ رَدَّ. والقراءة بالتشديد هي المتفق عليها، والاستدلال بها لا بهذه. ولو أريد التفصي منها يقال: إن قوله: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ دفع لداعيهم إلى الإيمان. المعنى: إن الله تعالى لم يشأ منا الإيمان على زعمكم، فامضوا من حيث جئتم منه، واتركونا، فإذا قالوه أجب عنه، وقل: هل عندكم من علم أن الله تعالى أراد منكم الكفر، ولم يُرد الإيمان؟ بل هذا الذي تقولونه كذب بخت، لأن مشيئة الله مخفية عن الخلق، ولا يعلم أحد ما قضي له من الكفر والإيمان، ومن ادعى أنه يعلم ما قدره الله تعالى عليه، يكون جاهلاً خارصاً.

(١) انظر كتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للجويني ص ٢٥٠-٢٥١.

(٢) انظر: «مفاتيح الغيب» (١٣: ١٨٥).

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ يعني: فإن كان الأمر كما زعمتم أن ما أنتم عليه بمشيئة الله، فليله الحجة البالغة عليكم على قود مذهبكم، ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ منكم ومن مخالفكم في الدين، فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله يقتضي أن تعلّقوا دين من يخالفكم أيضاً بمشيئته، فتوالوهم ولا تعادوهم، وتوافقوهم ولا تخالفوهم، لأن المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه.

[﴿قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايِنِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعِدُّونَ﴾ ١٥٠]

﴿هَلُمْ﴾ يستوي فيه الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث عند الحجازيين، وبنو تميم تؤنث وتجمع. والمعنى: هاتوا شهداءكم وقرّبوهم.

فإن قلت: كيف أمره باستحضار شهدائهم الذين يشهدون أن الله حرم ما زعموه محرماً، ثم أمره بأن لا يشهد معهم؟ .....

هذا معنى ما روي عن الحسن أنهم قالوا: إن الله رضي منا ما نحن عليه، وأراد منا، ولو لم يرّض منا لَحَالَ بيننا وبين ما نحن عليه، ولعاجلنا بالعقوبة.

قوله: (على قود مذهبكم)، الجوهري: «قُدْتُ الفرس وغيره، أقوده قوداً ومقادّةً وقيدودةً، وفرس قوودٌ: سلس مُنقاد». والقود في الكتاب: بمعنى مفعول.

المعنى: فليله الحجة البالغة على ما يقوده مذهبكم، وهو مساواة جميع الملل المخالفة، لأن ما خالف مذهبكم من الملل يجب أن يكون عندكم حقاً، لأنه بمشيئة الله، فيؤدي إلى تصحيح الأديان المتناقضة.

هذا تفسير في نهاية من التعسف. والحق ما مرّ.

قلتُ: أمره باستحضارهم - وهم شُهَدَاءُ بِالْبَاطِلِ - لِيُزِمَهُمُ الْحُجَّةَ، وَيُلْقِمَهُمُ الْحَجَرَ، وَيُظْهِرَ لِلْمَشْهُودِ لَهُمْ بَانْقِطَاعِ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، لَتَسَاوِي أَقْدَامُ الشَّاهِدِينَ وَالْمَشْهُودِ لَهُمْ فِي أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى مَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ.

وقوله: ﴿فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ يعني: فلا تُسَلِّمْ لَهُمْ مَا شَهِدُوا بِهِ وَلَا تُصَدِّقْهُمْ، لَأَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ لَهُمْ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ مَعَهُمْ مِثْلَ شَهَادَتِهِمْ، وَكَانَ وَاحِدًا مِنْهُمْ، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ مِنْ وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَذَّبَ بآيَاتِ اللَّهِ وَعَدَلَ بِهِ غَيْرَهُ فَهُوَ مُتَّبِعٌ لِلْهَوَى لَا غَيْرَ، لَأَنَّهُ لَوْ اتَّبَعَ الدَّلِيلَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مُصَدِّقًا بِالْآيَاتِ، مُوحِّدًا لِلَّهِ تَعَالَى.

فَإِنْ قُلْتَ: هَلَّا قِيلَ: قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا؟ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْزَلِ؟ قُلْتُ: الْمُرَادُ أَنْ يُحْضَرُوا شُهَدَاءُ هُمُ الَّذِينَ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ لَهُمْ وَيَنْصُرُونَ قَوْلَهُمْ، وَكَانَ الْمَشْهُودُ لَهُمْ يُقْلِدُونَهُمْ، وَيَتَّقُونَ بِهِمْ، وَيَعْتَصِدُونَ بِشَهَادَتِهِمْ لِيَهْدِمَ مَا يَقُومُونَ بِهِ، فَيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، فَأُضِيفَ الشُّهَدَاءُ لَذَلِكَ، وَجِيءَ بِ﴿الَّذِينَ﴾ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُمْ شُهَدَاءُ مَعْرُوفُونَ مَوْسُومُونَ بِالشَّهَادَةِ لَهُمْ وَبُنْصَرَةٍ مَذْهَبِهِمْ، وَالِدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾، وَلَوْ قِيلَ: «هَلُمَّ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ»

قوله: (لأنه إذا سلّم لهم، فكأنه شهد معهم). تلخيصه: أن قوله: «لا تشهد معهم» أبلغ في النهي من قوله: «ولا تصدقهم»، فهو من باب الكناية، ويجوز أن يكون من باب المشاكلة.

قوله: (والدليل عليه)، أي: على أنهم شهداء معروفون، قوله تعالى: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾، لأنه لو أريد مطلق الشهداء، لم يقل: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾، فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَشْهَدُ بِالْبَاطِلِ، وَمَنْ يَشْهَدُ بِالْحَقِّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ يَشْهَدُ مَعَهُ: لَا تَشْهَدْ مَعَهُ، أَي: لَا تُصَدِّقْهُ،

لكانَ معناه: هاتوا أناساً يشهدونَ بتحريم ذلك، فكان الظاهرُ طَلَبَ شَهداءَ بالحقِّ، وذلك ليسَ بالغرَضِ، ويُناقضُه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾.

[﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفٌّ عَنْ غَيْبِكُمْ آلَاكُمْ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّهُمْ مُقْتُلُونَ﴾ وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَهُمْ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَلَكُمْ بِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [١٥١]

تعال: من الخاصِّ الذي صار عامًّا، وأصلُه أن يقولَه مَنْ كانَ في مكانٍ عالٍ لمن هو أسفلُ منه، ثم كَثُرَ واتَّسَعَ فيه حتَّى عمَّ. و﴿مَاحَرَمٌ﴾ منصوبٌ بفعلِ التلاوة، أي: أتْلُ الذي حَرَّمَه رَبُّكُمْ، .....

ولا يُقال ذلك إلا في حقِّ مَنْ عُلِمَ بطلانُ شهادته. وإليه الإشارة بقوله: «ويناقضه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾»^(١).

قال في «الانتصاف»: «وجهُ مناقضته: أنَّ قوله: ﴿هَلُمُّ شَهِدَاءَكُمْ﴾ يُفهمُ منه أنَّ الطالبَ لذلك ليس على يقين أنَّ ثَمَّ شَهداء، كما يقول الحاكم: «هَاتِ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَكَ» من غير أن يتحقَّق أنَّ ثَمَّ بَيِّنَةً، ويكون قوله: «هَلُمُّ شَهِدَاءَ يَشْهَدُونَ» تحقيقاً أنَّ ثَمَّ شَهداء»^(٢).

وقلت: بل مثاله أن يقول الحاكم لمن يدَّعي أنَّ له شَهداء، وهو يَعْرِفُ بأنهم شَهداء زور وباطل، فيقول: «هَاتِ شَهداءَكَ لِيَشْهَدُوا لَكَ» فإذا شَهِدُوا له، ثم خَرَجُوا، وعَرِفَ كذبهم، كان أفحَمَ له من أن يطلبَ الشَهداءَ مطلقاً. وإليه الإشارة بقوله: «ويُلْقِيهِمُ الْحَجَرُ».

(١) من قوله: «لأنه لو أريد مطلق الشَهداء» إلى هنا سقط من (ط).

(٢) «الانتصاف» (٢: ٦٠-٦١) بتصرف لعله أفسد المعنى، وقَلَبَه إلى ما لا يريده الطيبي نفسه، فنصَّ عبارة «الانتصاف»: «وجه مناقضته له: أنه لو قيل على خلاف المنزل، وهو قوله: ﴿هَلُمُّ شَهِدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ﴾، يفهم أن الطالب للشَهداء ليس على تحقيق من أن ثَمَّ شَهداء، كما يقول الحاكم للمدعي: هَاتِ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِذَلِكَ... فالجمع بينهما متناقض كما ترى». والفرق واضح بين عبارة «الانتصاف»، ونقل الطيبي عنه.

أَوْ بِـ ﴿حَرَّمَ﴾ بمعنى: أَقُلْ: أَيَّ شَيْءٍ حَرَّمَ رَبُّكُمْ، لأنَّ التلاوة من القول، و«أَنْ» في ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾ مفسرة، و«لا» للنهي.

فإن قلت: هَلَّا قُلْتَ: هي التي تَنْصِبُ الفِعل، وجَعَلْتَ ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾ بدلاً من ﴿مَا حَرَّمَ﴾؟ قلت: وَجَبَ أَنْ يَكُونَ ﴿لَا تُشْرِكُوا﴾ و﴿لَا تَقْرُبُوا﴾ و﴿لَا تَقْتُلُوا﴾ و﴿لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ [الأنعام: ١٥٣] نواهي لا نِعْطَافِ الأوامر عليها، وهي قوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾، لأنَّ التقدير: وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، و﴿أَوْفُوا﴾، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا [الأنعام: ١٥٢]، و﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ [الأنعام: ١٥٢].

قوله: (أَوْ بِـ ﴿حَرَّمَ﴾ بمعنى: أَقُلْ). يريد أن ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ﴾: إما أن تكون موصولة أو استفهامية، فإن كان الأول كان مفعولاً لـ: ﴿أَتْلُ﴾، و«أَنْ» في ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾: ناصبة للفعل، و«لا» نافية، والمنصوب - وهو: ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾ - بدلٌ من الهاء المحذوفة. قال أبو البقاء: «أَنْ: مصدرية، وفي موضعها وجهان؛ أحدهما: أنها منصوبة، وفي ذلك وجهان، أحدهما: هي بدلٌ من الهاء المحذوفة، أو مِنْ ﴿مَا﴾، و«لا» زائدة؛ أي: حَرَّمَ رَبُّكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، والثاني: أنها منصوبة على الإغراء، والعامل فيها: ﴿عَلَيْكُمْ﴾، والوقف على ما قبل ﴿عَلَيْكُمْ﴾ أي: الزموا ترك الشرك. والوجه الثاني: أنها مرفوعة، والتقدير: المتلُّو: هو ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا﴾، أو المحرَّم: أَنْ تُشْرِكُوا، و«لا» زائدة»^(١).

وإن كان الثاني - أي: «ما» استفهامية - كان ﴿حَرَّمَ﴾ عاملاً فيها، و«أَنْ» هي المفسرة، و﴿أَتْلُ﴾: في معنى القول، و«لا»: للنهي. التقدير: أَقُلْ: أَيَّ شَيْءٍ حَرَّمَ رَبُّكُمْ؟ أي: أَقُلْ قولاً فيه تحريمُ أشياء، وهي: ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ﴾ إلى آخره.

قوله: (هَلَّا قُلْتَ: هي التي تَنْصِبُ الفِعل؟): أي: لِمَ لَا تَجْعَلُ «أَنْ» ناصبة، والمنصوب بدلاً من ﴿مَا حَرَّمَ﴾؟

(١) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥٤٨).

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]
 فَيَمَنْ قرأ بالفتح، وإنما يَسْتَقِيمُ عَطْفُهُ عَلَى ﴿أَلَا تُشْرِكُوا﴾ إِذَا جَعَلْتَ «أَنْ» هِيَ النَّاصِبَةُ
 لِلْفِعْلِ، حَتَّى يَكُونَ الْمَعْنَى: أَتُلُّ عَلَيْكُمْ نَفْيَ الْإِشْرَاكِ وَالتَّوْحِيدَ، وَأَتُلُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَذَا
 صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا؟ قُلْتُ: أَجْعَلُ قَوْلَهُ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام: ١٥٣]
 عِلَّةً لِلاتِّبَاعِ بِتَقْدِيرِ اللّامِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن:
 ١٨]، بِمَعْنَى: وَلَئِنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. وَالِدَلِيلُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ بِالْكَسْرِ، كَأَنَّهُ
 قِيلَ: وَاتَّبِعُوا صِرَاطِي لِأَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ، أَوْ: اتَّبِعُوا صِرَاطِي إِنَّهُ مُسْتَقِيمٌ.

وَأَجَابَ عَنْهُ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وَجُوبُ حَلِّ ﴿أَلَا تُشْرِكُوا﴾، ﴿وَلَا تَقْسُلُوا﴾، ﴿وَلَا
 تَقْرَبُوا﴾ عَلَى أَنْ تَكُونَ نَوَاهِي، لِيَحْسَنَ عَطْفُ «أَحْسِنُوا»^(١) وَ«وَأَوْفُوا»^(٢) عَلَيْهَا. وَلَوْ جُعِلَتْ
 «أَنْ» نَاصِبَةً، وَ«لَا» نَافِيَةً، لَزِمَ عَطْفُ الطَّلْبِيِّ عَلَى الْخَبَرِيِّ، فَالْوَاجِبُ أَنْ تُجْعَلَ «أَنْ» مُفْسَّرَةً، وَ
 «لَا» نَاهِيَةً، لَتَتَّفَقَ الْأَمْرُ مَعَ النَّوَاهِي.

ثم أورد على القول الذي اختاره سؤلّين:

أحدهما: قَوْلُهُ: «فَمَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام: ١٥٣]؟».
 وَأَجَابَ بِأَنَّ الْوَاوَ لَيْسَتْ عَاطِفَةً، بَلْ هِيَ اسْتِنَافِيَّةٌ، وَالْجُمْلَةُ^(٣) مُعْتَرِضَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمُضْمُونِ
 الْجُمْلِ، وَاللّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾، أَي: فَاتَّبِعُوا صِرَاطِي لِأَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ، كَمَا قَدَّرَ فِي
 قَوْلِهِ: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]: أَي: «فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فِي
 الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّهَا لِلَّهِ تَعَالَى خَاصَّةٌ». وَالِدَلِيلُ عَلَيْهَا الْقِرَاءَةُ بِكَسْرِ «إِنَّ»، لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي الْعِلِّيَّةِ.

(١) مقدّر من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِحْسَنَّا﴾.

(٢) ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْإِيمَانَ بِالْقِسْطِ﴾.

(٣) يعني قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾، والزخشي لم يصرّح بذلك، وإنما هذا تفسير من
 الطيبي. ويقصد باللام بعد ذلك: اللام المقدرة في «أَنْ». إذ التقدير: «ولأنّ هذا صِرَاطِي».

فإن قلت: إذا جعلت «أن» مفسرة لفعل التلاوة، وهو مُعلق بـ ﴿مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ﴾، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهُ مَنَهياً عنه مُحَرَّماً كُلُّهُ، كَالشُّرْكِ وَمَا بَعْدَهُ مِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ النِّهْيِ، فَمَا تَصْنَعُ بِالْأَوَامِرِ؟ قلتُ: لما وَرَدَتْ هَذِهِ الْأَوَامِرُ مَعَ النِّوَاهِي، وَتَقَدَّمَ هُنَّ جَمِيعاً فِعْلُ التَّحْرِيمِ، وَاشْتَرَكْنَ فِي الدَّخُولِ تَحْتَ حُكْمِهِ، عَلِمَ أَنَّ التَّحْرِيمَ رَاجِعٌ إِلَى أَضْدَادِهَا، وَهِيَ الْإِسَاءَةُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ، وَبَخْسُ الْكِيلِ وَالْمِيزَانِ، وَتَرْكُ الْعَدْلِ فِي الْقَوْلِ، وَنَكْثُ عَهْدِ اللَّهِ.

﴿مَنْ أَمْلَقَ﴾: مَنْ أَجَلَ فَقِيرٍ وَمِنْ خَشِيَّتِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَشِيَئَةً أَمْلَقَ﴾ [الإسراء: ٣١]. ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾: مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ظَهَرَ الْإِنْعَرِ وَبَاطَنُهُ﴾ [الأنعام: ١٢٠]، ﴿أَلَا بِالْحَقِّ﴾: كَالْقِصَاصِ، وَالْقَتْلِ عَلَى الرَّدَّةِ، وَالرَّجْمِ.

والسؤال الثاني قوله: «إذا جعلت «أن» مفسرة». وتقديره: أنك إذا جعلت «أن» مفسرة لفعل التلاوة، لزمك أيضاً محذور، وهو وجوب اشتراك النواهي والأوامر في التحريم، لأن فعل التلاوة مُعلق بـ ﴿مَا حَرَّمَ﴾، أي: مفعول له، وأجاب بما أجاب. فتفطن له، فإنه دقيق جداً. قوله: (محرمًا كله) بالرفع: إما تأكيد لقوله: «ما بغده»، أو فاعل «محرمًا».

قوله: (أن التحريم راجع إلى أضدادها). قال صاحب «الفرائد»: ومما يُشاكل هذا في اعتبار المعطوف عليه من حيث المعنى: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبراهيمَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، ثم قوله: ﴿أَوَ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، وقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبراهيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنحِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٢٦٠]، وقول الشاعر:

بدا لي أي لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائئاً^(١)

(١) البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمى في «ديوانه»، ص ١٠٦.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: إلا بالخصلة التي هي أحسن ما يفعل بهال اليتيم، وهي حفظه وتثميته، والمعنى: احفظوه عليه حتى يبلغ أشده فادفعوه إليه، ﴿بِالْقِسْطِ﴾: بالسوية والعدل، ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾: إلا ما يسعها ولا تعجز عنه. وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج، فأمر ببلوغ الوسع، وأن ما وراءه معفو عنه، ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾: ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القاتل، فما ينبغي أن يزيد في القول أو ينقص، كقوله: ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥].

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

وَقُرِئَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ بتخفيف «أَنَّ»، وأصله: .....

وقلت: تقدير الآية: أرأيت كالذي حاج إبراهيم، أو كالذي مرَّ على قرية^(١). وفائدة الاختلاف: أنَّ المنهيات، نحو: الشرك، وقتل الأولاد، وقربان الزنا، وقتل النفس المحرمة، كانت العرب مستقرة عليها، ولا يستكفون منها، بل كانوا مُتدبِّين بها. وأما إحسان الوالدين، وإيفاء الكيل، والقول الصدق، والوفاء بالعهد، ونحوها فكانوا يفتخرون بالانتساب إليها، ويذكرونها في أشعارهم، فأمرُوا بإزالة ما كانوا فيه من الرذائل، والثبات على ما كانوا عليه من الفضائل.

قوله: (وَقُرِئَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ بتخفيف «أَنَّ»): ابن عامر^(٢).

(١) قوله: «وقلت: تقدير الآية: أرأيت كالذي حاج إبراهيم، أو كالذي مرَّ على قرية» سقط من (أ).

(٢) انظر: «حجة القراءات» ص ٢٧٧، و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٥٧).

وأنه هذا صراطي، على أن الهاء ضمير الشأن والحديث. وقرأ الأعمش: «وهذا صراطي»، وفي مُصَحَّف عبد الله: «هذا صراطُ ربكم»، وفي مُصَحَّف أبي: «وهذا صراطُ ربك». ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾: الطرق المُخْتَلَفَة في الدين؛ من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع والضلالات، ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ﴾: فَتَفَرَّقَكم أيادي سبأ، ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾: عن صراطِ الله المُسْتَقِيم، وهو دينُ الإسلام. وقُرئ: (فَتَفَرَّقَ) بإدغام التاء. وروى أبو وائل عن ابن مسعود عن النبي ﷺ: أنه خَطَّ خطًّا ثم قال: «هذا سبيل

قوله: (أيادي سبأ) وقع في الكتاب^(١) صفة مصدر محذوف، أي: فيفرقكم اتِّباع السُّبُل تفرقاً مثل تفرق أيادي سبأ، والأيدي: كناية عن الأبناء والأسرة، لأنهم في التقوي والبطش بهم بمنزلة الأيدي.

الجوهري: «ذَهَبُوا أيدي سبأ، وأيادي سبأ، أي: مُتَفَرِّقِينَ، وهما اسمان جُعِلَا اسماً واحداً». النهاية: «سبأ: اسم مدينة بليقيس باليمن، وقيل: هو اسم رجل وَلَدَ عامّة قبائل اليمن. وكذا جاء مُفسِّراً في الحديث. وسُمِّيت المدينة به».

قوله: «(فَتَفَرَّقَ بِكُمْ) بإدغام التاء»: ابن كثير^(٢).

قال أبو البقاء: ﴿فَتَفَرَّقَ﴾ جواب النهي، والأصل: فتفرَّق. و﴿بِكُمْ﴾: في موضع المفعول، أي: فتفرَّقكم. ويجوز أن يكون حالاً، أي: فتفرَّق وأنتم معها^(٣).

قوله: (عن النبي ﷺ «أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا»): الحديث: رواه أحمد بن حنبل، والنسائي، والدارمي، مع اختلافٍ يسير^(٤).

(١) أي: «الكشاف».

(٢) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٣١٤).

(٣) «التيان في إعراب القرآن» (١: ٥٤٩).

(٤) أخرجه البخاري (٦٤١٧) والإمام أحمد في «المسند» (٣٦٥٢) والنسائي (٨٢٩٩) والدارمي (٢٧٢٩) وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

الرُّشْد»، ثم خَطَّ عن يمينه وعن شماله خطوطاً، ثم قال: «هذه سُبُلٌ، على كُلِّ سَبِيلٍ منها شيطانٌ يدعُو إليه»، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾.

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: «هذه الآياتُ مُحْكَمَاتٌ لم يَنْسَخْهُنَّ شيءٌ من جميع الكتب». وقيل: إِنْهَنَّهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، مَنْ عَمِلَ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ دَخَلَ النَّارَ. وعن كعبٍ الأحبار: والذي نفسُ كعبٍ بيده، إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ لِأَوَّلِ شَيْءٍ فِي التَّوْرَةِ.

فإن قُلْتَ: علامَ عطفَ قوله: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [الأنعام: ١٥٤]؟ قلتُ: على ﴿وَصَّانَكُمْ بِهِ﴾.

فإن قلتُ: كيف صَحَّ عطفُه عليه بـ ﴿ثُمَّ﴾، والإيتاء قبل التوصية بدهرٍ طويل؟ قلتُ: هذه التوصية قديمة، لم تَزَلْ تُوصَى بها كُلُّ أُمَّةٍ على لِسَانِ نَبِيِّهِمْ، كما قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: «مُحْكَمَاتٌ لم يَنْسَخْهُنَّ شيءٌ من جميع الكتب»، فكأنه قيل: ذلكم وصَّاكم به، يا بني آدم، قديماً وحديثاً.

قوله: (هذه الآياتُ مُحْكَمَاتٌ). يعني: من قوله: ﴿قُلْ تَعَالَوْا﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

قوله: (إِنْهَنَّهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ)، لأنها جامعةٌ لمعظم ما يجب أن يُؤْتَى به، وما ينبغي أن يُتَحَرَّزَ عنه. كما سُمِّيَتْ «الفاتحة» بأَمِّ الْقُرْآنِ.

قوله: (وعن كعبٍ الأحبار). قال صاحب «الجامع»: «هو كَعْبُ بْنُ مَاتِعٍ، بكسر التاء، فَوْقَهَا نَقَطَتَانِ، وبالعَيْنِ المَهْمَلَةُ: من جَمِيرٍ، أدركَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ ولم يَرَهُ، وأسلمَ في زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»^(١).

(١) وقد توفي كعب بحمص سنة ٣٢ هـ. انظر: «أسد الغابة» (٤: ٤٨٧)، و«الإصابة» (٥: ٦٤٧).

[ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾]

﴿ثُمَّ﴾ أعظمُ من ذلك أنا ﴿ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ وأنزلنا هذا الكتابَ المبارك.

النهاية: «الأخبار: هم العلماء. جمع خبرٍ وخبر بالفتح والكسر، والفتح أكثر».

قوله: ﴿ثُمَّ﴾ أعظمُ من ذلك أنا ﴿ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾. اعلم أنه أوهم في الجواب بقوله: «هذه التوصية قديمة» أن معنى التراخي في ﴿ثُمَّ﴾ زمانى، وبقوله: «ثم أعظم من ذلك» أنها للتراخي في الرتبة.

وذهب القاضي إلى أن «ثم» للتفاوت في الرتبة^(١). وما يفهم من كلام الزجاج أنها للتراخي في الزمان، لكن بحسب الإخبار والتلاوة. قال: «أُدْخِلْتَ» ﴿ثُمَّ﴾ في العطف على معنى التلاوة. المعنى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾، ثُمَّ أَتْلُ عَلَيْكُمْ^(٢) ما آتاه الله موسى^(٣).

وقلت: يُمكنُ الجمع بينهما، إذ لا منافاة بين الاعتبارين، وذلك أن قوله: ﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾، وقوله: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٥٥] من جملة ما وصّاه الله تعالى قديماً وحديثاً، ويكون قوله: ﴿ذَلِكَ مَوْصِيَّتُكُمْ﴾ مُشاراً به إلى جميع ما ذكر من أول هذه السورة، لا سيما هذه المنهياتُ المختتمةُ بقوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي﴾. فالعطفُ على طريقة: ﴿وَمَلَكَيْتِهِ وَرُسُلِهِ وَحَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ﴾ [البقرة: ٩٨] لشرفهما على سائر ما وصّاه الله، وأنزل فيه كتاباً،

(١) انظر: «أنوار التنزيل» (٢: ٤٦٧) وفيه أن «ثم» للتراخي في الإخبار، أو للتفاوت في الرتبة.

(٢) قوله: «ثم أَتْلُ عَلَيْكُمْ» أثبتّه من (ط)، وهو الموافق لما في «معاني القرآن وإعرابه»، وسقط من غيرها من الأصول الخطية.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٤٧).

وقيل: هو معطوفٌ على ما تَقَدَّمَ قَبْلَ شَطْرِ السُّورَةِ من قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [الأنعام: ٨٤]. ﴿تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾: تَمَامًا لِلْكَرَامَةِ وَالنِّعْمَةِ، ﴿عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾: على مَنْ كَانَ مُحْسِنًا صَالِحًا، يُرِيدُ جِنْسَ الْمُحْسِنِينَ. وتدلُّ عليه قراءةُ عبد الله: «على الذين أحسنوا»، أو أرادَ به موسى عليه السلام، أي: تَتِمَّةٌ لِلْكَرَامَةِ عَلَى الْعَبْدِ الَّذِي أَحْسَنَ الطَّاعَةَ فِي التَّبْلِيغِ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ، أو تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ موسى من العلم والشرائع، من: أَحْسَنَ الشَّيْءَ؛ إِذَا أَجَادَ مَعْرِفَتَهُ، أي: زيادةً عَلَى عِلْمِهِ عَلَى وَجْهِ التَّمْيِيمِ. وقرأَ أَيُّوبُ بْنُ يَعْمَرَ: «على الذي أَحْسَنُ» بالرفع، أي: على الذي هو أَحْسَنُ، بحذفِ الْمُبْتَدَأِ،.....

فحصل التراخي بحسب الزمان، وبحسب الرتبة أيضاً، ثم ربي معنى التعظيم بالالتفات^(١) من الغيبة إلى التكلم، وإيثار ضمير الجمع المؤنن بالتعظيم.
قوله: (وقيل: هو معطوفٌ على ما تَقَدَّمَ). فعلى هذا ﴿ثُمَّ﴾ للتراخي بحسب الزمان، وهو متعسف^(٢).

قوله: (أي: على الذي هو أَحْسَنُ، بحذفِ الْمُبْتَدَأِ). فعلى هذا الصلة والموصول صفةٌ موصوفٍ محذوف، وهو: «الدين»، والعائد محذوف.

قال ابنُ جني: «هذا مستضعفٌ لحذفِ المبتدأِ العائدِ على ﴿الَّذِي﴾، وذلك إنما يحذفُ في نحو: «مررت بالذي ضربت» أي: ضربته، لأنَّ من المفعولِ بُدْأً، وطال الاسمُ بِصِلَتِهِ، وليس المبتدأُ بِفَضْلَةٍ، فيحذفُ تخفيفاً، لا سيما وهو عائدٌ إلى الموصول، وقد جاء نحوه عنهم. حكى سيبويه عن الخليل: ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً وسوءاً^(٣). و«أَحْسَنُ» على هذا على التفضيل.

(١) الالتفات في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ بعد قوله: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ﴾.

(٢) ربما لما بين المعطوف والمعطوف عليه في هذا الوجه من فصل بعيد.

(٣) «المحتسب» لابن جني (١: ٢٣٤-٢٣٥).

كقراءة مَنْ قرأ: «مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ» [البقرة: ٢٦] بالرفع، أي: على الدِّينِ الذي هو أَحْسَنُ دينٍ وأرضاه، أو آتينا موسى الكتابَ تماماً - أي: تاماً كاملاً - على أَحْسَنِ ما تكونُ عليه الكُتُبُ، أي: على الوجه والطريق الذي هو أَحْسَنُ، وهو معنى قولِ الكَلْبِيِّ: أتمَّ له الكتابُ على أَحْسَنِهِ.

قوله: (أو آتينا موسى الكتابَ تماماً): عطفٌ على قوله: «تماماً للكرامة». فعلى الوجه: الأول: ﴿تَمَامًا﴾: مفعولٌ له. قال الزجاج: «وكذلك ﴿نَقْصِيلاً﴾، أي: إتيانه للتمام والتفصيل»^(١). وعلى الثاني: حالٌ من ﴿الْكِتَابِ﴾.

ثم التعريفُ في ﴿الَّذِي أَحْسَنَ﴾: إما للجنسِ أو للعهد. فعلى الجنسِ يوافقُ معناه قوله تعالى: ﴿الَمْ * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١-٢]. وإليه الإشارة بقوله: «على مَنْ كان مُحْسِنًا صالحاً، يريد جنس المحسنين»^(٢).

وعلى العهد: ﴿أَحْسَنَ﴾ إما بمعنى الإحسانِ في الطاعة، والامتنالِ بجميع ما أمر به، كقوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، أو بمعنى الجودةِ في العملِ والإتقان فيه. قال الله تعالى في سورة يوسف: ﴿مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٣٦]: «من الذين يُحْسِنُونَ عبارة الرؤيا، ويمجدونها، أو من المحسنين إلى أهل السجن».

وفي هذا الوجه من المبالغة ما ليس في الأول، لأن الإحسانَ على الأول نفسُ الطاعة، وفي هذا زيادةٌ عليها. ومن ثم قال: (أي: زيادةٌ على علمه وجه التتميم). والتتميمُ على هذا للاستيعاب^(٣)، وعلى الأولِ بمعنى التكميل.

(١) والشاهد قوله: «الكتاب» إذ التعريف فيه للجنس.

(٢) والشاهد في قوله: ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ ويقصد بهم الطائعون الممثلون لأمر الله.

(٣) الاستيعاب في الاصطلاح البلاغي: «هو أن يتعلّق بالكلام معنى له أقسام متعددة، فيستوعبها في الذكر، ويأتي عليها». «الطراز» (٣: ١٠٦). وفي قوله تعالى: ﴿تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ تتميمٌ للاستيعاب إذا كانت ﴿أَحْسَنَ﴾ بمعنى الجودة والإتقان، وللتكميل إذا كانت بمعنى الطاعة والامتنال.

[وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ لَأُفْسِدُوا كِتَابَهُمْ فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّأُولِي أَلْبَابٍ * وَمَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٥-١٥٧﴾]

﴿أَنْ تَقُولُوا﴾: كراهة أن تقولوا، ﴿عَلَى طَائِفَتَيْنِ﴾: يُريدون أهل التوراة وأهل الإنجيل، ﴿وَإِنْ كُنَّا﴾ هي «إِنْ» المُخَفَّفَةُ مِنَ الثَّقِيلَةِ، واللامُ هي الفارقةُ بينها وبين النافية. والأصل: وإِنَّه كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ غَافِلِينَ، على أَنَّ الهَاءَ ضَمِيرُ الشَّانِ، ﴿عَنْ دِرَاسَتِهِمْ﴾: عن قراءتهم، أي: لم نَعْرِفْ مِثْلَ دِرَاسَتِهِمْ.

﴿لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ﴾ لِحِدَّةِ أَذْهَانِنَا، وَثِقَابَةِ أَفْهَامِنَا، .....

قوله: (كراهة أن تقولوا). قال الزجاج: «قال بعضهم: معناه: أنزلناه لثلاثا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على الطائفتين، أي: أنزلناه لتقطع حجتكم، وإن كانت الحجة لله. وقال البصريون: معناه: أنزلناه كراهة أن تقولوا. ولا يجوزون إضمار «لا». فالمعنى: هذا كتاب أنزلناه إلى العرب، لثلاثا يحتجوا فيقولوا: إنما أنزل على اليهود والنصارى الكتاب، وما أنزل إلينا كتاب»^(١).

قوله: (مثل دِرَاسَتِهِمْ)، أي: مثل قراءتهم. أي: لم يكن على لغتنا، فلم نقدِرْ على قراءته مثل ما قدروا عليها.

قوله: (وِثْقَابَةِ أَفْهَامِنَا)، النهاية: «ومنه قولُ الحجاج لابن عباس: «إِنْ كَانَ لَمِثْقَابًا» أي: ثاقِبَ العلمِ مُضِيئُهُ. والمِثْقَبُ - بكسر الميم -: «العالمُ الفُطِنُ». ويُرَوَّى: «ثقافة»، بالفاء.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٣٧-٣٣٨) بتصرف وإيجاز.

وَعَزَارَةٌ حِفْظُنَا لِأَيَّامِ الْعَرَبِ وَوَقَائِعِهَا، وَخُطْبِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَأَسْجَاعِهَا وَأَمْثَالِهَا، عَلَى أَنَا أُمِّيُونَ. وَفُرِي: «أَنْ يَقُولُوا»، «أَوْ يَقُولُوا»، بِالْيَاءِ.

﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ تَبَكَّيْتُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ قَرَأَ: «يَقُولُوا» عَلَى لَفْظِ الْغَيْبَةِ أَحْسَنَ، لِمَا فِيهِ مِنَ الِاتِّفَاتِ، وَالْمَعْنَى: إِنْ صَدَّقْتُمْ فِيمَا كُنْتُمْ تَعُدُّونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ، فَحُذِفَ الشَّرْطُ، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الْحَذُوفِ، ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِتَايَدِ اللَّهِ﴾ بَعْدَ مَا عَرَفَ صِحَّتَهَا وَصِدْقَهَا، أَوْ تَمَكَّنَ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ، ﴿وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ النَّاسَ، فَضَلَّ وَأَضَلَّ، ﴿سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِقُونَ عَنْ عَائِدِنَا سُوءَ الْعَذَابِ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ [النحل: ٨٨].

النهاية: «وهو غلام ثَقِفٌ: ك «قَضِبٍ»، أَي: ذُو فِطْنَةٍ وَذِكَاءٍ».

قوله: (ووقائعها): عطفٌ تفسيريٌّ لقوله: «أَيَّامِ الْعَرَبِ».

قوله: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾: تَبَكَّيْتُ لَهُمْ. فَالْفَاءُ: جَزَاءُ شَرْطٍ مُحذُوفٍ. نَحْوُهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ (١):

قَالُوا: خُرَاسَانُ أَقْصَى مَا يُرَادُّ بِنَا   ثُمَّ الْقُفُولُ، فَقَدْ جِئْنَا خُرَاسَانَا

أَي: إِنْ صَحَّ مَا قُلْتُمْ: إِنْ خُرَاسَانَ الْمَقْصِدَ، فَقَدْ جِئْنَا، وَأَيْنَ الْخِلَاصُ؟

ولهذا قَدَّرَ: «إِنْ صَدَّقْتُمْ فِيمَا كُنْتُمْ تَعُدُّونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ». وَقَدْ حَقَّقْنَا الْقَوْلَ فِيهِ فِي «الْحُجُرَاتِ».

قوله: (على لفظ الغيبة أحسن، لما فيه من الالتفات) لأنه من مجازه، فإنه تعالى لما خاطبهم بقوله: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ عَلَى الْغَيْبَةِ: ﴿أَنْ تَقُولُوا

[هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي ءِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴿١٥٨﴾]

﴿الْمَلَائِكَةُ﴾: ملائكة الموت أو العذاب، ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾: أو يأتي كل آيات ربك، بدليل قوله: ﴿أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾. يُريدُ آياتِ القيامةِ والهلاكِ الكُلِّي، وبعض الآيات: أشراط الساعة، كطلوع الشمس من مغربها، وغير ذلك.

إِنَّمَا أُنْزِلَ ﴿الآية﴾، ﴿لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ﴾، جَعَلَهُمْ بُعْدَاء، أي: أنزلنا [الكتاب إليكم] لثلاثي قول أولئك البُعْدَاء المتصَلِّفون^(١): ﴿لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ﴾. ولما عاد إلى ذكر المنزل عليهم، خاطبهم توبيخاً والزماً؛ أي: أنتم أولئك الذين تصلفتم، وقتلتم: كَيْتَ وَكَيْتَ! فقد جاء مطلوبكم، فأين مقتضى قولكم؟^(٢).

وساعد عليه حذف الشرط. يعني: لم يثبت عنكم محيء ما طابَّتموه، مع بلوغه أقصى غاياته، وهو كونه بَيِّنَةً ظاهرة من خالقكم ومالككم، وهادياً إلى طريق مستقيم، ورحمة من الله، كثير البركات. ومن ثم قال: «وهو من أحاسن الحذوف». وقد سُمِّي مثل هذه الفاء في سورة «الحجرات»: فاء فصيحة، وإن كانت جزائية، لدلالاتها على السرعة، كما في قوله تعالى: ﴿أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠]^(٣).

قوله: (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ). رويناه عن أحمد بن حنبل، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا

(١) المتصَلِّفون: المتكبرون.

(٢) انظر: «أي أنتم أولئك» إلى هنا سقط من (أ).

(٣) انظر: «الكشاف» (١: ٥٠٢).

وعن البراء بن عازب: كُنَّا نَتَذَكَّرُ السَّاعَةَ إِذْ أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا تَتَذَكَّرُونَ؟ فَقُلْنَا: نَتَذَكَّرُ السَّاعَةَ، .....»

يَنْفَعُ نَفْسًا إِيَّاهُمَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالذَّجَالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ^(١).

وعند هذا البيان، أمر الله تعالى حبيبه صلوات الله عليه أولاً بأن يقول لهم: انتظروا ذلك الموعود، إني معكم من المنتظرين^(٢)، إقناطاً له عن إيمانهم. ثم ثنى بما ينبئ عن الإعراض عنهم، بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]. وثلث بالإقبال على من ينجع فيه الإنذار والوعظ، بقوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]. ورابع بما يسليه من خاصية نفسه بقوله: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ١٦١]. وخمس بخاتمة شريفة مطابقة لما بُدئت السورة به من المقاصد، وهي قوله: ﴿قُلْ إِنَّا صَلَاحِي وَنُصْحِي وَنُجَى وَمَعَاقِبُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

فإن الفاتحة فتحت بذكر بدء النشأة الأولى، لبيان إثبات التوحيد، ونفي الشرك، والخاتمة بذكر بدء النشأة الأخرى، والأمر بالإخلاص، ونفي الشرك. فسبحانه ما أعظم شأنه! وما أعجز بيانه^(٣)!

قوله: (وعن البراء بن عازب). الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي، عن حذيفة

(١) أخرجه الإمام أحمد (٩٧٥٢) ومسلم (٥٨) وابن ماجه (٤٠٦٨) والترمذي (٣٠٧٢) وغيرهم.

(٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أَنْتَظِرُوكُمْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ﴾.

(٣) من قوله: «قوله: أشرط الساعة» إلى هنا، ورد في (ط) هنا، وهو المناسب لترتيب الكلام في «الكشاف»، وورد في غيرها من الأصول قبل فقرة «قوله: افتقرت اليهود»، ولإثباته هناك وجه أيضاً، لأن في الكلام ذكراً للآيات اللاحقة لهذه، والله أعلم.

قال: «إِنَّهَا لَا تَقُومُ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ: الدُّخَانُ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَخَسْفًا بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفًا بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفًا بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَالذَّجَالِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَنَزُولَ عِيسَى، وَنَارًا تَخْرُجُ مِنْ عَدَنَ».

﴿لَمْ تَكُنْ ءَامَنْتَ مِنْ قَبْلُ﴾ صفة لقوله: ﴿نَفْسًا﴾، وقوله: ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ عطفٌ على ﴿ءَامَنْتَ﴾. والمعنى: أنْ أشرط السَّاعَةَ إِذَا جَاءَتْ - وهي آيَاتٌ مُلْحِجَةٌ مُضْطَرَّةٌ - ذَهَبَ أَوَّانُ التَّكْلِيفِ عِنْدَهَا، فَلَمْ يَنْفَعِ الْإِيْمَانُ حَيْثُذِ نَفْسًا غَيْرَ مُقَدِّمَةٍ إِيمَانَهَا مِنْ قَبْلِ ظُهُورِ الْآيَاتِ، أَوْ مُقَدِّمَةً إِيمَانَهَا غَيْرَ كَاسِبَةٍ خَيْرًا فِي إِيمَانِهَا.

ابن أُسَيْدِ الْغِفَارِيِّ. وفي موضع: «نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ عَدَنَ». وآخر ذلك: «نَارٌ تَطْرُقُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ»^(١).

قوله: (بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ)، النهاية: «قال أبو عبيد»^(٢): هو اسم صُفْعٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ حَفَرِ^(٣) أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ فِي الطُّولِ، وَمَا بَيْنَ رَمْلِ يَبْرِينَ^(٤) إِلَى مُنْقَطَعِ السَّامَةِ^(٥) فِي الْعَرْضِ. قال الأزهرِيُّ: سَمِيَتْ جَزِيرَةً لِأَنَّ بَحْرَ فَارَسَ وَبَحْرَ السُّودَانِ أَحَاطَا بِجَانِبَيْهَا، وَأَحَاطَ بِجَانِبَيْهَا الشَّامُ دِجْلَةُ وَالْفَرَاتُ».

(١) أخرجه مسلم (٢٩٠١) وأبو داود (٤٣١١) والترمذي (٢١٨٣).

(٢) هو الوزير عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، صاحب كتاب «معجم ما استعجم». لغوي من الطراز الأول. مات سنة ٤٨٧ هـ. له ترجمة مفصلة في مقدمة «معجمه»، بقلم مصطفى السقا.

(٣) الحَفَرُ - بفتح أوله وثانيه: موضع بالبصرة. وأبو موسى الأشعري هو الصحابي عبد الله بن قيس، من الشجعان، الولاة الفاتحين. مات بالكوفة سنة ٤٤ هـ. انظر: «صفة الصفوة» (١: ٢٢٥)، و«حلية الأولياء»

(١: ٢٥٦)، و«غاية النهاية» (١: ٤٤٢).

(٤) رمل معروف في ديار بني سعد بن تميم.

(٥) مغارة بين الكوفة والشام.

فلم يُفَرِّقْ - كما ترى - بينَ النفسِ الكافرةِ إذا آمَنَتْ في غيرِ وقتِ الإيمانِ، وبينَ النفسِ التي آمَنَتْ في وقتِها ولم تَكْسِبْ خيراً، لِيُعْلَمَ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥] جَمَعَ بَيْنَ قَرِينَتَيْنِ، لا ينبغي أَنْ تَنفَكَّ إحداهُما عن الأخرى، حتَّى يفوزَ صاحبُهما وَيَسْعَدَ، وإلا فالشَّقْوَةُ والهلاكُ. ﴿قُلْ أَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾ وعيد.

قوله: (فلم يُفَرِّقْ - كما ترى - بينَ النفسِ الكافرةِ إذا آمَنَتْ في غيرِ وقتِ الإيمانِ، وبينَ النفسِ التي آمَنَتْ في وقتِها، ولم تَكْسِبْ خيراً)، قال في «الانتصاف»: «يرومُ الاستدلالَ على أن الكافرَ والعاصيَ في الخلودِ سواء، حيث سُوِّيَ في الآيةِ بينهما في عدم الانتفاعِ بما يستدركانه بعد ظهورِ الآيات. ولا يتِمَّ ذلك، فإن هذا الكلامَ في البلاغةِ يلقَّبُ باللفِّ^(١). وأصله: يوم يأتي بعضُ آياتِ ربِّكَ لا ينفعُ نفساً - لم تكن مؤمنةً قَبْلُ - إيمانُها^(٢) بعدُ، ولا نفساً - لم تَكْسِبْ في إيمانِها خيراً قَبْلُ - ما^(٣) تَكْسِبُهُ من الخيرِ بعدُ، ويظهرُ بذلك أنها لا تخالفُ مذهبَ الحقِّ، فلا ينفعُ بعد ظهورِ الآياتِ اكتسابُ الخيرِ، وإن نفعَ الإيمانِ المتقدمُ في إسلامه»^(٤).

وقال ابنُ الحاجب في «الأُمالي»: «الإيمانُ قبل مجيء الآياتِ نافع، وإن لم يكنْ عملٌ صالحٌ غيره. ومعنى الآية: لا ينفعُ نفساً إيمانُها، ولا كسبُها، وهو العملُ الصالح، لم تكنْ آمَنت قبل الآية، أو كان العملُ الصالحُ لا مع الإيمانِ قبلها، فاختصرَ للعلم به»^(٥).

(١) يعني في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾.

(٢) فاعل: «ينفع» مؤخر.

(٣) «ما» فاعل «ينفع» المقدر.

(٤) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٦٣).

(٥) «أُمالي ابن الحاجب» (١: ٢٥٧).

قوله^(١): ﴿لَمْ تَكُنْ﴾ صفة لـ ﴿نَفْسًا﴾، وإن وقع الفصل^(٢)، لأن المعنى على التأخير^(٣)، لأن: ﴿إِيْمَنُهَا﴾ فاعلٌ ﴿لَا يَنْفَعُ﴾، وكان الواجب: لا ينفع إيمانُ نفسٍ نفساً لم تكن آمنت من قبل، فلما أوجب الضمير^(٤) التقديم ليعود إلى النفس، بقيت الصفة في محلها.

وقال صاحب «التقريب»: «وقد ثبت أن «مَنْ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(٥) فلنؤول الآية بأن ﴿أَوْ﴾^(٦) بمعنى الواو، كـ «جالس الحسن أو ابن سيرين». أي: إذا انتفياً لم ينفع وجودهما حال ظهور الأشرار، أو لا ينفع نفعاً مُنْجِياً من دخول النار، بل من الخلود، أو لا ينفع مَنْ لا يؤمنُ إيمانها، ولا مَنْ لم يَكْسِبْ كَسْبُهَا، فحذف لدلالة الكلام عليه. أو الإيمان: هو الاعتقاد، والكسب: هو العمل، والقول اللساني عمل وكسب. فالمراد بمن لم يَكْسِبْ: من لم يتلفظ بالشهادتين، ونقول بشقاوته، أو نقول: ظاهر اللفظ أن عند انتفاء أحد الأمرين من الإيمان والكسب، ينتفي النفع، فلا يُجْزَمُ بانتفاء النفع إلا بالجزم بانتفاء أحد الأمرين، ولا يُجْزَمُ بانتفاء أحد الأمرين إلا عند انتفائها جميعاً. فإذا انتفيا جميعاً فلا نزاع في أنه لا ينفع قطعاً، وأما إذا انتفى أحدهما دون الآخر، فهو محلُّ الاحتمال. فلا يتم الاستدلال»^(٧).

(١) كذا وقعت هذه الفقرة هنا في الأصول الخطية، وحقها أن تتقدم على الفقرة التي قبلها.

(٢) يعني بين الصفة والموصوف بالفاعل: ﴿إِيْمَنُهَا﴾.

(٣) أي: على تأخير الفاعل.

(٤) يعني الضمير في ﴿إِيْمَنُهَا﴾، وقد أوجب تقديم المفعول على الفاعل، لاشتغال الفاعل على الضمير العائد على المفعول، حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً.

(٥) جزء من حديث رواه أبو ذر عن رسول الله ﷺ قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك، إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» أخرجه البخاري (٥٨٢٧) ومسلم (٢٨٣) وابن حبان (١٦٩).

(٦) يريد بها ﴿أَوْ﴾ التي في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾.

(٧) «تقريب التفسير»، الورقة: ١٤٩.

وقال القاضي رحمه الله: ﴿أَوْ كَسَبَتْ﴾: عطفٌ على ﴿ءَامَنْتَ﴾. والمعنى: لا ينفعُ الإيمانُ حيثُذ نفساً غيرَ مقدِّمةٍ إيمانها، أو مقدِّمةٍ إيمانها غيرَ كاسيةٍ في إيمانها خيراً. وهو دليل لمن لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل، وللمعتبر تخصيصُ هذا الحكمِ بذاك اليوم. وحلّ التريّد على اشتراط النفع بأحد الأمرين، على معنى لا ينفعُ نفساً خلّت عنها إيمانها، والعطف على ﴿لَمْ تَكُنْ﴾ بمعنى: لا ينفعُ نفساً إيمانها الذي أحدثته حيثُذ، وإن كسبت فيه خيراً قبل ذلك^(١).

وقال الإمام: «المعنى: أن أشرط الساعة إذا ظهرت ذهب أو أن التكليف عندها فلم ينفع الإيمان نفساً ما آمنْتُ قبل ذلك، وما كسبت في إيمانها خيراً قبل ذلك»^(٢).

وقلت - والعلم عند الله -: والذي يقتضيه البلاغة والنظم الفائق، ويستدعيه مقام الحث على الاعتصام بحبل الله المجيد، والقرآن الكريم، والحض على الاهتداء بهديه، بقدر الوسع والإمكان، والاعتنام بالفرصة قبل فوات الأوان، ما عليه كلام ابن الحاجب، وصاحب «الانتصاف» مع تغيير يسير. وبيانه: أنه تعالى لمّا خاطب المعاندين المكذّبين من قوم رسول الله ﷺ بقوله: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٥]. وعلل الإنزال بقوله: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [الأنعام: ١٥٦]، وبقوله: ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْ عَلَيْهِنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٧]، إزاحة للعذر، والزاماً للحجة - كرّ^(٣) إلى قوله: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ [الأنعام: ١٥٧] تبكيّتهم لهم، وتقريراً لهما سبق من طلب الاتّباع والتقوى.

(١) «أنوار التنزيل» (٢: ٤٦٩) وليس فيه قوله: «قبل ذلك».

(٢) «مفاتيح الغيب» (١٤: ٧).

(٣) جواب «لما» في قوله: «لما خاطب».

يعني: أنزلنا هذا الكتاب المبارك الكاشف لكل ريب، والهادي إلى طريق مستقيم، والرحمة من الله للخلق ليجعلوه زاداً لمسيرهم إلى الله، في يوم لا ينفع فيه شيء سوى ما قدموه من الإيمان، والعمل الصالح، فجعلوا شكر تلك النعمة الخطيرة الجليلة، أن كذبوا بها، ومنعوا الناس عن الانتفاع بها: فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ [الأنعام: ١٥٧].

يعني: ما ينتظر هؤلاء الضالون المضلون بما يفعلون إلا أن يأتيهم عذاب الدنيا، بنزول الملائكة، أو عقاب من الله تعالى يستأصل شأفتهم، كما فعل بالكاذبين من الأمم السالفة، أو يأتي عذاب الآخرة وبأسها، بأن يأتي بعض قوارعها، فحيثذ نفوت تلك الفرصة السابقة، فلا ينفعهم شيء قط مما كان ينفعهم من قبل من الإيمان، أو العمل الصالح مع الإيمان.

فكانه قيل: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمَنُهَا﴾ أو كَسِبُهَا في إيمانها حيثذ، ﴿لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إيمَنِهَا خَيْرًا﴾ من قبل.

ففي الآية لف^(١)، لكن حذف إحدى القريتين^(٢) بإعانة النشر عليه، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيَّ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٧٢] على ما مر بيانه في موضعه.

هذا الذي عناه صاحب «الانتصاف» بقوله: «هذا الكلام يلقب باللف»^(٣).

(١) اللف في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمَنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إيمَنِهَا خَيْرًا﴾، والنشر في قوله: ﴿لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إيمَنِهَا خَيْرًا﴾.

(٢) والمقصود بإحدى القريتين المحذوفة ما يفهم من قوله تعالى: ﴿أَوْ كَسَبَتْ﴾، فالتقدير: «ولا ينفع نفساً كسبها».

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٦٣).

وَقُرِّي: «أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ» بِالْبَاءِ وَالتَّاءِ، وَقَرَأَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَا تَنْفَعُ» بِالتَّاءِ؛ لَكُونَ الْإِيمَانَ مُضَافًا إِلَى ضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ الَّذِي هُوَ بَعْضُهُ، كَقَوْلِكَ: ذَهَبَتْ بَعْضُ أَصَابِعِهِ.

[﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ١٥٩]

﴿فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾: اخْتَلَفُوا فِيهِ كَمَا اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. وَفِي الْحَدِيثِ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي الْهَاطِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ النَّاجِيَةُ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي الْهَاطِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي الْهَاطِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً»، وَقِيلَ: ﴿فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾ فَأَمَّنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ.....

وَمِنْ فَوَاضِلِ نِعَمِ اللَّهِ الْمُتَكَاثِرَةِ، وَسَوَابِغِ آيَاتِهِ الْمُتَابِعَةِ، الْعَثُورُ بَعْدَ هَذَا التَّقْرِيرِ - مَعْنَى وَلَفْظًا، مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ وَتَقْتِيرٍ - عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ شَوْهَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأعراف: ٥٢ - ٥٣]. فَوَازِنَ مَعَهُ، لِنَقِفَ عَلَى صَنْعِ الْمَلِكِ الْعَلَامِ، مَا نَقَرَّ مَعَهُ بِالتَّحَدُّثِ وَالْإِلْهَامِ، فنقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ﷻ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وَنُسْتَعِيزُ مِنْ أَنْ نَتَلَفَّظَ بِمَثَلِ ﴿قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ [الأعراف: ٥٣].

وَظَهَرَ مِنْهُ أَنَّ الْإِيمَانَ الْمَجْرَدَ - قَبْلَ كَشْفِ قَوَارِعِ السَّاعَةِ - نَافِعٌ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ الْمُقَارَنَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ أَفْضَلُ، وَأَمَّا بَعْدُهَا فَلَا يَنْفَعُ شَيْءٌ قَطْ.

قَوْلُهُ: (افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ) الْحَدِيثُ: مِنْ رَوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ،

وَقُرِئَ: «فارقوا دينهم»، أي: تَرَكوهُ. ﴿وَكَاثُوا شَيْعًا﴾: فِرْقًا كُلُّ فِرْقَةٍ تُشَيِّعُ إِمَامًا لَهَا، ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ أي: من السُّؤَالِ عنهم وعن تَفَرُّقِهِمْ. وقيل: من عِقَابِهِمْ. وقيل: هي منسوخةٌ بآية السَّيْفِ.

[﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ١٦٠]

﴿عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ على إقامَةِ صِفَةِ الجنسِ المُمَيِّزِ مقامَ الموصوف، تقديرُهُ: عَشْرُ حَسَنَاتٍ أَمْثَالِهَا، وَقُرِئَ: «عَشْرُ أَمْثَالِهَا» بَرَفْعِهَا جَمِيعًا عَلَى الوُصْفِ. وهذا أَقْلُ مَا وُعِدَ من الأضعاف، وقد وَعَدَ بالوَاحِدِ سَبْعَ مِثَّةٍ، وَوَعَدَ ثَوَابًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَمُضَاعَفَةُ الْحَسَنَاتِ فَضْلٌ، وَمُكَافَأَةُ السَّيِّئَاتِ عَدْلٌ، ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾: لَا يُنْقَصُ مِنْ ثَوَابِهِمْ، وَلَا يُزَادُ عَلَى عِقَابِهِمْ.

[﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ﴾ ١٦١]

إِلَّا مِلَّةَ وَاحِدَةٍ. قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي^(١)، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

قَوْلُهُ: (وَمُضَاعَفَةُ الْحَسَنَاتِ فَضْلٌ، وَمُكَافَأَةُ السَّيِّئَاتِ عَدْلٌ). قَالَ الزَّجَّاجُ: «مَعْنَى الْآيَةِ غَامُضٌ، لِأَنَّ الْمَجَازَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحَسَنَةِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ شَيْءٌ لَا يُبْلَغُ وَصْفَ مَقْدَارِهِ. فَإِذَا قَالَ: ﴿عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾، أَوْ سَبْعُمِثَّةٍ، أَوْ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، فَمَعْنَاهُ أَنَّ جَزَاءَ اللَّهِ عَلَى الْحَسَنَاتِ عَلَى التَّضْعِيفِ لِلْمَثَلِ الْوَاحِدِ، الَّذِي هُوَ النِّهَايَةُ فِي التَّقْدِيرِ وَفِي النُّفُوسِ^(٢)». قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْحَسَنَاتِ إِلَّا الْفَضْلُ.

(١) «سنن الترمذي» (٢٦٤١) وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان في «مسند أحمد» (١٦٩٣٧) و«سنن

أبي داود» (٤٥٩٧) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩: ٨٨٤) بإسنادٍ حسن.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٣٤١: ٢) بإيجاز.

﴿دِينًا﴾ نَضَبٌ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ مَحَلٍّ ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، لَأَنَّ مَعْنَاهُ: هِدَانِي صِرَاطًا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: ٢]، وَالْقِيمُ: فَيَعْمَلُ، مِنْ: قَامَ، كَسَيَّدَ مِنْ: سَادَ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْقَائِمِ. وَقُرِئَ: ﴿قِيمًا﴾، وَالْقِيمُ: مَصْدَرٌ بِمَعْنَى: الْقِيَامُ، وَصِفَ بِهِ. وَ﴿مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ عَطْفُ بَيَانٍ. وَ﴿حَنِيفًا﴾ حَالٌ مِنْ ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾.

[﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ١٦٢-١٦٣]

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ وَعِبَادَتِي وَتَقَرُّبِي كُلَّهُ. وَقِيلَ: وَذَبْحِي. وَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالذَّبْحِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، وَقِيلَ: صَلَاتِي وَحَجِّي مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾: وَمَا آتَيْهِ فِي حَيَاتِي، وَمَا أَمُوتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ خَالِصَةٌ لَوَجْهِهِ، ﴿وَبِذَلِكَ﴾ مِنَ الْإِخْلَاصِ ﴿أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ لَأَنَّ إِسْلَامَ كُلِّ نَبِيٍّ مُتَقَدِّمٌ لِإِسْلَامِ أُمَّتِهِ.

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: ﴿قِيمًا﴾) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْيَاءِ مُخَفَّفَةً: الْكُوفِيُّونَ^(١)، وَالْبَاقُونَ: بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْيَاءِ مُشَدَّدةً.

قَوْلُهُ: (﴿مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾: عَطْفُ بَيَانٍ)، يَرِيدُ أَنَّ الدِّينَ الْقِيمَ هُوَ مَلَّةُ إِبْرَاهِيمَ بِعَيْنِهِ.

قَالَ الرَّاعِبُ: «الْمَلَّةُ كَالدِّينِ، وَهُوَ اسْمٌ لِمَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لِيَتَوَضَّلُوا بِهِ إِلَى جِوَارِ اللَّهِ تَعَالَى. وَالْفَرْقُ^(٢) بَيْنَهَا وَبَيْنَ الدِّينِ: أَنَّ الْمَلَّةَ لَا تُضَافُ إِلَّا لِلنَّبِيِّ الَّذِي تُسَنَدُ إِلَيْهِ، نَحْوُ: ﴿فَاتَّبِعُوا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [آل عمران: ٩٥] وَلَا تَكَادُ تَوْجَدُ مِزَاجَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا إِلَى أَحَادٍ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا تَسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي حَمَلَةِ الشَّرَائِعِ. وَأَصْلُهَا مِنْ: أَمْلَلْتُ الْكِتَابَ^(٣).

(١) ذَكَرَ صَاحِبُ «الْكَشَفِ» أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ قَرَأَهَا ابْنُ عَامِرٍ وَالْكُوفِيُّونَ. انْظُرْ: «الْكَشَفُ عَنْ وَجْهِ الْقِرَاءَاتِ» (١: ٤٥٨)، وَ«حُجَّةُ الْقِرَاءَاتِ» ص ٢٧٨.

(٢) فِي (ج): «وَالْقَرَبُ».

(٣) «مَفْرَدَاتُ الْقُرْآنِ» ص ٧٧٣.

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿١٦٤﴾﴾

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنَىٰ رَبًّا﴾ جوابٌ عن دُعائهم له إلى عِبَادَةِ آلهتهم، والهمزة للإِنكار، أي: مُنكَرٌ أَن أَبْنَىٰ رَبًّا غَيْرَهُ، ﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فكلُّ مَنْ دُونَهُ مَرْبُوبٌ، ليس في الوجود مَنْ له الربوبيةُ غَيْرُهُ، كما قال: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ﴾ [الزمر: ٦٤]، ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ جوابٌ عن قولهم: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢].

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّبَلَّوْكُمْ فِي مَآءَاتِنِكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾﴾

﴿جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ لَأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فَخَلَفَتْ أُمَّتُهُ سَائِرَ الْأُمَمِ. أَوْ جَعَلَهُمْ يَخْلَفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، أَوْ هُمْ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، يَمْلِكُونَهَا وَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا. ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ فِي الشَّرَفِ وَالرِّزْقِ، ﴿لِّبَلَّوْكُمْ فِي مَآءَاتِنِكُمْ﴾ مِنْ نِعْمَةِ الْمَالِ وَالْجَاهِ، كَيْفَ تَشْكُرُونَ تِلْكَ النِّعْمَةَ؟ وَكَيْفَ يَصْنَعُ الشَّرِيفُ بِالْوَضِيعِ، وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَالْغَنِيُّ بِالْفَقِيرِ؟ ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ لِمَنْ كَفَرَ نِعْمَتَهُ.....

قوله: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنَىٰ رَبًّا﴾: جوابٌ عن دُعائهم له، لأنَّ كُلَّ تَقْدِيمٍ إمَّا لِلْإِهْتِمَامِ، أَوْ جَوَابٌ لِّإِنْكَارٍ، وَكَذَا مَا فِيهِ آدَاءُ الْحَصْرِ^(١). وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾: جوابٌ عن قولهم: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا﴾ [العنكبوت: ١٢].

(١) يعني قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾، إِذْ إِنْ الْحَصْرَ هُنَا لِلْإِهْتِمَامِ، وَطَرِيقَ الْحَصْرِ النَّفْيِ وَالِاسْتِثْنَاءِ، وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ.

﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لمن قام بشكرها. وَوَصَفَ الْعِقَابَ بِالسَّعَةِ، لِأَنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ.
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أُنزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةُ الْأَنْعَامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، يُشَيِّعُهَا سَبْعُونَ
 أَلْفَ مَلَكٍ، لَهُمْ زَجَلٌ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ، فَمَنْ قَرَأَ الْأَنْعَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفَرَ
 لَهُ أَوْلَتْكَ السَّبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، بَعْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ يَوْمَاً وَلَيْلَةً».

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ) أَي: الْمَوْعِدُ سَرِيعُ الْوُصُولِ، فَإِنْ سَرَعَتِ الْعِقَابُ تَسْتَدْعِي
 سَرَعَةَ إِنْجَازِ الْوَعِيدِ.

تَمَّتِ السُّورَةُ بِعَوْنِ اللَّهِ وَحَسَنِ تَوْفِيقِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

سورة الأعراف

مكية غير ثمان آيات: ﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ [١٦٣] إلى ﴿وَإِذْ نَنفَخْنَا الْجِبْلَ﴾ [١٧١]

وهي مثنان وخمس آيات.

[﴿الْمَصَّ * كَتَبُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِئُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى

لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ١-٢]

﴿كَتَبُ﴾ خبرٌ مبتدأ محذوف، أي: هو كتابٌ، و﴿أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ صفةٌ له، والمراد بالكتاب: السورة، ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾ أي: شكٌ منه، كقوله: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٩٤] وَسُمِّيَ الشَّكُّ حَرَجًا، لِأَنَّ الشَّاكَّ ضَيِّقُ الصَّدْرِ حَرَجُهُ،

سورة الأعراف

مكية غير ثمان آيات: ﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ إلى ﴿وَإِذْ نَنفَخْنَا الْجِبْلَ﴾

وهي مثنان وأربع آيات^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله: (لَأَنَّ الشَّاكَّ ضَيِّقُ الصَّدْرِ)، أي: الحَرَجُ لضيق الشكِّ ولازمه، فأُطلق الحَرَجُ،

(١) من قوله: «مكية غير ثمان آيات» إلى هنا أثبتته من (ط).

أما كونها مثنان وخمس آيات أو أربع آيات، فالأول عدُّ البصريين والشاميين، والثاني عدُّ المكيين والمدنيين والكوفيين، كما في «البيان في عدِّ آي القرآن» للداني ص ١٥٥.

وانظر في الآيات التي ذكر فيها أنها ليست بمكية «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (١: ١٩٣)، و«الإتقان» للسيوطي (١: ٥٧).

كما أَنَّ الْمُتَيَقِّنَ مُنْشَرَحُ الصَّدْرِ مُنْفَسِحُهُ، أَي: لَا تَشْكُ فِي أَنَّهُ مُنزَّلٌ مِنَ اللَّهِ، أَوْ ﴿حَرَجٌ﴾ مِنْ تَبْلِيغِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَخَافُ قَوْمَهُ وَتَكْذِيبَهُمْ لَهُ وَإِعْرَاضَهُمْ عَنْهُ وَأَذَاهُمْ، فَكَانَ يَضِيقُ صَدْرَهُ مِنَ الْأَدَاءِ وَلَا يَنْبَسِطُ لَهُ، فَأَمَّنَهُ اللَّهُ وَنَهَاهُ عَنِ الْمُبَالَاهِ بِهِمْ.

وأريد الشك^(١)، فيكون كناية^(٢).

قوله: (أَوْ ﴿حَرَجٌ﴾ مِنْ تَبْلِيغِهِ). فعلى هذا «الحرج» في موضعه على ظاهره^(٣)، والمضاف محذوف. ويمكن أن يكون كناية عن الخوف، لأن الخائف أيضاً غير منشرح الصدر. يشهد للأول: «وكان يضيق صدره من الأداء»، وللثاني: «فأمنه الله».

قال الزجاج: معناه: لَا يَضِيقُ صَدْرُكَ بِالْإِبْلَاحِ، وَلَا تَخَافُنَ، يُرَوِّى أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «أَخَافُ أَنْ يَتْلَعُوا رَأْسِي»^(٤).

وقلت: الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل ومسلم، عن عِيَاضِ الْمُجَاشِعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَتَبْلِيكَ وَأَتَبْلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرُوهُ نَائِمًا وَيَقُطَّانَ. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ إِذَا يَتْلَعُوا رَأْسِي، فَيَدْعُوهُ حُبْرَةٌ. قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخَرَجُوكَ، وَاغْزِهِمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ، فَسَنْتَفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا»^(٥) تَبْعَتْ خُمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتَلَ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ»^(٦) الحديث.

(١) قوله: «فأطلق الحرج، وأريد الشك» سقط من (أ).

(٢) الكناية في قوله تعالى: ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ وهي كناية عن صفة.

(٣) أي: إذا فسر «الحرج» بمعنى «ضيق الصدر» فالمعنى على حقيقته، ولا كناية فيه.

(٤) «معاني القرآن وإعراجه» (٢: ٣٤٧).

(٥) في «مسند أحمد»: (جُنْدًا).

(٦) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٧٤٨٤) ومسلم (٢٨٥٦) وصححه ابن حبان (٦٥٣)، وانظر

تمام تخريجه في «مسند أحمد».

قوله: «لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ»: إمّا عبارة عن أن يكون محفوظاً في الصدر، غير متّكل مما في المصاحف، كما جاء في الحديث: «أَنَاجِلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ»^(١)، يؤيّده قوله: «تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانِ». أو عبارة عن ثباته وبقائه، وأنه يَغْلِبُ وَلَا يُغْلَبُ، وَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى^(٢).
الثَّلْغُ: الشَّدَخُ.

قال القاضي: «الفاء في ﴿فَلَا يَكُنْ﴾ تحتمل العطف والجواب، فكأنه قيل: إذا نُزِلَ إِلَيْكَ لَتُنْذِرَ بِهِ، فلا يَخْرُجُ صَدْرُكَ»^(٣).

وقلت: إنّ الفاء آذنت بترتيب النهي على كَوْنِ الْكِتَابِ مُتَرَلّاً - وتقريره على «الشك» - أن يقال: إذا حَقَّقْتَ أَنَّ الْكِتَابَ مُتَرَلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فلا ينبغي أن تشكّ فيه، لأنّ اليقين والشكّ لا يجتمعان. فالنهي من باب التهميج والإلهاب، ليداوَمَ على اليقين، ويزيد فيه، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا﴾ [يونس: ٩٤]، وقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشَكِّينَ﴾ [البقرة: ١٤٧].

وعلى نفي الضيق والحرَج أن يقال: إن ﴿الْمَصَّ﴾ إمّا وَاَرَدُّ عَلَى قَرَعِ الْعَصَا^(٤) لمن تُحَدِّثُ بِالْقُرْآنِ وبغرابة نظمه، أو هو تقدمة^(٥) لدلائل الإعجاز. والمعنى: ﴿الْمَصَّ﴾ هو كتاب منزل من عند الله، بالغ حدّ الإعجاز، فكن منشرح الصدر، فسيح البال، قويّ الجأش، ولا تُبَالِ بهم، وأنذِرهم به، فإن لك الغلبة والسلطان، وهم مفهرون. وإليه الإشارة بقوله: «ونهاه عن المبالاة بهم». فالنهي من باب التشجيع. هذا هو الوجه معنًى ونظماً كما سيجيء.

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩٩٠٣) من حديث ابن مسعود، ولتاهم الفائدة انظر: «تخرّيج أحاديث الكشاف» (٤٨: ٣).

(٢) وعلى الاعتبارين يكون قوله: «لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ»، كناية عن صفة.

(٣) «أنوار التنزيل» (٣: ٣).

(٤) قرع العصا: كناية عن التنبيه.

(٥) وما ذكره الطيبي هو بعض ما قيل في معاني الحروف في فواتح بعض السور القرآنية. انظر تفصيل ذلك في «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (٣: ٢١-٣٠).

فإن قلت: بم تعلق قوله: ﴿لُنْذِرْ﴾؟ قلت: بـ ﴿أُنْزِلْ﴾، أي: أنزل إليك لإني أذكرك به، أو بالنهي، لأنه إذا لم يحفهم أنذرهم، وكذلك إذا أيقن أنه من عند الله شجعه اليقين على الإنذار؛ لأن صاحب اليقين جسور متوكل على ربه، متكبر على عصمته.

فإن قلت: فما محل «ذكرى»؟ قلت: يحتمل الحركات الثلاث: النصب بإضمار فعلها، كأنه قيل: لتُنذر به وتذكر تذكيراً، لأن «الذكرى» اسم بمعنى التذكير، والرفع عطفاً على ﴿كِتَبْ﴾، أو بأنه خبر مبتدأ محذوف، والجر للعطف على محل «أن تُنذر»، أي: للإنذار وللذكرى.

قوله: (وكذلك إذا أيقن): تعليل لتعلق ﴿لُنْذِرْ﴾ بالنهي على تأويل الحرج بالشك^(١).

قوله: (متكبر على عصمته)، التوكل: إظهار العجز، والاعتماد على الغير.

قوله: (النصب بإضمار فعلها). روي عن المصنف أنه قال: «لم أزعم معطوفاً على محل ﴿لُنْذِرْ﴾، لأن المفعول له يجب أن يكون فاعله وفاعل الفعل المعلن واحداً حتى يجوز حذف اللام منه».

قوله: (أو بأنه خبر مبتدأ محذوف). قال الزجاج: «التقدير: هو ذكرى للمؤمنين. كقولك: هو ذكرى للمؤمنين»^(٢). تم كلامه.

فإذا قلت: ما الفرق بينه إذا كان عطفاً على ﴿كِتَبْ﴾ وبينه إذا كان خبراً مبتدأ محذوف؟

قلت: المعنى على الأول: هو جامع بين كونه كتاباً وكونه ذكرى للمؤمنين أنذر به.

وعلى الثاني: عطف جملة على جملة، أي: هو كتاب منزل من عند الله، لإنذار الكافرين،

(١) قوله: «تأويل الحرج بالشك» أثبتته من (ط).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٤٨)، وهذا أحد وجوه ثلاثة ذكرها الزجاج في «ذكرى»، وهي جواز الرفع والنصب والجر.

فإن قلت: النهي في قوله: ﴿فَلَا يَكُنْ﴾ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْحَرْجِ، فَمَا وَجْهُهُ؟ قلت: هو مِنْ قَوْلِهِمْ: لَا أُرَيْتَكَ هَاهُنَا.

[﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَدَّكَّرُونَ﴾ ٣]

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ من القرآن والسنة، ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ﴾: من دون الله ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ أي: ولا تتولَّوا مِنْ دُونِهِ من شياطين الجنِّ والإنس، فيَحْمِلُوكُم على عبادَةِ الأوثان والأهواء والبِدَع،.....

وهو ذكرى للمؤمنين، وبشارة لهم، فيكون كلُّ من الوصفين مستقلِّين بنفسيهما، والتركيبان مستبدَّين برأسهما. وهذا يؤيِّد الوجه الثاني^(١) في تفسير الحرج، فيكون من إرادة التبليغ والتحدِّي، فتكون الآية على وزان قوله تعالى: ﴿فَأَتُوا سُورَةَ مَنْ مِثْلِهِ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البقرة: ٢٣-٢٥] كما سبق تقريره في موضعه.

قوله: (هو مِنْ قَوْلِهِمْ: لَا أُرَيْتَكَ هَاهُنَا). أي: هو من الكِنَاية^(٢)، ظاهره يقتضي أن المتكلم ينهى نفسه عن أن يَرى المخاطب هناك، والمرادُ نهي المخاطب، أي: لا تكن هَاهُنَا حتى لا أراك فيه، فإنَّ كينوتك هَاهُنَا مستلزِمة لرؤيتي إياك.

المعنى: أن الحرج لو كان مما يُنهى لنهيناه عنك، فانتَه عنه بترك التعرُّض له.

قوله: (﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ من القرآن والسنة). أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بمتابعة جميع ما أنزل إليهم، بعدما نهى حبيبَه عن ضيق الصدر، بتبليغ ما أوجي إليه، ليكون أذعَى لانشراح الصدر.

(١) أي: المعنى الحقيقي للحرج وهو الضيق.

(٢) يعني قوله تعالى: ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ إذ أطلق اللفظ لنهي الحرج والمراد نهي الرسول ﷺ، من قبيل الكناية. وكذلك في قول العرب: «لَا أُرَيْتَكَ هَاهُنَا» كناية، كما وضع الطيبي.

وَيُضَلُّوكُمْ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، وَأَمَرَكُمْ بِاتِّبَاعِهِ.

وعن الحسن: «يا ابن آدم، أُمِرْتُ بِاتِّبَاعِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَاللَّهِ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ تَعْلَمَ فِيمَ أُنْزِلَتْ وَمَا مَعْنَاهَا؟».

وقرأ مالك بن دينار: «وَلَا تَتَّبِعُوا» مِنَ الْإِبْتِغَاءِ، ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَنَا﴾ [آل عمران: ٨٥].

ويجوز أن يكون الضمير في ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ لـ ﴿مَا أُنْزِلَ﴾، على: وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِ دِينِ اللَّهِ دِينَ أَوْلِيَاءِ.

﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره. ....

قال الزجاج: «﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: القرآن، وما أتى عن النبي ﷺ لأنه مما أنزل عليه، لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]»^(١).

قوله: (ما نزلت آية إلا وهو يحب أن تعلم فيم أنزلت وما معناها؟). يعني: ما أنزل الله آية إلا لأن تتبع، حتى يعلم معناها، ويعمل بمقتضاها.

روينا عن الدارمي، عن ابن مسعود: «لَيْسَ مِنْ مُؤَدِّبٍ إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى أَدَبُهُ، وَإِنْ أَدَبَ اللَّهُ الْقُرْآنَ»^(٢).

قوله: (﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره). تخصيص الذكر بقوله: «تتركون دين الله» يؤهم أن هذه الفاصلة متعلقة بالتفسير الثاني: يعني أن الضمير في ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ لِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى، لقوله: «وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِ دِينِ اللَّهِ دِينَ أَوْلِيَاءِ» لكنها

(١) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٤٨).

(٢) انظر: «سنن الدارمي» (٣٣٢١)، وقوله: «يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى أَدَبُهُ» بمعنى: يُحِبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِمَقْتَضَى أَدَبِهِ، وهذا هو الشاهد في الحديث. والمؤدب: بضم الميم وتسكين الهمزة وكسر الدال: صاحب المأدبة، الداعي إليها.

وَقُرِئَ: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ بِحَذْفِ التَّاءِ، (وَيَتَذَكَّرُونَ) بِالْيَاءِ. وَ﴿قَلِيلًا﴾: نَصَبٌ بِ﴿تَذَكَّرُونَ﴾، أَي: تَذَكَّرُونَ تَذَكُّرًا قَلِيلًا. وَ﴿مَا﴾ مَزِيدَةٌ لَتَوْكِيدِ الْقَلَّةِ.

تذليل^(١) على التفسيرين، لأنَّ معنى: ﴿أَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾: هو دينُ الله. وعَقِبَ بقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾. فيرجعُ معناه - على تقدير أن يكونَ الضميرُ لله أيضاً - إلى دين الله. ويؤيِّدُه قوله: «وَيُضِلُّوكُم عَن دِينِ اللَّهِ»، فيكون في قوله: ﴿أَتَّبِعُوا﴾، وتوكيده^(٢) بقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا﴾ دلالة على التقرُّيع^(٣) على توانيهم وتقاعدهم عن متابعة دين الله إلى اتِّباع غيره، فجاءَ بقوله: ﴿قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ توكيداً لذلك. ثم أتبعه قوله: ﴿وَكَم مِّن قَرِيبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الأعراف: ٤] يعني: إنَّ كانَ مواعظُ الله لا تنجِّعُ فيكم، فاعتَبَرُوا بِأحوالِ الأممِ السالفة، الذين ظَلَمُوا أنبياءهم، وانظُرُوا كم أَهْلَكْنَا؟ فعلى هذا قوله: وَ﴿أَتَّبِعُوا﴾ شروعٌ في تفصيلِ ما أَجَلَ في قوله: ﴿لِنُنْذِرَ﴾ أَي: كيف نُنْذِرُهُم؟ فقليل: قُلْ اتَّبِعُوا وانظُرُوا.

قوله: (وَيَتَذَكَّرُونَ) بالياء: ابنُ عامر، والباقون: بغيرِ ياء^(٤).

قال الزَّجَّاج: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾: أصله: تَتَذَكَّرُونَ، حُذِفَتِ التَّاءُ الثَّانِيَةُ لِأَوَّلَى، فَإِنَّمَا تَدَلُّ عَلَى الاسْتِقْبَالِ، فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهَا. وَالثَّانِيَةُ إِنَّمَا دَخَلَتْ عَلَى مَعْنَى: فَعَلْتُ الشَّيْءَ عَلَى تَمَهُّلٍ، نَحْوُ: تَفَهَّمْتُ الشَّيْءَ وَتَعَلَّمْتُ، أَي: أَخَذْتُ الشَّيْءَ عَلَى مَهْلٍ، وَعَلَى مَعْنَى إِظْهَارِ الشَّيْءِ وَالْحَقِيقَةِ غَيْرِهِ، نَحْوُ: تَقَيَّسْتُ، أَي: أَظْهَرْتُ أَنِّي قَيَّسِي. وَالْمَحذُوفُ التَّاءُ الثَّانِيَةُ، لِأَنَّ الْبَاقِيَّ فِي الْكَلِمَةِ مِنْ تَشْدِيدِ الْعَيْنِ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى، وَلَوْ حُذِفَتِ الْأَوَّلَى لَبَطَلَ مَعْنَى الْاسْتِقْبَالِ^(٥).

قوله: (وَمَا) مَزِيدَةٌ لَتَوْكِيدِ الْقَلَّةِ) فَيُؤْذَنُ بِالْعَدَمِ، كَقَوْلِهِ:

(١) والتذليل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ وهو غير جارٍ مجرى المثل.

(٢) التوكيد هنا لفظي، وإن اختلفت الصيغتان.

(٣) قوله: «على التقرُّيع» سقط من (ج).

(٤) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٦٠)، و«حجة القراءات» ص ٣٨٠.

(٥) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٤٩).

[﴿وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بِأُسْنَائِنَا أَوْ هُمْ قَالُوا﴾ ٤]

﴿فَجَاءَهَا﴾: فجاء أهلها، ﴿بَيْنَا﴾ مصدرٌ واقعٌ موقع الحال، بمعنى: بائتين. يُقال: باتَ بَيَاتًا حَسَنًا، وَبَيْنَتَ حَسَنَةً، وقوله: ﴿هُم قَالُوا﴾ حالٌ معطوفةٌ على ﴿بَيْنَا﴾، كأنه قيل: فجاءهم بأُسْنَائِنَا بائتين أو قائلين.

فإن قُلْتَ: هل يُقَدَّرُ حَذْفُ المضافِ الذي هو «الأهل» قبل ﴿قَرِيَةٍ﴾ أو قبل الضميرِ في ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾؟ قلتُ: إنما يُقَدَّرُ المضافُ للحاجة، ولا حاجة،.....

فَلَيْلُ التَّشْكِيِّ... (١)

البيت.

وقال القاضي: «أو: زمانًا قَلِيلًا تَذْكُرُونَ. وإن جُعِلَتْ ﴿مَا﴾ مصدرية لم ينتصب ﴿قَلِيلًا﴾ بـ ﴿تَذْكُرُونَ﴾» (٢).

وقال أبو البقاء: «لا يجوزُ أن تكونَ ﴿مَا﴾ مصدرية، لأنَّ ﴿قَلِيلًا﴾ لا يبقى له ناصب» (٣).

(١) لعله يريد قول دريد بن الصمة في رثاء أخيه عبد الله:

فَلَيْلُ التَّشْكِيِّ لِلْمَصَائِبِ ذَاكِرًا
أو قول تأبط شراً:

فَلَيْلُ التَّشْكِيِّ لِلْمَلَمِّ يُصِيئُهُ
كثيرُ النوى، شَتَّى الهوى والمَسَالِكِ

وأعقاب الأحاديث: أواخرها وتائجها. والتشكي: الشكوى، والمَلَمُّ: المصيبة، والنوى: البعد. وشَتَّى: مختلف. انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه (٣: ٢٠٣-٢٠٤). والشاهد فيه «قليل التشكي» بمعنى أنه عديم الشكوى. وانظر: «شرح شواهد الكشاف» (٤: ٤٧١).

(٢) «أنوار التنزيل» (٣: ٤).

(٣) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٩٠) في معرض إعراب الآية (٨٨) من سورة البقرة، لا في إعراب الآية (٣) من سورة الأعراف.

فَإِنَّ الْقَرْيَةَ تَهْلِكُ كَمَا يَهْلِكُ أَهْلُهَا، وَإِنَّمَا قَدَرْنَاهُ قَبْلَ الضَّمِيرِ فِي ﴿فَجَاءَهَا﴾ لِقَوْلِهِ: ﴿أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ﴾.

فَإِنْ قُلْتَ: لَا يُقَالُ: جَاءَنِي زَيْدٌ هُوَ فَارَسٌ، بغير واو، فما بَالُ قَوْلِهِ: ﴿هُم قَاتِلُونَ﴾؟
قُلْتُ: قَدَّرَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ الْوَاوَ مَحذُوفَةً، وَرَدَّهُ الزَّجَاجُ وَقَالَ: لَوْ قُلْتَ: جَاءَنِي زَيْدٌ رَاجِلًا، أَوْ هُوَ فَارَسٌ. أَوْ: جَاءَنِي زَيْدٌ هُوَ فَارَسٌ، لَمْ تَحْتَجْ فِيهِ إِلَى «وَاوٍ»، لِأَنَّ الذَّكَرَ قَدْ عَادَ عَلَى الْأَوَّلِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا إِذَا عُطِفَتْ عَلَى حَالٍ قَبْلَهَا حُذِفَتِ الْوَاوُ اسْتِثْقَالًا، .....

قَوْلُهُ: (فَإِنَّ الْقَرْيَةَ تَهْلِكُ كَمَا يَهْلِكُ أَهْلُهَا). يَعْنِي: أَنَّ الْهَلَكَ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْحَيَوَانِ حَقِيقَةً، كَذَا يُطْلَقُ عَلَى الْجَمَادِ.

الْجَوْهَرِيُّ: «هَلَكَ الشَّيْءُ يَهْلِكُ هَلَاكًا وَهُلُوكًا وَمَهْلِكًا وَتَهْلِكَةً»، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ﴾ [القصص: ٨٨].

قَوْلُهُ: (وَإِنَّمَا قَدَرْنَاهُ قَبْلَ الضَّمِيرِ فِي ﴿فَجَاءَهَا﴾) يَعْنِي: إِنَّمَا يَقْدَرُ الْمُضَافُ ضَرُورَةً طَلِبَ الرَّاجِعِ، وَلَوْلَاهُ لَكَانَ لَنَا مَدُوحَةٌ^(١) عَنِ التَّقْدِيرِ، لَصَحَّ إِطْلَاقُ الْهَلَكَ عَلَى الْقَرْيَةِ نَفْسِهَا.

قَالَ صَاحِبُ «الْفَرَائِدِ»: «إِرَادَةُ الْحَقِيقَةِ مَانِعَةٌ مِنْ إِرَادَةِ الْمَجَازِ، وَهُوَ «الْأَهْلُ» هَاهُنَا. فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ ذِكْرِ الْقَرْيَةِ هُنَا الْأَهْلُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ﴾ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ مَفْهُومَ الْقَرْيَةِ مُرَادًا، وَأَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي الْإِرَادَةِ».

وَالْجَوَابُ: إِرَادَةُ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ إِنَّمَا تَلَزِمُ إِذَا أُريدَ بِالْقَرْيَةِ أَهْلُهَا وَنَفْسُهَا مَعًا، وَلَيْسَ بِذَلِكَ، فَإِنَّمَا نَقْدَرُ الْمُضَافَ فِي الثَّانِي لَا فِي الْأَوَّلِ^(٢). فَعَلَى هَذَا تَوَجَّهَ الْإِهْلَاكُ إِلَى الْأَهْلِ أَصَالَةً، لَيْسْتَ تَلَزِمُ إِهْلَاكَ الْقَرْيَةِ عَلَى الْكُنَايَةِ. فَكَأَنَّهُ قِيلَ: وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَرَدْنَا إِهْلَاكَهَا، فَأَهْلَكْنَا أَهْلَهَا

(١) المندوحة: السعة والفسحة.

(٢) يريد بالثاني الضمير «الهاء» في: ﴿فَجَاءَهَا﴾، وبالأول الضمير «الهاء» في: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾.

لاجتماعِ حَرْفِي عَطْفٍ، لأنَّ وَاوَ الحَالِ هي وَاوُ العطفِ اسْتُعِيرَتْ للوصل، فقوْلُك: جَاءَنِي زَيْدٌ رَاجِلاً أَوْ هُوَ فَارِسٌ، كَلَامٌ فَصِيحٌ وَارِدٌ عَلَى حَدِّهِ، وَأَمَّا: جَاءَنِي زَيْدٌ هُوَ فَارِسٌ، فَخَبِيثٌ.

لَتَبْقَى مَعْطَلَةٌ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، لَتَكُونَ عِبْرَةً لِمَن بَعْدَهَا. فَالضَّمِيرُ فِي «أَهْلَكْنَهَا» فِي «فَجَاءَهَا» رَاجِعٌ إِلَى «الْقَرْيَةِ»، وَفِي «أَوْ هُمْ» رَاجِعٌ إِلَى الْأَهْلِ الْمَقْدَرِ فِي «فَجَاءَهَا».

قال ابن الحاجب: «وفي إعادة الضمائر على «القرية» وجهان؛ أحدهما: أنك أقمته مقام المحذوف، فصارت المعاملة معه»، يعني^(١): أن الضمائر الثلاثة راجعة إلى «القرية» تارة باعتبار لفظها، وأخرى باعتبار المحذوف. «وثانيهما: أن يُقدَّر في الثاني حذفُ المضاف، كما قدَّر في الأول»^(٢)، أي: وكم من قرية أهلكنا أهلها، فجاء أهلها «بأسنابيتنا أو هم قائلون».

قوله: (وأما: «جاءني زيدٌ هو فارسٌ» فخبِيثٌ)، قال صاحبُ «الفرائد»: فيه نظر، لأنه يُشكِّلُ بقوله: «أَهْطَوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» [البقرة: ٣٦]^(٣)، والجملةُ حالٌ بدونِ الواو. وإنما صَحَّ ذلك لِمَكَانِ الْعَائِدِ^(٤)، وقد حصل به الارتباطُ المطلوبُ بالواو.

فعلى هذا لا وجه لما ذَكَرَ أَنَّ الحَالِ المَعْطُوفَةَ عَلَى الحَالِ صَحَّتْ بدونِ الواو لاسْتِقْطَالِ حَرْفِي العطف، وأن الحَالِ التي لم يعطف عليها لم تصحْ بدونِ الواو، فلم يمتنع صحة قولنا: «جاءني زيدٌ هو فارسٌ» - لتحقيق العائد. والجواب أن المصنَّفَ قابلُ قوله: «خبِيثٌ» بقوله: «فصيحٌ»، فلا يلزم منه الامتناع، بل عدمُ الفصاحة^(٥).

(١) قوله: «يعني... باعتبار المحذوف» توضيح من الطيبي، لا من كلام ابن الحاجب.

(٢) «الإيضاح في شرح المفصل» (١: ٤٢٥).

(٣) والشاهد في الآية جملة «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»: حال بدونِ الواو.

(٤) يعني الضمير في «بَعْضُكُمْ».

(٥) هذا تسويغ مقبول من الطيبي لرأي الزخشري، ينم عن دقة فهم.

فإن قلت: فما معنى قوله: ﴿أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ هَا بِأُسْنَا بَيِّنَاتٍ﴾، والإهلاك إنما هو بعد مجيء البأس؟ قلت: معناه: أرذنا إهلاكها، كقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]،

وقال صاحب «المفتاح»: «الأصل في غير الحال المؤكدة أن يكون وصفاً غير ثابت من الصفات الجارية، وكالجملة الفعلية. وأما الاسمية فالوجه الواو، لأنها دالة على الثبوت، إلا صوراً معدودة»^(١).

وأما قوله تعالى: ﴿أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ فعلى تأويل متعديين يعاديهما إبليس ويعاديانه، كما قال ابن الحاجب: «معنى قولهم: كلّمته فوه إلى فيّ: كلّمته مشافهاً. والوجه أنه لما كثر استعماله حتى علم منه معنى المشافهة، من غير نظر إلى التفصيل؛ حتى يفهم ذلك من لا يخطر بباله فاة المتكلم، ولا فاه [غير] المتكلم، ولا مدلول الحال، فصار كالمفردات»^(٢). فعلم أن التأويل إنما يصح في جملة يمكن أن ينتزع من طرفي الجملة هيئة تدل على معنى مفرد، ولا كذلك: جاءني زيد هو فارس. فعلى هذا معنى قوله: «حذفت الواو استقلاً» أن الواو المحذوفة مرادة، لأن الذكر وحده غير رابط، ولولا الاستقلال لم يعجز حذفها.

الانتصاف: «الاكتفاء بالضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالاً ضعيف، والأفصح دخول الواو، كما اختاره الزمخشري، ولكن في قوله: «إن واو الحال واو عطف» نظر، فإنها امتازت بدخولها على جملة اسمية بعد جملة فعلية. تقول: جاءني زيد وهو راكب. ويقبح ذلك

(١) «مفتاح العلوم» ص ١٣١-١٣٢ بتصرف شديد أدى إلى اللبس. قال السكاكي: «الحال نوعان: حال بالإطلاق، وحال تسمي مؤكدة... فأصل النوع الثاني أن يكون وصفاً ثابتاً... وأصل النوع الأول هو أن يكون وصفاً غير ثابت من الصفات الجارية، كاسم الفاعل، واسم المفعول... والأصل في الجملة إذا وقعت موقع الحال ألا يدخلها الواو... والضابط أن الجملة متى كانت واردة على أصل الحال، وذلك أن تكون فعلية لا اسمية... فالوجه ترك الواو جرياً على موجب الحال... ومتى لم تكن واردة على أصل الحال، وذلك أن تكون اسمية في الحال غير المؤكدة فالوجه الواو... ما جاء بخلاف هذا إلا صور معدودة ألحقت بالنوادر، وهي: كلّمته فوه إلى فيّ، ورجع عودته على بدء».

(٢) «الإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب (١: ٣٣٩-٣٤٠) بتصرف.

في العاطفة، فلامتيازها يصح اجتماعها معها، وإن كان معنى العطف فيها. ولهذا لم يقبَح دخولها كما يقبَح الجمع بين حَرْفِي عطف، فنقول: سَبَّحَ الله وأنت راعٍ، أو: وأنت ساجد. والتحقيق أن المصحح لوقوع الجملة المعطوفة على الحالِ حالاً [من غير واو] ^(١) هو العطف ^(٢) المقتضي للمشاركة، واستُغْنِيَ به عن واو الحال، كما تعطف على المُقَسَّم به، فتدخله في حكم ^(٣) القَسَم من غير حرفِ قَسَم في مثل: ﴿وَالضُّحَىٰ * وَاللَّيْلِ *﴾ [الضحى: ١-٢] ^(٤)، ولو قلت في غير التلاوة: «وبالليل» لصَحَّ. والحاصل أنه لو جاءت واو الحال مع العاطف لم يكن مستكرهاً، بل مؤكّداً، وإن لم تأت بها كان فصيحاً مختصراً ^(٥).

قال في «الإنصاف»: «تنظيره بالقسم فاسد، لأن حرف القسم لا يشارك حرف العطف في معناه، بخلاف واو الحال. والعلّة التي علّل بها مفقودة في القسم» ^(٦).

وقلت: الجواب عن «الانتصاف» أن قول المصنّف: «واو الحال هي واو العطف استُعيرت للوصول» صريح في أن واو الحال غيرُ العاطفةِ الصرفة. وكذا قوله: «استقلالاً» ليس غير ما قال: «وإن لم تأت بها لكان فصيحاً مختصراً» ^(٧).

وتحقيق ذلك ما قال صاحب «المفتاح»: «وَحَقَّ النوعين - أي: الحال بالإطلاق والحال المؤكدة ^(٨) - ألا يدخلهما الواو، نظراً إلى إعرابهما الذي ليس بتبع، لأن هذه الواو، وإن كنّا

(١) تكملة من «الانتصاف».

(٢) في «الانتصاف»: العاطف.

(٣) زيادة من «الانتصاف».

(٤) والشاهد عطف «الليل» على «الضحى» دون إعادة حرف القسم اكتفاءً بواو العطف.

(٥) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (٢: ٦٧-٦٩).

(٦) «الإنصاف» ق/ ١٠٣.

(٧) من قوله: «وكذا قوله: «استقلالاً» ليس غير ما قال» إلى هنا سقط من (ط).

(٨) جملة تفسيرية من الطيبي.

وإنما خُصَّ هذانِ الوقتانِ - وقتُ البَيَاتِ ووقتُ القَيْلولةِ - لأنَّهما وقتُ العَفْلةِ والدَّعةِ، فيكونُ نزولُ العذابِ فيها أشدَّ وأفْظَعَ، وقومُ لوطٍ أَهْلِكُوا بالليلِ وقتَ السَّحَرِ، وقومُ شُعَيْبٍ وقتَ القَيْلولةِ.

[﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسَاءَ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ٥]

﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ﴾: ما كانوا يَدْعُونَهُ من دينهم، وَيَسْتَجِلُونَهُ من مذهبهم، إِلَّا اعترافهم ببطلانهِ وفسادِهِ، وقولهم: ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ فيما كُنَّا عليه. ويجوزُ: فما كان استغاثتهم إِلَّا قولهم هذا، لأنه لا مُسْتَغَاثَ من الله بغيرِهِ، .....

نسميها واو الحال - أصلها العطفُ، وقال أيضاً: «إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْجُمْلَةِ إِذَا وَقَعَتْ مَوْعِ الْحَالِ أَلَا يَدْخُلُهَا الْوَاوُ، وَلَكِنَّ النَّظَرَ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا جُمْلَةٌ مُفِيدَةٌ مُسْتَقَلَّةٌ بِفَائِدَةٍ، غَيْرِ مُتَّحِدَةٍ بِالْأَوَّلَى، وَغَيْرِ مُنْقَطِعَةٍ عَنْهَا كَجِهَاتٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا، يَسِطُ الْعَذْرُ فِي أَنْ يَدْخُلَهَا وَاوُ لِلْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَوَّلَى. مثله في نحو: قام زيدٌ وقعد [عمر]»^(١).

قولُهُ: (وَالدَّعَةُ)، الجوهري: «الدَّعة: الخفض، والهَاءُ: عَوَاضٌ مِنَ الْوَاوِ. تقول: ودَّعَ الرَّجُلُ - بِالضَّمِّ - فَهُوَ وَدِيعٌ، أَي: سَاكِنٌ، وَوَادِعٌ أَيْضاً. مثل: مَحْضٌ فَهُوَ حَامِضٌ».

وإنما خولف بين العبارتين^(٢)، وبنيت الحال الثانية^(٣) على تقوي الحكم، والدلالة على قوَّة أمرهم فيما أسند إليهم، لأن القَيْلولةَ أَظْهَرُ في إرادة الدَّعةِ، وخَفَضِ الْعَيْشِ، فإنها من دَابِ الْمُتْرَفِينَ وَالْمُتَنَعِّمِينَ، دون من اعتاد الكَذْحَ والتعب. وفيه إشارةٌ إلى أنهم كانوا أربابَ أَشْرٍ وَبَطَرٍ.

قولُهُ: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ﴾: ما كانوا يَدْعُونَهُ من دينهم). اعلم أنَّ ﴿دَعْوَاهُمْ﴾ إما من الدَّعْوَى، أو مِنَ الدُّعَاءِ. وعلى الأول: قوله: ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾: كناية عن اعترافهم ببطلان

(١) «مفتاح العلوم» ص ١٣٢. وما بين الحاصرتين زيادة منه.

(٢) يعني بالعبارتين قوله تعالى: ﴿بَيِّنَاتٌ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾.

(٣) يعني ﴿هُمْ قَائِلُونَ﴾.

مِنْ قَوْلِهِمْ: دَعَوَاهُمْ: يَا لَكَعْبٍ. ويجوزُ: فما كَانَ دَعَاؤُهُمْ رَبَّهُمْ إِلَّا اعْتَرَفَهُمْ؛ لِعِلْمِهِمْ أَنَّ الدُّعَاءَ لَا يَنْفَعُهُمْ، وَأَنْ لَا تَحِينَ دُعَاءٌ، فَلَا يَزِيدُونَ عَلَى ذَمِّ أَنْفُسِهِمْ وَتَحْسِرِهِمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ.....

ما كانوا يدعونه، أي: وَضَعْنَا الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَعَلَى الثَّانِي: الدُّعَاءُ، إِمَّا مُحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ، أَيْ: فَمَا كَانَ اسْتِغَاثَتُهُمْ إِلَّا عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَالْإِقْرَارُ بِالْعَجْزِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ كَنَايَةً عَنْ أَنَّهُمْ رَجَعُوا مِمَّا كَانُوا يَسْتَغِيثُونَ إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا حَيْثُئِذٍ أَنَّ لَا مُسْتَغَاثَ مِنَ اللَّهِ بغيره. وَإِمَّا هُوَ مُجْرَى عَلَى ظَاهِرِهِ. فَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أَيْضًا كَنَايَةً عَنْ اعْتَرَفَهُمْ، لَكِنْ بِالظُّلْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، بِسَبَبِ الْمَعَاصِي، مِنْ قَوْلِهِ: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣]، وَقَوْلُهُ: ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ [غافر: ١١]. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «فَلَا يَزِيدُونَ عَلَى ذَمِّ أَنْفُسِهِمْ، وَتَحْسِرِهِمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ».

قَوْلُهُ: (دَعَوَاهُمْ: يَا لَكَعْبٍ). قِيلَ: إِنَّمَا أَدْخَلُوا اللَّامَ عَلَى الْمُسْتَغَاثِ، لِأَنَّ الدُّعَاءَ حَيْثُئِذٍ اضْطِرَّارِيٌّ، نَحْوُ: يَا لَكَعْبٍ، فَلَا بَدَّ مِنْ نَصَبِ عَلَامَةٍ لِيَتَمَيَّزَ مِنَ الدُّعَاءِ الْاِخْتِيَارِيِّ، نَحْوُ: يَا غَلَامَ، وَعُمِّيَّتِ اللَّامُ لِلَاخْتِصَاصِ، وَالْمَوْضِعُ مَوْضِعُهُ.

قَوْلُهُ: (وَأَنْ لَا تَحِينَ دُعَاءٌ)، قَالَ صَاحِبُ «الْمَقْتَبِسِ»: «إِنَّ التَّاءَ إِنَّمَا أُزِدَتْ بِـ«لَا» الْمَشَبَّهَةِ بِـ«لَيْسَ» لِتَصِيرَ بِهَا مَشَبَّهًا بِـ«لَيْسَ» صُورَةً، كَمَا لَهَا شَبَهُ مَعْنَى، فَيَحْسَنُ فِيهَا إِضْمَارُ اسْمِهَا، لِأَنَّ إِضْمَارَ الْاسْمِ لَا يَكُونُ فِي الْحُرُوفِ. وَالْإِضْمَارُ فِي «لَا تَحِينَ» كَمَا فِي «لَيْسَ» ذَكَرَهُ سَيِّبُوه (١). وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ بِالْأَحْيَانِ لِأَنَّهَا فِي دُخُولِهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْإِبَاسِ، لِأَنَّ «لَا» لَيْسَتْ لِنَفْيِ الْحَالِ صَرِيحًا، فَتَخْتَصُّ بِالدُّخُولِ عَلَى الْأَحْيَانِ، بِخِلَافِ «لَيْسَ» فَهِيَ أَيْنَمَا وَقَعَتْ: لِنَفْيِ الْحَالِ، فَلَا تَخْتَصُّ بِالْأَحْيَانِ».

(١) انظر: «الكتاب» لسيبويه (١: ٥٧).

و﴿دَعَوْنَهُمْ﴾ نَصَبٌ؛ خَبَرٌ لـ ﴿كَانَ﴾، و﴿أَنْ قَالُوا﴾ رَفَعَ اسْمٌ لَهُ، ويجوز العكس.

قوله: (ويجوز العكس). أي: يكون ﴿دَعَوْنَهُمْ﴾ الاسم، و﴿أَنْ قَالُوا﴾ الخبر. وفيه إشعار بأن الوجه هو الأول.

قال أبو البقاء: «جعل ﴿أَنْ﴾ مع ما بعدها اسماً أولياً، لأنه يُشبه المضمر في أن لا يوصف»^(١). ولا يُعلم الفرق بين الوجهين من أداة الحصر، لأنك سواء جعلت ﴿دَعَوْنَهُمْ﴾ اسماً أو خبراً لـ ﴿كَانَ﴾ أفاد معنى الدعوى، على هذا القول، لأن التقدير: فما كان دعواهم قولاً من الأقوال إلا هذا القول المخصوص، أو: ما كان دعواهم قولاً من الأقوال إلا هذا، لأنه من قصر المطلق على المقيّد^(٢). مثاله: «ما كان كلامهم إلا أن قالوا: كَيْت وكَيْت».

وإياك أن تأتي بمثال على غير هذا المنوال، فتزل عن الصواب.

نعم، التفاوت فيه من كون الاسم والخبر معرفتين، وفيهما التقديم والتأخير. أما الأول: فإنك إذا قلت: كان زيدٌ أخاك، أو: كان زيداً أخوك، وجدتَ الفرق، فإن الأول يقال لمن عرفَ زيداً، لكنه متردد: هل هو أخوه أم لا، والثاني لمن عرفَ أخاه، لكنه شاكٌ في أنه زيد أم غيره. فإذا أتيت بالنفي والإثبات، أشرتَ إلى أن ذلك التردد ارتقى إلى الإنكار، فأنت تقصدُ ردةً إلى الصواب بما أمكن لكون «ما» و«لا» إنما يتلقى بهما من يُصّر على الإنكار.

(١) انظر: «التيان في إعراب القرآن» (١: ٣٠٠) في إعراب الآية (١٤٧) من سورة آل عمران. وفي نقل الطيبي خلط بين موضعين، إذ إن العبارة الأخيرة في «التيان»: «أَنْ قَالُوا: يُشَبِّهُ المضمر في أنه لا يضمّر، فهو أعرف» يعني أعرف من ﴿دَعَوْنَهُمْ﴾. وجاء في موضع آخر من «التيان»: «أَنْ تُولُوا»: أعرف من «أَلَرَّ»، إذ كان كالمضمر في أنه لا يوصف، والبرُّ يوصف. «التيان» (١: ٤٣) في إعراب ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٧].

(٢) القصر هنا حقيقي، وطريقه النفي والاستثناء، لتمكين الكلام وتقريره في الذهن لدفع ما فيه من إنكار أو شك.

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ * فَلَنَقْضَنَّ عَنْهُمْ بَعْلَهُمْ وَمَا كُنَّا

غَائِبِينَ﴾ [٦-٧]

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾: ﴿أُرْسِلَ﴾ مُسَنَّدٌ إِلَى الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ، وَهُوَ ﴿إِلَيْهِمْ﴾، وَمَعْنَاهُ: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ الْأُمَمُ، يَسْأَلُهُمْ عَمَّا أَجَابُوا عَنْهُ رُسُلَهُمْ، كَمَا قَالَ: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥] وَنَسْأَلُ الْمُرْسَلِينَ عَمَّا أَجَبُوا بِهِ كَمَا قَالَ: ﴿وَيَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ [المائدة: ١٠٩].

كَذَا هَاهُنَا إِذَا جَعَلْتَ «الدَّعْوَى» اسْمًا، وَقَعَ التَّرَدُّدُ فِي الْقَوْلِ، أَيْ: الدَّعْوَى هِيَ الْقَوْلُ لَيْسَتْ غَيْرُهُ، فَيَتَّفَقُ مَعْنَى هَذَا مَعَ مَعْنَى الْقَصْرِ، فَكَانَ تَوْكِيدًا مِثْلَهُ. وَإِذَا عَكَّسْتَ وَقَعَ التَّرَدُّدُ فِي «الدَّعْوَى»، أَيْ: الْقَوْلُ هُوَ هَذِهِ الدَّعْوَى لَيْسَ غَيْرَهَا. وَفِيهِ إِشْكَالٌ^(١).

وَأَمَّا اعْتِبَارُ التَّقْدِيمِ، فَإِنَّكَ إِذَا جَعَلْتَ «الدَّعْوَى» خَبْرًا، فَقَدْ أَزَلْتَهَا عَنْ مَقَرِّهَا، فَكَانَ الْإِهْتِمَامُ بِشَأْنِهَا، وَالْمَقَامُ يَقْتَضِيهِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْإِيرَادِ إِظْهَارُ عَجْزِهِمْ، وَإِبْدَاءُ تَضَرُّعِهِمْ وَاسْتِغَاثَتِهِمْ. وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْقَوْلِ فَتَابِعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (كَمَا قَالَ: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾): دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾ وَاقَعَ فِي الْحَشْرِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ قَوْلُهُ: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الآية [الأعراف: ٨]]، وَقَوْلُهُ: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَانَهُمْ﴾: وَارِدٌ فِي الدُّنْيَا، لِأَنَّهُ مُتَعَقِّبٌ لِقَوْلِهِ: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرِيْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الآية]. فَالْفَاءُ فِي ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ﴾ فَصِيحَةٌ^(٢)، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنْ قَالُوا: إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، فَقَطَعْنَا دَابِرَهُمْ، ثُمَّ لَنَحْشُرُهُمْ فَلَنَسْأَلَنَّهُمْ، فَجِيءَ بِالْجُمْلَةِ الْقَسَمِيَّةِ، وَوَضِعَ «الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ» مَوْضِعَ الضَّمِيرِ، لِمَزِيدِ التَّقْرِيرِ.

(١) الإِشْكَالُ هُوَ فِي قَصْرِ «قَوْلُهُمْ» عَلَى «دَعْوَانَهُمْ» هَذِهِ.

(٢) أَيْ: أَنْ مَا بَعْدَهَا نَتِيجَةٌ لِمَا قَبْلُهَا، وَيَقْدَرُ قَبْلُهَا كَلَامٌ مَحْذُوفٌ إِيجَازًا.

﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمُ﴾: على الرُّسُلِ والمرسل إليهم ما كان منهم، ﴿بِعِلْمٍ﴾: عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة وأقوالهم وأفعالهم، ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ عنهم وعما وجد منهم.

فإن قلت: فإذا كان عالماً بذلك، وكان يقصُّه عليهم، فما معنى سؤالهم؟ قلت: معناه التوبيخ والتقريع والتقريع إذا فاهوا به بالستيتهم، وشهد عليهم أنبياءهم.

[﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ ٨-٩]

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ يعني وزن الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيها، ورفعها على الابتداء، وخبره: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾، و﴿الْحَقُّ﴾ صفة، أي: والوزن يوم يسأل الله الأمم ورُسُلهم الوزن الحق، أي: العدل. وقرئ: «القسط».

واختلف في كيفية الوزن: ف قيل: تُوزَنُ صُحُفُ الأعمال بميزانٍ له لسانٌ وكفَّتان، تنظرُ إليه الخلائق، تأكيداً للحُجَّة، وإظهاراً للنَّصْفَةِ، وقطعاً للمَعْدِرَةِ، كما يسألهم عن أعمالهم فيعترفون بها بالستيتهم، وتشهدُ بها عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم، .....

وكذا الفاء في ﴿فَلَنَقُصَّنَّ﴾، وذلك أنه لما سأل المرسلين عما أُجيبوا به، والمرسل إليهم عما أجابوا به رسلهم، وكلُّ منهم أجابوا بما له وعليه إجمالاً، فيقصُّ الله تعالى تفصيل ما أقرؤا به مجملًا بالتقرير والقطمير لا يغادرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وإليه أشار بقوله: ﴿بِعِلْمٍ﴾، ثم تتميمه بقوله: ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾، فيكونُ أدخل في التقريع والتوبيخ^(١).

قوله: (إذا فاهوا): متعلقٌ بقوله: «والتقرير». يعني: تكلّموا بالستيتهم، فكان تقريراً لاستحقاق الوعيد.

(١) قوله: «وكذا الفاء في ﴿فَلَنَقُصَّنَّ﴾» إلى هنا أثبتته من (ط).

وتشهد عليهم الأنبياء والملائكة والأشهاد، وكما تثبت في صحائفهم فيقرونها في موقف الحساب. وقيل: هي عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل.

قوله: (وقيل: هي عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل). قال الإمام: «هذا قول مجاهد، والضحاك، والأعمش. وهو كناية عن العدل، كما يقال في رجل لا قدر له: فلان لا يُقيم لفلان وزناً»^(١).

وقلت: الأول^(٢) هو الصحيح، وعليه الاعتقاد، وهو قول ابن عباس. قال: «يؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة، وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة، فتوضع في الميزان». ذكره محيي السنة^(٣).

والأحاديث الصحيحة متعاضدة له، منها: ما روى أبو داود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرتُ النَّارَ فبكيْتُ، فقال رسول الله ﷺ: «ما يُبكيكِ؟» قالت: ذكرتُ النَّارَ فبكيْتُ. فهل تذكرونَ أهليكم يومَ القيامة؟ قال رسول الله ﷺ: «أما في ثلاثة مواطنَ فلا يذكُر أحدٌ أحداً: عندَ المِيزانِ حتى يَعْلَمَ أَيخَفُ مِيزَانُهُ أم يثْقُلُ» الحديث^(٤).

روى صاحب «جامع»^(٥) الأصول، عن رزين العبدي، عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه حين حضرته الوفاة، دعا عمر رضي الله عنه فقال: «إني مُستخلفك على

(١) «مفاتيح الغيب» (١٤: ٢٢).

(٢) يعني ما ذكره الزمخشري أولاً من أن الوزن هو وزن الصحف بميزان له لسان وكفتان.

(٣) «معالم التنزيل» (٣: ٢١٥).

(٤) أخرجه أبو داود (٤٧٥٧) والحاكم في «المستدرک» (٤: ٦٢٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط

الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن - يعني البصري - وعائشة على أنه قد صحّت الروايات أن

الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة.

(٥) قوله: «جامع» سقط من (ج).

أصحابِ رسول الله ﷺ. يا عمر، إِنَّمَا ثَقُلْتُ مَوَازِينُ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتِّبَاعِهِمُ الْحَقَّ، وَثَقُلَهُ عَلَيْهِمْ، وَحَقٌّ لِمِيزَانٍ لَا يَوْضَعُ فِيهِ إِلَّا الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ ثَقِيلًا. يا عمر، وَإِنَّمَا خَفَّتْ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتِّبَاعِهِمُ الْبَاطِلَ، وَخَفَّتْ عَلَيْهِمْ، وَحَقٌّ لِمِيزَانٍ لَا يَوْضَعُ فِيهِ سِوَى الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا»^(١).

وقال الزَّجَّاجُ: «الْأَوَّلَى أَنْ يُتَّبَعَ مَا جَاءَ فِي الْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ، أَنَّهُ مِيزَانٌ لَهُ كِفَتَانِ، مِنْ حَيْثُ يُنْقَلُ عَنْ أَهْلِ الثِّقَةِ»^(٢).

وقال القاضي: «وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ صَحَائِفَ الْأَعْمَالِ تُوزَنُ بِمِيزَانٍ لَهُ لِسَانٌ وَكِفَتَانِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْخَلَائِقُ إِظْهَارًا لِلْمُعْدَلَةِ، وَقَطْعًا لِلْمُعْذَرَةِ»^(٣).

وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ «الرَّجُلَ يُؤْتَى بِهِ إِلَى الْمِيزَانِ، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سَجِلًا، كُلُّ سَجِلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصْرِ، فَيُخْرَجُ لَهُ بَطَاقَةٌ فِيهَا كَلِمَتَا الشَّهَادَةِ، فَتَوْضَعُ السَّجَلَاتُ فِي كِفَّةٍ، وَالْبَطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السَّجَلَاتُ، وَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ»^(٤).

وقلت: الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ.

الْبَطَاقَةُ: رُقِيعَةٌ صَغِيرَةٌ، وَهِيَ مَا يُجْعَلُ فِي طَيِّ الثَّوبِ يُكْتَبُ فِيهَا ثَمَنُهُ.

(١) «جامع الأصول» (٤: ١٠٩).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٥٨) - بتصرف - ولفظ الزجَّاج: «إِلَّا أَنْ الْأَوَّلَى مِنْ هَذَا أَنْ يُتَّبَعَ مَا جَاءَ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحَاحِ، فَإِنْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ مِيزَانٌ لَهُ كِفَتَانِ مِنْ حَيْثُ يَنْقَلُ أَهْلُ الثِّقَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ ذَلِكَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ أَنَّ الْمِيزَانَ: الْعَدْلُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ ذَلِكَ».

(٣) «أنوار التنزيل» (٣: ٦).

(٤) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٦٩٩٤) وَابْنُ مَاجَهَ (٤٣٠٠) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٦٣٩) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَانَ (٢٢٥) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ جَمْعُ «مِيزَانٍ» أو «مَوَزُونٍ»، أي: فَمَنْ رَجَحَتْ أَعْمَالُهُ الموزونة التي لها وَزْنٌ وَقَدْرٌ، وهي الحسنات، أو ما تُوزَنُ به حسناتهم. وعن الحسن: «وَحَقُّ لِمِيزَانٍ تُوَضَعُ فِيهِ الْحَسَنَاتُ أَنْ يَثْقُلَ، وَحَقُّ لِمِيزَانٍ تُوَضَعُ فِيهِ السَّيِّئَاتُ أَنْ يَخِفَّ».

﴿بَعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ﴾: يُكَذِّبُونَ بِهَا ظُلْمًا، كقوله: ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [الإسراء: ٥٩].

[﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ ١٠]

﴿مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾: جعلنا لكم فيها مكانًا وقرارًا، أو ملكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها، .....

قوله: (أو ما تُوزَنُ به حسناتهم) عطفٌ على قوله: «أعماله الموزونة». هذا على أن يُراد بقوله: (موازينه) جمع: ميزان.

فقوله: «فَمَنْ رَجَحَتْ...» إلى آخره نشر لقوله: «جمع ميزان أو مَوَزُون» من غير ترتيب، بناءً على تفسير الميزان، على الخلاف.

قال القاضي: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي: حسناته، أو ما يوزَنُ به حسناته فهو جمع «مَوَزُون» أو «مِيزَان»^(١)، وَجَمَعَهُ باعتبار اختلاف الموزونات، وتعدّد الوزن^(٢).

قوله: (يُكَذِّبُونَ بِهَا ظُلْمًا). يريد أن قوله: ﴿يَظْلِمُونَ﴾ ضَمَّنَ معنى التكذيب، فعُدِّي بالباء.

قوله: (أو ملكناكم فيها): يعني: ﴿مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾، إمّا: مُجَرَّى على ظاهره، أي: «جعلنا لكم فيها مكانًا وقرارًا»، أو: هو كناية عن: «أقدرناكم على التصرف فيها».

(١) قوله: «فهو جمع «موزون» أو «ميزان» سقط من (ط).

(٢) «أنوار التنزيل» (٣: ٧).

فإن قلت: قد ذكر في «الأنعام» عند قوله: ﴿أَمْ يَرَوْنَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ﴾ [الأنعام: ٦]، أن كلتا العبارتين كناية^(١)، وخالف هاهنا^(٢). قلت: الخطاب في «الأنعام» مع أهل مكة، كما صرح به^(٣)، وتضمن الكلام معنى الاعتبار بالأمم السالفة، فللمناسب سلوك طريق الكناية، ليكون أبلغ. يعني: أن أهل مكة لم يكونوا متمكنين في الأرض تمكَّنهم من البسطة في الأجسام، والسعة في الأموال، والاستظهار بالدنيا، وهاهنا الخطاب عام، والكلام متضمن للامتنان، لدلالة قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ﴾ [الأعراف: ١١]، فللمناسب الإجراء على الظاهر، لأن جميع بني آدم لم يكونوا متصرفين في الأرض، مملكين، وكذلك عطف قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ﴾ عليه، وآخر المصنف الكناية عن التصريح^(٤).

واعلم أن هذا نوع آخر من أنواع الإنذار. فإن قوله: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ﴾ جملة قسمية معطوفة على جملة قوله: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٣] على تقدير: قل اتبعوا، وقل: والله لقد مكَّنَّاكم، ولهذا ذيل بقوله: ﴿فَلَيْلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾^(٥)، كما ذيل ذلك بقوله: ﴿فَلَيْلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾، فإن الشكر مناسب لتمكنهم في البلاد، والتصرف فيها، كما أن التذكر موافق للتمييز بين اتباع دين الحق ودين الباطل.

(١) المقصود بالعبارتين قوله تعالى في الآية السادسة من سورة الأنعام: ﴿مَكَّنَّهِمْ﴾ و﴿لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ﴾. (٢) يعني في تفسير قوله تعالى: ﴿مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ في سورة الأعراف، حيث قدّم المعنى الحقيقي على المعنى الكنائي.

(٣) أي: بقوله: «لم نعط أهل مكة»، «الكشاف» (٦: ٢٤).

(٤) أي: في تفسير ﴿مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾.

(٥) أي: أن قوله تعالى: ﴿فَلَيْلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ تذييل لقوله: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾. وهو تذييل جار مجرى المثل، لأن الكلام عام.

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً﴾ جَمْعُ مَعِيشَةٍ، وهي ما يُعَاشُ به من المطاعمِ والمشارِبِ وغيرها، أو ما يُتَوَصَّلُ به إلى ذلك. والوجهُ تصرِيحُ الياء، وعن ابنِ عامرٍ أنه هَمْزٌ؛ على التشبيهِ بـ«صحائف».

[﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ١١]

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ يعني: خَلَقْنَا أَبَاكُمْ آدَمَ طِينًا غَيْرَ مُصَوَّرٍ، ثم صَوَّرْنَاهُ بعد ذلك، ألا تَرَى إلى قوله: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ الآية؟ ﴿مِنَ السَّاجِدِينَ﴾: مَنْ سَجَدَ لآدَمَ.

قوله: (والوجهُ تصرِيحُ الياء، وعن ابنِ عامرٍ أنه هَمْزٌ؛ تشبيهاً بالصحائف^(١)).

قال الزجاج: «قرأ نافع بالهمز، وأجمع البصريون على أن الهمز لا يكون إلا إذا كانت الياء زائدة، نحو: صحيفةٌ وصحائف، لأنها من «الصحف»، وأما «معاش» فمن «العيش»، فالياء أصلية، وإنما هُيمِزَت الزائدة، لأنها لا حظ لها في الحركة، وقد قُرِبت من آخر الكلمة، ولَزِمَتْها الحركة، فأوجبوا الهمز. وحَكَّوْا في «مصائب» الهمز في جمع «مصيبية»، وأجمعوا على أن الاختيارَ «مَصَاوِب» ولا أعرف وجهَ «معاش» إلا أن هذه الياء أسكنت في «معيشة»، فصارت على لفظ «صحيفة». فحُمِلَ الجمعُ على ذلك»^(٢).

قوله: (ألا تَرَى إلى قوله: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ﴾؟). يعني: لا يجوزُ أن يُحْمَلَ قوله: ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾ على «خلقناكم يا بني آدم» بل على «خلقنا أباكم، لأنَّ التعقيبَ بقوله: ﴿ثُمَّ قُلْنَا﴾ يَأْبَاهُ.

(١) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف»، وفي النسخ المطبوعة منه: «على التشبيه بصحائف».

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٥٣-٣٥٤) باختصار.

قال الزجاج: «زعم الأخفش أن ﴿ثُمَّ﴾ هاهنا^(١) بمعنى الواو، يعني في قوله: ﴿ثُمَّ قُلْنَا﴾، لأنه يستدعي أن يعقب القول خلق المخاطبين بعد زمانٍ متراخٍ، وليس كذلك، والواو ليست للترتيب، ف﴿ثُمَّ﴾ بمعنى الواو». ثم قال الزجاج: «وهذا خطأ كبيرٌ لا يميزه الخليل وسيبويه، ولا مَنْ يُوثق بعلمه. وإنما المعنى إنا بدأنا خلق آدم من تراب، ثم صورناه. أي: هذا أصل خلقكم، ثم بعد الفراغ من أصلكم أمرت الملائكة بالسجود»^(٢).

ولخصه القاضي حيث قال: «ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه، ثم قلنا للملائكة: اسجدوا، وقيل: ﴿ثُمَّ قُلْنَا﴾ لتأخير الإخبار»^(٣).

وقال السجاوندي: «المرادُ بهما^(٤) آدم. يقال: ضربناكم وهزمناكم. كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ [البقرة: ٦٣]. وفائدته الامتنانُ على المخاطبين»^(٥).

وقلت: يمكن أن تُحمَلَ ﴿ثُمَّ﴾ على التراخي في الرتبة، لأنَّ مقام الامتنانِ يقتضي أن يقال: إنَّ كَوْنَ أبيهم مسجوداً للملائكة، أرفعُ درجة من خلقهم وتصويرهم. وفيه تلويحٌ إلى شرف العلم، وتنبية للمخاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة، ومن ثمَّ عَقِبَ في «البقرة» الأمر بالسجود مسألة التحدي بالعلم^(٦).

(١) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (٢: ٢٩٤).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٥٤-٣٥٥) باختصار.

(٣) «أنوار التنزيل» (٣: ٧).

(٤) أي: بقوله تعالى: ﴿خَلَقْنَاهُ ثُمَّ صَوَّرْنَاهُ﴾.

(٥) «عين المعاني» لوحة رقم (٢٤٩).

(٦) يريد قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٣١].

[﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ١٢]

﴿إِلَّا تَسْجُدَ﴾ «لا» في «أَنْ لَا تَسْجُدَ» صلة، بدليل قوله: ﴿مَا مَنَّكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ [ص: ٧٥]، ومثلها: ﴿لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: ٢٩] بمعنى ليعلم.

فإن قلت: ما فائدة زيادتها؟ قلت: تأكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه، كأنه قيل: ليتحقق علم أهل الكتاب، وما مَنَّكَ أَنْ تُحَقِّقَ السُّجُودَ وتُلْزِمَهُ نَفْسَكَ، ﴿إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ لَأَنَّ أَمْرِي لَكَ بِالسُّجُودِ أَوْجِبُهُ عَلَيْكَ إِجْبَابًا، وَأَحْتِمُهُ عَلَيْكَ حَتْمًا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ.

قوله^(١): (توكيد معنى الفعل): قال صاحب «المفتاح»: «وللتعليق بين الصارف عن فعل الشيء وبين الداعي إلى تركه يحتمل عندي أَنْ يَكُونَ ﴿مَنَّكَ﴾ في قوله عَلَتَ كَلِمَتُهُ: ﴿مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ﴾ مُرَادًا بِهِ: ما دعاكَ إِلَى أَنْ لَا تَسْجُدَ، وَأَنْ تَكُونَ «لا» غير صلة قرينة للمجاز^(٢). وقال الراغب: «المنع يقال في ضد العطية، وقد منع، وفلان ذو مَنعة، أي: عزيز ممتنع على من^(٣) يرومه، وقوله: ﴿مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ﴾ ما حملك، وقيل: ما الذي حملك على ترك ذلك^(٤)».

قوله: ﴿إِذْ أَمَرْتُكَ﴾، لَأَنَّ أَمْرِي لَكَ بِالسُّجُودِ أَوْجِبُهُ عَلَيْكَ إِجْبَابًا. قال القاضي: «هذا دليل على أَنْ مُطْلَقَ الْأَمْرِ لِلْجُوبِ وَالْفُورِ»^(٥).

(١) هذه الفقرة إلى آخرها أثبتها من (ط).

(٢) «مفتاح العلوم» ص ٣٦٧.

(٣) في (ط): «أَنْ»، والتصويب من «مفردات القرآن» للراغب.

(٤) «مفردات القرآن» ص ٧٧٩.

(٥) «أنوار التنزيل» (٣: ٧).

فإن قلت: لم سألته عن المانع من السجود، وقد علم ما منعه؟ قلت: للتوبيخ، ولإظهار معاندته وكفره وكبره وافتخاره بأصله وازدراؤه لأصل آدم، وأنه خالف أمر ربه معتقداً أنه غير واجب عليه، لما رأى أن سجود الفاضل للمفضول خارج من الصواب.

فإن قلت: كيف يكون قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ جواباً لـ ﴿مَا مَنَعَكَ﴾، وإنما الجواب أن يقول: منعي كذا؟ قلت: قد استأنف قصّة أخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم، وبعلّة فضله عليه، وهو أن أصله من نار، وأصل آدم من طين، فعلم منه الجواب وزيادة عليه، وهي إنكار للأمر، واستبعاد أن يكون مثله مأموراً بالسجود لثله، كأنه يقول: من كان على هذه الصفة كان مستبعداً أن يؤمر بها أمر به.

قوله: (وأنه خالف أمر ربه): عطف تفسيري على قوله: «معاندته وكفره». وقال الزجاج: «كل من خالف الله في أمره، ولم يره واجباً عليه، فهو كافر بالإجماع».

قوله: (كيف يكون [قوله]:) ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ جواباً؟ قال الزجاج: «موضع ﴿مَا﴾ في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ﴾ رفع. المعنى: أي شيء منعك من السجود؟ والجواب: منعي كذا وكذا. لكن أتى بشيء في معنى الجواب، ولفظه غير جواب، لأن قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ إنما هو جواب أيكما خير؟ المعنى: منعي من السجود فضلي عليه»^(١).

وقلت: فالجواب من الأسلوب الأحق، كقول ثمرود: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ [البقرة:

٢٥٨] (٢).

قال القاضي: «قد غلط إبليس فيما قال، لأنه رأى الفضل كله باعتبار العنصر، وغفل عما يكون باعتبار الفاعل، قال: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ يَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]، وباعتبار الصورة،

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٥٧) بتصرف يسير.

(٢) ثمرود - بالنون المضمومة والميم الساكنة، وآخره ذال معجمة -: هو الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه، وكان ملكاً جباراً ببابل، وينتهي نسبه بسام بن نوح. انظر: «تفسير الطبري» (٥: ٤٣٠-٤٣١).

[﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ ١٣]

﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا﴾: من السماء التي هي مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة، إلى الأرض التي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين، ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ﴾: فما يصح لك، ﴿أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ وتعصي، ﴿فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾: من أهل الصغار والهوان على الله وعلى أوليائه لتكبرك، كما تقول للرجل: قُمْ صاغراً؛ إذا أهنته. وفي ضده: قُمْ راشداً، وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ألبس الصغار.

قال: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٢٩] ^(١)، وباعتبار الغاية وهو ملائكة، ﴿قَالَ يَتَكَبَّرُ الَّذِينَ هُنَا إِنَّمَا يَأْتِيهِمْ بِأَسْمَاءِهِمْ﴾ [البقرة: ٣٣]. وفي الآية ^(٢) دليل على أن الشياطين أجسام كائنة. وفيه أن إبليس بنى كلامه على كون الحُسن والقبح عقليتين ^(٣).

قوله: (إلى الأرض التي هي مقر العاصين المتكبرين). وفيه أن مكان المتكبر السفلى وإن استعلی، ومكان المتواضع العلوي وإن سفل، ومن ثم قال: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٦٠] ^(٤).

وروي عن الترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صَوْرِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ: بُولُسُ» الحديث ^(٥).

(١) أولها: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾.

(٢) أي: في الآية (١٢) من سورة الأعراف.

(٣) «أنوار التنزيل» (٣: ٨).

(٤) والآية شاهد على أن مكان المتكبرين السفلى.

(٥) أخرجه الترمذي (٢٤٩٢) وهو في «مسند أحمد» (٦٦٧٧) و«الأدب المفرد» للبخاري (٥٥٧) بإسناد

وعن عُمَرَ رضيَ الله عنه: مَنْ تواضعَ لله رَفَعَ اللهُ حَكَمَتَهُ، وقال: انتعِشْ نَعَشَكَ اللهُ، ومنْ تكَبَّرَ وعدَا طَوْرَهُ وَهَصَهُ اللهُ إلى الأرض.

[﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ * قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٤-١٥﴾]

فإن قُلْتُ: لمْ أُجِيبَ إلى استنظاره، وإنما استنظرَ لِيُفْسِدَ عِبَادَهُ وَيُغْوِيَهُمْ؟ قُلْتُ: لما في ذلك من ابتلاء العباد، وفي مُحَالَفَتِهِ من أعظم الثواب، وَحُكْمُهُ حُكْمُ ما خُلِقَ في الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاذِّ والملاهي، وما رُكِّبَ في النفوسِ من الشهوات؛ لِيَمْتَحِنَ بها عِبَادَهُ.

قوله: (رَفَعَ اللهُ حَكَمَتَهُ). أي: قَدَّرَهُ ومترلته.

النهاية: «يقال: له عندنا حَكْمَةٌ، أي: قَدْرٌ».

الأساس: «يقال: لا يَقْدُرُ عَلَى اللهِ مَنْ هو أعظمُ حَكْمَةً منك».

الراغب: «الحَكْمَةُ مِنَ الإنسان: أَسْفَلُ وجهه. ورفع الحَكْمَةِ: كنايةٌ عن الاعتزاز، لأنَّ من صفة الذليل أن يَتَكَسَّرَ، ويضرب بذقنه صدره. وقيل: الحَكْمَةُ: القَدْرُ والمنزلة، من قولهم: لا يَقْدُرُ عَلَى هذا مَنْ هو أعظمُ حَكْمَةً منك»^(١).

قوله: (انتعِشْ). أي: ارتقِعْ. يقال: نَعَشَهُ اللهُ يَنْعُشُهُ: إذا رفعه. وانتعِشَ العائِرُ: إذا نهض من عثرته. وهو اعتراضٌ بين المعطوف والمعطوف عليه من قول عمرَ رضي الله عنه، أو هو عطفٌ على «رَفَعَ اللهُ»، أي: أراد الله رفعه. قال: «انتعِشْ نَعَشَكَ اللهُ» أي: رفعك. ولا قول ثُمَّة^(٢)، كقوله تعالى: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧].

قوله: (وَهَصَهُ اللهُ)، النهاية: «وَهَصَهُ اللهُ إلى الأرض، أي: رماه رمياً شديداً. والوهص^(٣) أيضاً: شدة الوطء، وكسر الشيء الرَّخْو».

(١) لم أجده في مَطَيِّتِهِ من «المفردات»، فلعلّه قاله في «تفسيره».

(٢) أي: إذا رفعه اللهُ فلا مجال لقول قائل، كما في قوله تعالى: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾.

(٣) في (أ): «والوهص»، وفي (ج): «والرهص».

[﴿قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَا يَنبَغُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ ١٦-١٧]

﴿فِيمَا أُغْوِيْتَنِي﴾: فسبب إغوائك إِيَّاي ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ﴾، وهو تكليفه إِيَّاهُ ما وقع به في الغيِّ، ولم يثبت كما ثبتت الملائكة مع كونهم أفضل منه ومن آدم أنفساً ومناصب.

وعن الأصم: أمرتني بالسجود فحملني الأنف على معصيتك. والمعنى: فسبب وقوعي في الغيِّ لأجتهدنَّ في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي، كما فسدت بسببهم.

فإن قلت: بم تعلقت الباء، فإنَّ تعلُّقها بـ ﴿لَأَقْعُدَنَّ﴾ يصدُّ عنه لام القسم، لا تقول: والله بزيدي لأمرن؟ قلت: تعلقت بفعل القسم المحذوف، تقديره: فيما أغويتني أقسم بالله لأقعدنَّ، أي: فسبب إغوائك أقسم.

ويجوز أن تكون الباء للقسم، أي: فأقسم بإغوائك لأقعدنَّ، .....

قوله: (وهو تكليفه إِيَّاهُ): بيان للسبب، و(ما وقع به في الغيِّ): ثاني^(١) مفعولي التكليف. يعني: إغواء الله هو تكليفه إياه ما وقع به في الغيِّ من أمره بالسجود. وفيه ميل إلى مذهبه^(٢). قال الزجاج: «في ﴿أُغْوِيْتَنِي﴾ قولان، أحدهما: فَبِمَا أَضَلَّلْتَنِي. وثانيهما: فَبِمَا دَعَوْتَنِي إِلَى شَيْءٍ غَوِيْتُ بِهِ»^(٣).

قوله: (فَحَمَلَنِي الْأَنْفُ)، النهاية: «الأنف: الحَمِيَّة، من الغيرة والغضب».

قوله: (لا تقول: والله بزيدي لأمرن)، لأن معمول المقسم عليه لا يتقدم عليه.

(١) المفعول الأول هو الضمير المنفصل «إِيَّاه».

(٢) يعني مذهب المعتزلة في اعتبار التكليف ألطاف الله أرسلها على عباده بواسطة الأنبياء. انظر: «الملل والنحل» (١: ٤٥).

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٥٧).

وإنما أَقْسَمَ بِالْإِغْوَاءِ؛ لَأَنَّهُ كَانَ تَكْلِيفًا، والتكليف من أحسن أفعال الله، لكونه تعريضًا لسعادة الأبد، فكان جديرًا بأن يُقَسَمَ به.

ومن تكاذيب المُجْبِرَةِ ما حَكَّوْا عن طاووس: «أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ كِبَارِ الْفُقَهَاءِ يُرْمَى بِالْقَدَرِ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ طَاوُوسٌ: تَقُومُ أَوْ تُقَامُ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ فَقِيهٍ؟ فَقَالَ: إِبْلِيسُ أَفْقَهُ مِنْهُ، قَالَ: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الحجر: ٣٩]، وهذا يقول: أنا أُغْوِي نفسي»، وما ظنُّكَ بقوم بلغ من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه، أنْ لَفَّقُوا الْكَاذِبَ عَلَى الرَّسُولِ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

وقيل: ﴿مَا﴾ للاستفهام، كأنه قيل: بأي شيء أغويتني، ثم ابتدئ: ﴿لَأَقْعُدَنَّ﴾، وإثبات الألف إذا أدخل حرف الجر على «ما» الاستفهامية: قليل شاذ.

وأصل الغي: الفساد. ومنه: غوى الفصيل؛ إذا بشم، والبشم: فساد في المعدة.

قوله: (وإنما أَقْسَمَ بِالْإِغْوَاءِ؛ لَأَنَّهُ كَانَ تَكْلِيفًا) خلاصته: أنه إقسام بفعل الله. وللفقهاء فيه خلاف ذكرناه في سورة «الحجر»^(١).

قوله: (يُرْمَى بِالْقَدَرِ)، أي: بالاعتزال. وقوله هذا حكاية عن لسان أهل السنة، لأنه لا يسمي أصحابه قدرية، فكيف وقد سمي أهل السنة بالقدريّة في «حم» السجدة؟ ويعيد هذا في قوله: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً﴾ [الأعراف: ٢٨].

قوله: (وأصل الغي: الفساد)، الراغب: «الغي: جهل من اعتقاد فاسد، وذلك أن الجاهل قد يكون من كَوْنِ الْإِنْسَانِ غَيْرَ مَعْتَقِدٍ اعْتِقَادًا لَا صَالِحًا وَلَا فَاسِدًا، وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد. وهذا الثاني يقال له: الغي. قال تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢]. وقال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩] أي: أثر الغي. وقوله: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ، فَغَوَى﴾ [طه: ١٢١] أي: خاب. قال:

(١) أي عند تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٣٩].

﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾: لَأَعْتَزَّضَنَّ لَهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْإِسْلَامِ، كما يعترض العدوُّ على الطريق ليقطعه على السابلة. وَاَتَتَّبَعَهُ عَلَى الظَّرْفِ، كقوله:
... كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ

وَمَنْ يَغْوِ لَا يَعْدُمُ عَلَى الْغَيِّ لَأَيُّهَا^(١)

وقيل: فَسَدَ عَيْشُهُ. مِنْ: غَوَى الْفَصِيلُ^(٢).

قوله: (وَاتَتَّبَعَهُ عَلَى الظَّرْفِ): وقيل: فِيهِ إِشْكَالٌ، لَأَنَّ حُكْمَ مَوْقَتِ الْمَكَانِ كَحُكْمِ غَيْرِ الظُّرُوفِ، فَلَا يُحَذَفُ «فِي» وَالْبَيْتُ شَاذٌ^(٣). وَعَذْرُهُ مَا قَالَهُ الزَّجَّاجُ: «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ». وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ النُّحَوِيِّينَ فِي أَنَّ «عَلَى» مَحذُوفَةٌ. وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ: ضَرَبَ زَيْدٌ الظَّهَرَ وَالْبَطْنَ، أَيِ: عَلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ^(٤).

قوله: (كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ)

أوله:

لَذَنْ يَهْزُ الْكَفَّ يَعْسَلُ مَتْنُهُ فِيهِ كَمَا عَسَلَ.....^(٥)

(١) هذا عجز بيت من قصيدة للمرقش الأصغر، واسمه: ربيعة بن سفيان، أو عمرو بن حرملة، من بني سعد ابن مالك، أحد عشاق العرب المشهورين، والقصيدة قالها في عشيقته فاطمة بنت المنذر. وصدر البيت:

فَمَنْ يَلْقَى خَيْرًا يَحْمَدِ النَّاسُ أَمْرُهُ

وقوله: يَغْوِ: يَضِلُّ. وَالْغَيِّ: الضَّلَالِ وَالْخِيَةِ. وَالشَّاهِدُ فِيهِ قَوْلُهُ: «الْغَيِّ» بِمَعْنَى الْخِيَةِ. انظر: «الصحاح»

(٦: ٢٤٥٠) مادة (غَوَى)، و«لسان العرب» (٤: ٣٣٢٠) مادة (غَوَى) كذلك، و«الشعر والشعراء»

(١: ٢٢١). وفيه أن هذا البيت مما سبق إليه المرقش. و«المفضليات» (٢٢٧).

(٢) «مفردات القرآن» ص ٦٢٠.

(٣) يريد قول الشاعر: «كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ».

(٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٥٨).

(٥) البيت لساعدة بن جؤيئة من قصيدة طويلة له. ويروى صدره.

لَذَنْ يَهْزُ الْكَفَّ يَعْسَلُ مَتْنُهُ

وَشَبَّهَ الزَّجَّاجُ بِقَوْلِهِمْ: ضَرَبَ زَيْدُ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، أَي: عَلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ.

وعن رسول الله ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ؛ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ: تَدْعُ دِينَ آبَائِكَ، فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ لَهُ: تَدْعُ دِيَارَكَ وَتَتَغَرَّبُ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ: تُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَيُقَسِّمُ مَالُكَ وَتُنَكِّحُ امْرَأَتَكَ، فَعَصَاهُ فَقَاتَلَ».

يصف الرمح.

لَدْنِ، أَي: لَيْتَن. عَسَلَ الذُّبُّ، يَعْسُلُ عَسَلًا وَعَسَلَانًا، أَي: أَسْرَعَ. وَعَسَلَ الرَّمْحُ: اهْتَزَّ واضطرب. والضَّمِيرُ فِي «فِيهِ» لِلْهَزِّ أَوِ الْكَفِّ.

قوله: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ)^(١). الحديث: أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ^(٢)، مَعَ زِيَادَةٍ وَنَقْصَانٍ.

النهاية: «الطَّرِيقُ يُذَكَّرُ وَيؤنَّثُ، فَجُمِعَ عَلَى التذكير: أَطْرُقَةً، كَرغيفٍ وَأَرْغِفَةٍ، وَعَلَى التأنيث: أَطْرُق، كَيَمِينٍ وَأَيْمُنٍ».

= كَمَا يُرْوَى: «نَصْلُهُ» مَوْضِعُ «مَتْنِهِ».

والشاهد في البيت نصب «الطريق» على الظرف كما في نصب «صراط» في الآية. انظر: «ديوان الهذليين» ص ١٩٠، و«معجم الهوامع» (٣: ١٥٤)، و«الخصائص» (٣: ٣١٩).

(١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (١٥٩٥٨) وَالنَّسَائِيُّ فِي «السنن» (٦: ٢١) وَابْنُ حَبَانَ (٤٥٩٣) وَالطَّبْرَانِيُّ فِي «المعجم الكبير» (٦٥٥٨) وَغَيْرُهُمْ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.

(٢) كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحَدِيثَ رَوَاهُ سَبْرَةُ بْنُ أَبِي فَاكِهٍ أَوْ الْفَاكِهَ، وَلَيْسَ سَبْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ، وَسَبْرَةُ:

بَفَتْحِ السِّينِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ. وَسَبْرَةُ بْنُ أَبِي فَاكِهَ: صَحَابِيُّ مَخْزُومِيٍّ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يَعِدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ. أَمَّا سَبْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ فَهُوَ صَحَابِيُّ آخَرٍ، وَيَكْنَى أَبُو الرَّبِيعِ أَوْ أَبُو ثُرَيْبَةَ. انظر: «أسد الغابة»

(٢: ٣٢٤-٣٢٥)، و«الاستيعاب» (٢: ٥٧٨)، و«الإصابة» (٣: ٣١).

﴿ثُمَّ لَا تَنِيَّهُمْ﴾ من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب. وهذا مثل لو سوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه، كقوله: ﴿وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤].

فإن قلت: كيف قيل: ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ بحرف الابتداء، ﴿وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ بحرف المجاوزة؟ قلت: المفعول فيه عُدِّي إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به، فكما اختلفت حروف التعدية في ذاك اختلفت في هذا، وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس، وإنما يُفتش عن صحة موقعها فقط، فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه وعلى يمينه، وعن شماله وعلى شماله، قلنا: معنى «على يمينه»: أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلي عليه.

قوله: (مثل لو سوسته إليهم)، أي: استعمال هذه الألفاظ على التمثيل والتخييل^(١)، وهو أن يؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع، وهي تسويله ما أمكنه، وقدر عليه، من غير تصوّر الجهات.

قال القاضي: «من أي وجه يمكنه، كإتيان العدو من الجهات الأربع، ولذلك لم يقل: من فوقهم ومن تحت أرجلهم»^(٢).

قوله: (وتسويله)، النهاية: «التسويل: تحسين الشيء وتزيينه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله». قوله: ﴿وَأَسْتَفْزِرُ﴾. استفزه الخوف: استخفه، وأفززته، أي: أزعجته. قوله: (وكانت لغة تؤخذ)، «لغة»: خبر «كان»، و«تؤخذ»: صفته.

(١) أي: أن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَنِيَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ استعارة تمثيلية، إذ شبه حال من يوسوس له الشيطان في كل موضع ليضله بحال من يأتيه عدوه من الجهات الأربع فلا ينجو. والتخييل في البلاغة: هو «اللفظ الدال بظاهرة على معنى، والمراد غيره على جهة التصوير». «الطراز» (٣: ٣).
(٢) «أنوار التنزيل» (٣: ١٠) بتصرف ملحوظ في عبارة القاضي البيضاوي.

ومعنى «عن يمينه»: أنه جلس مُتَجَافِيًا عن صاحبِ اليمين مُنَحَرِّفًا عنه غيرَ مُلاصِقٍ له، ثم كَثُرَ حتى اسْتَعْمِلَ في المُتَجَافِي وغيره، كما ذكرنا في «تَعَالَى».

وَنَحْوُهُ من المفعول به قولُهُم: «رَمَيْتُ عن القوسِ»، و«على القوسِ»، و«من القوسِ»؛ لِأَنَّ السَّهْمَ يَبْعُدُ عنها، وَيَسْتَعْلِيها إِذَا وُضِعَ على كَبِدِها للرَّمِي، وَيَتَدَيُّ الرَّمِي منها. وكذلك قالوا: «جلسَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفَهُ»، بمعنى: في؛ لِأَنَّهَا ظَرْفَانِ لِلْفِعْلِ، و«مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ»، لِأَنَّ الْفِعْلَ يَقَعُ في بَعْضِ الْجِهَتَيْنِ، كما تقولُ: جِئْتُه من الليل، تُريدُ: بَعْضَ اللَّيْلِ.

وعن شقيق: «ما من صباحٍ إِلَّا قَعَدَ لِي الشَّيْطَانُ على أَرْبَعِ مَرَاصِدَ: مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي.....»

وقيل: «لغة»: تمييز، و«تُؤْخَذُ» خبر «كان»، واسمُه ضمير «الحروف».

وزبدة الجواب: أن اختصاصَ كُلِّ من المفعول فيه والمفعول به بما اختصَّ به من الحرف، إنما كان بوضع الواضع، فلا يسأل عن علّة ذلك، وإنما يسأل عن حُسْنِ موقع كل واحدٍ عند الاستعمال. كأن الجوابَ من الأسلوبِ الحكيم^(١).

قوله: (كما ذكرنا في «تَعَالَى») أي: «تَعَالَى» من الخاصِّ الذي صارَ عامًّا. وقد مرَّ في قوله: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ﴾ [الأنعام: ١٥١].

قوله: (على كَبِدِها)، الجوهري: «كَبِدُ القوسِ: مَقْبِضُها. يقال: ضَمَّ السَّهْمَ على كَبِدِ القوسِ، وهي: ما بين طَرَفَيْ مَقْبِضِها ومَجْرَى السَّهْمِ منها».

(١) في (أ): «والجواب الأسلوب الحكيم». والأسلوب الحكيم هنا في قول الزمخشري: «وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس» جواباً عن سؤال من سأل عن علّة استخدام «من» الابتدائية أولاً، و«عن» التجاوزية ثانياً في ﴿لَا تَنبَهُنَّ مِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِنَّ وَمِنْ خَلْفِهِنَّ وَعَنْ أَيْمَنِهِنَّ وَعَنْ شَمَائِلِهِنَّ﴾.

أَمَّا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، فيقول: لا تخف، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَأَقْرَأُ: ﴿وَلِيَّ لَغَفَّارٍ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [طه: ٨٢]، وَأَمَّا مِنْ خَلْفِي، فَيُخَوِّفُنِي الضَّيْعَةُ عَلَى مُخَلَّفِي، فَأَقْرَأُ: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، وَأَمَّا مِنْ قِبَلِ يَمِينِي، فَيَأْتِينِي مِنْ قِبَلِ الثَّنَاءِ، فَأَقْرَأُ: ﴿وَالْعَبَقَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨]، وَأَمَّا مِنْ قِبَلِ شِمَالِي، فَيَأْتِينِي مِنْ قِبَلِ الشَّهَوَاتِ، فَأَقْرَأُ: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [سبا: ٥٤].

﴿وَلَا تَحِدْ أَكْثَرَهُمْ شَكْرِينَ﴾ قاله تظنينا، بدليل قوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ [سبا: ٢٠]، وقيل: سمعه من الملائكة بإخبار الله تعالى لهم.

[﴿قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ١٨]

قوله: (أَمَّا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ). تقديره: أما إذا جلس بين يدي فيقول.

قوله: (فَأَقْرَأُ: ﴿وَلِيَّ لَغَفَّارٍ لِمَنْ تَابَ﴾): أي: أذفع هذه الوسوسة بهذه الآية، لأنها تدلُّ عَلَى أَنَّ الْغُفْرَانَ مَنْوُوطٌ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَمَنْ لَيْسَ لَهُ هَذَا الْمَجْمُوعُ كَيْفَ يَأْمَنُ؟!

قوله: (عَلَى مُخَلَّفِي) بفتح اللام وتشديد هاء، وتشديد الياء، عَلَى الْجَمْعِ الْمُضَافِ. مُخَلَّفُ الرَّجُلِ: مَنْ يُخَلَّفُ بَعْدَهُ، كَالْأَوْلَادِ.

النهاية: «الخلف - بالتحريك والسكون -: مَنْ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِ مَنْ مَضَى، إِلَّا أَنَّهُ بِالتَّحْرِيكِ فِي الْخَيْرِ، وَبِالتَّسْكِينِ فِي الشَّرِّ. يُقَالُ: خَلَفَ صِدْقٌ، وَخَلَفَ سُوءٌ».

قوله: (قاله تظنينا، بدليل قوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾)، قال القاضي: «لَمَّا رَأَى فِيهِمْ مَبْدَأَ الشَّرِّ مُتَعَدِّدًا، وَمَبْدَأَ الْخَيْرِ وَاحِدًا، قاله»^(١).

﴿مَذْمُومًا﴾ مِنْ: ذَامَهُ: إِذَا ذَمَّهُ. وقرأ الزُّهري: «مَذْمُومًا» بالتخفيف، مِثْل: مَسْؤُولٍ، فِي: مَسْؤُول. وَاللَّامُ فِي ﴿لِمَنْ تَبِعَكَ﴾ مُوطَّئَةٌ لِلْقَسَمِ، وَ﴿لَأَمْلَأَنَّ﴾ جَوَابُهُ، وَهُوَ سَادٌّ مَسَدٌ جَوَابُ الشَّرْطِ، ﴿مِنْكُمْ﴾: مِنْكَ وَمِنْهُمْ، فغَلَبَ ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

وَرَوَى عِصْمَةُ عَنْ عَاصِمٍ: «لِمَنْ تَبِعَكَ» بِكَسْرِ اللَّامِ، بِمَعْنَى: لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ هَذَا الْوَعِيدَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾، عَلَى أَنَّ ﴿لَأَمْلَأَنَّ﴾ فِي حُلٍّ الْإِبْتِدَاءِ، وَ«لِمَنْ تَبِعَكَ» خَبَرُهُ.

[﴿وَيَتَكَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ * فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ تَيْهَمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ * وَقَاسَمَهُمَا إِنْ كُنَا لِمَنِ النَّصِيبُ * فَذَلَّهُمَا بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ تَيْهَمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْنِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ * ١٩-٢٢]

﴿وَيَتَكَادُمُ﴾ وَقُلْنَا: يَا آدَمُ.....

قَوْلُهُ: (مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ): تَفْسِيرُ لِقَوْلِهِ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ﴾.

قَوْلُهُ: (كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ﴾) الْأَصْلُ: «يَجْهَلُونَ» بِالْيَاءِ التَّحْتَانِي، عَلَى الْغِيَةِ، لِأَنَّهُ صِفَةُ «قَوْمٍ»، فغَلَبَ الْمُخَاطَبِينَ.

قَوْلُهُ: (﴿وَيَتَكَادُمُ﴾: وَقُلْنَا: يَا آدَمُ)، إِنَّمَا قَدَّرَ: «قُلْنَا»، لِيُؤْذَنَ بِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ بِتَمَامِهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى مِثْلِهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ: «قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا» [الأعراف: ١١] لَا عَلَى ﴿قَالَ﴾^(١)، وَهُوَ أَقْرَبُ. وَأَنَّهَا كَرَامَةٌ أُخْرَى، مُنِحَتْ أَبَا الْبَشَرِ، امْتِنَانًا عَلَى الْمُخَاطَبِينَ مِنْ أَوْلَادِهِ، وَمِنْ ثَمِّ

(١) أَي: فِي الْآيَةِ (١٨) مِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ.

وَقُرِئَ: «هَٰذِي الشَّجَرَةَ»، والأصلُ الياء، والهاءُ بدلٌ منها، ويقال: وَسَوَسَ، إذا تكلَّم كلامًا خفيًّا يُكرَّرُه، ومنه: وَسَوَسَ الحِلْيُ، وهو فعلٌ غيرُ متعدٍّ، .....

أتى بصيغة التعظيم^(١). وأنَّ قوله: ﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: ١٢] إلى آخره، وارد على الاستطراد لحديث الأمر بالسجدة، وامتناع إبليس منه، كما أن قوله: ﴿يَبْقَىٰ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ لِبَاسًا﴾ [الأعراف: ٢٨] مُستطردٌ لذكر بدو السوآت. وقوله: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً﴾ [الأعراف: ٢٦] استطرادٌ في استطراد، لأنه حكايةٌ عن فعل قبيح كانوا يفعلونه، ويَزعمون أنه نُسكٌ من المناسك، وهو طوافهم بالبيت عُراءَ، فشنع عليهم بتسميته فاحشة.

والدليل على كونه مستطردًا: العودُ إلى حديث الاستطرادِ الأول، بقوله: ﴿يَبْقَىٰ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]. وفائدة تأخيرهِ عنه الأمرُ بالتستر، وأكلِ المباحات، بعد تقبيح تلك الفعلة، والتزيي بزِي المتقين، ولذلك صرَّح بذكر ﴿كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.

ويؤيده قولُ الإمام: «إنَّ أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون الطعامَ في الموسم إلا القليل، ويختززون عن الدِّسمِ تعظيمًا، فأنزل الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [الأعراف: ٣١] بيانًا لفساد تلك الطريقة»^(٢).

وسبيل هذا الاستطرادِ سبيلُ قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩] سواءٌ بسواء.

قوله: (وَقُرِئَ: «هَٰذِي الشَّجَرَةَ»)، قال ابنُ جني: «قرأها ابنُ مُحَيِّصٍ»^(٣). والهاءُ في «ذه»: بدلٌ من الياء في «ذي». ويدلُّ على أن الياءَ الأصل قولهم في المذكر: «ذا»، فالألف: بدل

(١) أي: أن الزمخشري أتى بصيغة التعظيم في تقدير: «وقلنا» قبل ﴿يَتَكَاذِبُ﴾، لتتفق مع ما سبق من المعطوف عليه الذي يشتمل على التعظيم والامتنان.

(٢) «مفاتيح الغيب» (١٤: ٥١).

(٣) في (أ): «ابن محيض»، وفي (ج): «أبو محيض».

كَوَلَوْتَ الْمَرْأَةَ وَغَوَّعَ الذَّنْبَ، وَرَجُلٌ مُوسُوسٌ - بِكْسِرِ الْوَاوِ - وَلَا يُقَالُ: مُوسُوسٌ - بِالْفَتْحِ - ، وَلَكِنْ: مُوسُوسٌ لَهُ، وَمُوسُوسٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي تُلْقَى إِلَيْهِ الْوَسْوَسةُ. وَمَعْنَى «وَسُوسَ لَهُ»: فَعَلَ الْوَسْوَسةَ لِأَجْلِهِ، وَ«وَسُوسَ إِلَيْهِ»: أَلْقَاهَا إِلَيْهِ.

﴿لَبَّيْ﴾ جعلَ ذلك غَرَضاً له ليسوءَهما .....

من الياء، فَإِنْ أَصْلَهُ عِنْدَنَا «ذَيٌّ» مِثْلَ «حَيٍّ» فَحُذِفَتِ الْيَاءُ الثَّانِيَةُ، فَبَقِيَ «ذَيٌّ». قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: فَكِرَ هُوَ أَنْ يَشْبِهَ آخِرُهُ آخَرَ «كَيٍّ» وَ«أَيٍّ» فَأَبْدَلُوهَا أَلِفًا. وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنْ «ذَا»: «ذَيٌّ»، وَأَنَّهُ ثَلَاثِيّ، جَوَّازٌ تَحْقِيرُهُ فِي قَوْلِكَ: «ذَيًّا»، وَلَوْ كَانَ ثَنَائِيًّا لَمَا جَازَ تَحْقِيرُهُ، كَمَا لَا تَحْقَرُ «مَا» وَ«مَنْ»^(١).

قوله: ﴿لَبَّيْ﴾ جعلَ ذلك غَرَضاً له، قَالَ الْقَاضِي: «وَقِيلَ: اللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ أَوْ لِلْغَرَضِ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَيْضاً بِوَسْوَستِهِ أَنْ يَسُوءَ هُمَا بِانْكَشَافِ عَوْرَتَيْهِمَا، وَلِذَلِكَ عَبَّرَ عَنْهُمَا بِالسَّوْءَةِ»^(٢).

وقيل: إِنَّ اللَّامَ، عَلَى هَذَا، غَيْرُ وَاقِعَةٍ مَوْقِعَهَا، لِأَنَّ شَرَايِطَ الْإِضْهَارِ مَوْجُودَةٌ، وَهُوَ كَوْنُهُ: مُصْدرًا، وَفَعلاً لِفَاعِلِ الْفِعْلِ الْمَعْلَلِ، وَمَقَارَنًا فِي الْوُجُودِ.

وَأَجِيبُ: أَنَّ عِنْدَ فَقْدَانِ الشَّرْطِ يَنْعَدُّ الْمَشْرُوطُ، وَلَا يَجِبُ عِنْدَ وُجُودِهِ، كَمَا أَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ، وَلَا يَجِبُ مِنْ وُجُودِهِ وَجُودُ الصَّلَاةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ قَوْلُهُ فِي «الْمَفْصَلِ»: «وَفِيهِ ثَلَاثُ شَرَايِطَ. وَاللَّامُ هَاهُنَا لِلتَّأْكِيدِ، لِيُؤْذَنَ أَنَّ هَذَا الْغَرَضَ كَانَ مَهْتَمًّا بِشَأْنِهِ فِي الْوَسْوَسةِ»^(٣).

(١) «الْمَحْتَسِبُ» (١: ٢٤٤).

(٢) «أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ» (٣: ١٢).

(٣) انْظُرْ: «الْمَفْصَلُ» لِلزَّخْمَشَرِيِّ (١: ٨٧).

إِذَا رَأَى مَا يُؤْثِرَانِ سِتْرَهُ، وَأَنْ لَا يُطَّلَعَ عَلَيْهِ مَكْشُوفًا. وفيه دليلٌ على أن كشف العورة من عظام الأمور، وأنه لم يزل مستهجنًا في الطباع مستقبحا في العقول.

قال صاحب «المفتاح»: «والأصل فيه اللام، فإذا لم يجتمع ما ذكر، التزم الأصل. ويُعلم من المفهوم أنه إذا اجتمع لا يلتزم الحذف»^(١).

قوله: (مَا يُؤْثِرَانِ سِتْرَهُ)، «ما»: موصولة، وهي عبارة عن العورة، أي: الذي يختار أن ستره، لأن كل أحد سجد في ستر عورته، و«أن لا يطلع» معطوف على «ستره» على سبيل التفسير.

قوله: (وفيه دليلٌ على أن كشف العورة من عظام الأمور): أي: في جعل الإبداء غرضاً للشيطان في الوسوسة، دليلٌ على أنه المطلوب الأول منه، وأنه مهتم بشأنه، لكونه مستتبعا للإخراج من الجنة، وموجباً للفضيحة وشهادة العدو، ثم في إيقاع الصلة والموصولة، وهي ﴿مَا وَرَى عَنْهَا﴾، موضع العورة، على نحو قوله تعالى: ﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾ [يوسف: ٢٣]، إشعاراً^(٢) بزيادة التقيح، وفي جعل ﴿سَوْءَ ثَمَرًا﴾ بيانا له إيدان بمزيد الشناعة والقبح، على منوال قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَاغِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وإنما كان^(٣) مستقبحا في الطباع والعقول، لأنه لم يكن في الجنة تكليف سوى المنع من قربان الشجرة، وإنما علم قبحه من جهة العقل^(٤).

قال في «الانتصاف»: «فيه ميلٌ إلى الاعتزال، وأن العقل يقبح ويحسن. وهذا اللفظ لو

(١) «مفتاح العلوم» ص ٣٩.

(٢) مبتدأ مؤخر، خبره: «في إيقاع الصلة» المقدم.

(٣) أي: إبداء السوات.

(٤) هذا تعليل الطيبي لقول الزمخشري عن إبداء السوات: «لم يزل مستهجنًا في الطباع ومستقبحا في العقول» ليبين أن قاعدة القبح والحسن لا تقوم على العقل، كما يعتقد المعتزلة.

فإن قُلْتَ: ما للواوِ المضمومةِ في ﴿وُورِي﴾ لم تُقْلَبْ همزةٌ كما قُلِبَتْ في «أُوْنِصِل»؟
قُلْتَ: لأنَّ الثانيةَ مدَّةٌ كآلِفِ «واری». وقد جاءَ في قراءةِ عبد الله: «أُورِي» بالقلبِ.

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ﴾: إلَّا كراهةٌ أن تكونا مَلَكَتَيْنِ. وفيه دليلٌ على أن الملكيةَ بالمنظرِ
الأعلى، وأنَّ البَشَرِيَّةَ تُلَمَّحُ مَرْتَبَتُهَا كـ«لَا» و«لَا». وقُرئ: «مَلَكَتَيْنِ» بكسرِ اللام، كقوله
﴿وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠]. ﴿مِنَ الْخَالِدِينَ﴾: من الذين لا يموتونَ ويبقونَ في الجنةِ
ساكنين. وقُرئ: «مِنْ سَوَاتِمِهَا» بالتوحيد، «وسَوَاتِمِهَا» بالواوِ المُشدَّدة.

صَدَرَ من السَّيِّ، كان تأويلُهُ أن العقلَ أدرك المعنى الذي لأجله حَسَّنَ المشرِّعُ السَّيَّ، وقبح
الكشف^(١).

قوله: (في «أُوْنِصِل») وهو تصغير: واصل، والأصل: وُورِصِل.

قوله: (لأنَّ الثانيةَ مدَّة). أي: إنَّما تُقْلَبُ إذا كانت الثانيةُ متحركة. شبه الواوِ الثانيةَ بالآلِفِ
لسكونِها في أن لا أثرَ لها. أمَّا «أُوْنِصِل»: فحركتها أخرجتها من ذلك الحكم.

قوله: (في قراءة عبد الله: «أُورِي» بالقلب). قال الزجاج: ﴿وُورِي﴾: يجوزُ فيه «أُورِي»،
لأنَّ الواوِ مضمومة، فإن شئتَ أبدلتَ منها همزة، إلَّا أن القراءةَ المشهورةَ تُتَّبَعُ، لأنها موافقة
لخطِّ المصحف^(٢).

قوله: (تُلَمَّحُ مَرْتَبَتُهَا كـ«لَا» و«لَا»): أي: يُنْظَرُ إلى مَرْتَبَتِهَا العليا لمُحَا، كـ: «لَا لَمَحَ»
و«لَا لَمَحَ»، والثاني تأكيد.

قال المَطْرَزي: «وفي الأمثال: أَسْرَعَ مِنْ «ها» و«لا»، وأقلُّ من لفظ (لا)». وأنشد:

يَكُونُ نَزْوُلُ الرُّكْبِ فِيهَا كَلَا وَلَا غِشَاشًا وَلَا يُدْنُونَ رَحْلًا عَلَى رَحْلٍ^(٣)

(١) «الانحصاف بحاشية الكشف» (٢: ٧٢).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٦٢)، وانظر: «البحر المحيط» (٥: ٢٥).

(٣) لم أجد كلامَ المَطْرَزي في مِظَنَّتِهِ من «المُغْرَبِ في ترتيب العرب».

أي: ما كان يُطوُّهم إلا مدَّة يسيرة، كالتفوّه بـ «لا» و«لا». غشاشاً، بالكسر، أي: على عجلة.

قال القاضي: «واستدلَّ على فضل الملائكة على الأنبياء بهذه الآية. وجوابه: أنه كان من المعلوم أن الحقائق لا تنقلب، وإنها كانت رغبتهما في أن يحصل لهما أيضاً ما للملائكة من الكمالات الفطرية، والاستغناء عن الأطعمة والأشربة. وذلك لا يدلُّ على فضلهم مطلقاً»^(١).

وقلت: بل كان رغبتهما في الأكل لأجل القسَم، لا لإخباره المتقدم، لما عُلِمَ أنه لا يحتمل الصدق، كما قال المصنّف: «فنزّلها إلى الأكل من الشجرة بما غرّهما به من القسَم بالله»، وقوله بعيد هذا: «بلى وعزّتك، ولكن ما ظننت أن أحداً من خلقك يخلف بك كاذباً»، لا لأن يصيرا ملكين بالأكل، لأنه على خلاف ما عليه الملك، ولا لطلب المرتبة، لأن كونه مسجوداً للملائكة كفاه دلالة على أنه أفضل منهم، ومن ثمّ امتنع إبليس من السجود. نعم، قد يمكن أن تكون رغبته لأجل الخلود، لقوله: ﴿هَلْ أَذُكَّ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠].

وقال الإمام: «المحقّقون أنكروا حصول التصديق، وقالوا: إنّها أقدمًا على الأكل لغلبة الشهوة، لا أنّهم صدّقاه علماً أو ظناً كما نجد من أنفسنا عند الشهوة نُقدِّم على الفعل إذا زينه الغير، وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال»^(٢).

وقال صاحب «الانتصاف»: «لا يلزم من اعتقاد إبليس ذلك أن يكون الأمر على ما اعتقده، ووسوس به، فقد علّل إبليس منع الشجرة بأنه كراهة أن يخلد أو يكونا ملكين، وهو كاذب فيه، فلم يقرّر الله قوله، بل أشار إلى كذبه بقوله: ﴿فَدَلَّهَا بِقُرُورٍ﴾، فلعلّ تفضيله للملائكة من الغرور»^(٣).

(١) «أنوار التنزيل» (٣: ١٢).

(٢) «مفاتيح الغيب» (١٤: ٤١).

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٧٢).

﴿وَقَاسَمُهُمَا﴾: وأقسم لهما ﴿إِنِّي لَكُمَا لِمِنَ النَّاصِحِينَ﴾.

فإن قلت: المقاسمة: أن تُقسِمَ لصاحبك ويُقسِمَ لك، تقول: قاسمتُ فلاناً: حالفته، وتقاسما: تحالفا. ومنه قوله تعالى: ﴿تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ﴾ [النمل: ٤٩]؟ قلت: كأنه قال لهما: أقسم لكما إنِّي لِمِنَ الناصحين، وقالوا له: أئقسم بالله إنك لمن الناصحين، فجعل ذلك مقاسمةً بينهم، أو أقسم لهما بالنصيحة وأقسما له بقبولها، أو أخرج قسم إبليس على زينة المفاعلة، لأنه اجتهد فيه اجتهداً المقاسم.

قوله: (كأنه قال لهما: أقسم لكما إنِّي لِمِنَ الناصحين. وقالوا له: أئقسم بالله إنك لمن الناصحين؟)، جعل تقريرهما بقسم إبليس بمنزلة قسَميهما، فإن الهمزة في: «أئقسم بالله» للتقرير.

قال صاحب «الانتصاف»: «فيكون في الكلام لفٌّ، لأن آدمَ وحواءَ لا يُقسِمَان بلفظ المتكلم، بل بلفظ الخطاب»^(١).

وقلت: كلام المصنّف إلى التغليب أقرب.

قوله: (أو أقسم لهما بالنصيحة، وأقسما له بقبولها)، الانتصاف: «إنما يتم هذا لو لم يذكر المقسم عليه، أمّا إذا ذكره، فلا يتم إلّا بأن يسمّى قبول النصّح نصّحاً، للمقابلة، كما قرئ: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى﴾ [الأعراف: ١٤٢]، جعل التزامه بالوعد وحضوره: وعداً، وكلامه من أوّله إلى آخره مدخول، لأن الكلام لَمّا دلّ على القسم من الطرفين، فيجب تقدير المقسم والمقسم عليه بغير المذكور»^(٢).

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٧٢).

(٢) المصدر السابق (٢: ٧٣)، وليس فيه قوله: «وكلامه... بغير المذكور»، ولعله من كلام الطيبي نفسه في الرد على صاحب «الانتصاف».

﴿فَذَلَّاهُمَا﴾: فنَزَلَهُمَا إلى الأكل من الشجرة، ﴿يُفْرَوِر﴾: بها غَرَّهَما به من القسم بالله. وعن قتادة: وإِنَّمَا يُجَدِّعُ الْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ. وعن ابنِ عُمَرَ رضيَ الله عنهما: أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مِنْ عَبْدِهِ طَاعَةً وَحُسْنَ صَلَاةٍ أَعْتَقَهُ، فَكَانَ عِبِيدُهُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ طَلَبًا لِلْعِتْقِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَخْدَعُونَكَ، فَقَالَ: مَنْ خَدَعَنَا بِاللَّهِ انْخَدَعْنَا لَهُ.

﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ﴾: وَجَدَا طَعَمَهَا آخِذَيْنِ فِي الْأَكْلِ مِنْهَا. وقيل: الشجرة هي السَّنْبِلَةُ. وقيل: شجرة الكَرَم، ﴿بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ مَثْمُهَا﴾ أي: تَهافتَ عنهما اللباس، وَظَهَرَتْ لهما عورائهما، وَكَانَا لَا يَرِيَانِهَا مِنْ أَنْفُسِهِمَا، وَلَا أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ. وعن عائشة رضيَ الله عنها: «مَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلَا رَأَى مِنْي». وعن سعيد بن جبير: «كَانَ لِبَاسُهُمَا مِنْ جِنْسِ الْأَظْفَارِ». وعن وَهْب: «كَانَ لِبَاسُهُمَا نَوْرًا يَحْوِلُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ النَّظَرِ».

وَيُقَالُ: طَفِقَ يَفْعَلُ كَذَا، بِمَعْنَى: جَعَلَ يَفْعَلُ كَذَا. وَقرأ أبو السَّامِلِ: «وَطَفَقَا» بِالْفَتْحِ، ﴿يُخَصِّفَانِ﴾ وَرَقَةً فَوْقَ وَرَقَةٍ عَلَى عَوْرَاتِهِمَا لِيَسْتَتِرَا بِهَا، كَمَا تُخَصِّفُ النَّعْلُ، بِأَنْ تُجْعَلَ طَرَقَةٌ عَلَى طَرَقَةٍ وَتُوْتَقَ بِالسِّيُورِ.

قوله: ﴿فَذَلَّاهُمَا﴾: فنَزَلَهُمَا، روى الإمامُ عن الأزهري: «أَنَّ الرَّجُلَ الْعَطْشَانَ يَدْلِي رِجْلَيْهِ فِي الْبُئْرِ، لِيَأْخُذَ الْمَاءَ، فَلَا يَجِدُ فِيهَا مَاءً، فَوُضِعَتِ التَّدْلِيَةُ مَوْضِعَ الطَّمْعِ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ. فيقال: دَلَّاهُ: إِذَا أَطْمَعَهُ، أَوْ بِمَعْنَى: جَرَّاهُمَا، مِنَ الدَّالِّ وَالذَّالَّةِ، أَي: الْجُرْأَةِ»^(١).

السَّجَاوَنْدِيُّ: ﴿فَذَلَّاهُمَا﴾: حَطَّاهُمَا عَنْ دَرَجَتِهِمَا، وَأَجْرَاهُمَا. وَالذَّالَّةُ: الْجُرْأَةُ^(٢).

قوله: (بأن تُجْعَلَ طَرَقَةٌ عَلَى طَرَقَةٍ)، الجوهري: «الطَّرَقَةُ: مِثْلُ الْعَرَقَةِ وَالصَّفِّ».

الأساس: «وَضَعَ الْأَشْيَاءَ طَرَقَةً طَرَقَةً وَطَرِيقَةً طَرِيقَةً، أَي: وَضَعَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ».

قوله: (وَتُوْتَقَ بِالسِّيُورِ)، الجوهري: «السَّيْرُ: مَا يُقَدَّدُ مِنَ الْحِلْدِ. وَالْجَمْعُ: السِّيُورُ».

(١) «مفاتيح الغيب» (١٤: ٤١). وانظر كذلك: «تهذيب اللغة» للأزهري (٤: ١٧٢).

(٢) «عين المعاني» لوجه رقم (٢٥١)، ونصه: «فذلَّاهُما: أَوْقَعَهُما». وقرئ بين النصين.

وقرأ الحسن: «يُخَصِّفَانِ» بكسر الخاء وتشديد الصاد، وأصله: يُخَصِّفَانِ. وقرأ الزهري: «يُخَصِّفَانِ»، من: أَخَصَفَ، وهو منقول من: خَصَفَ، أي: يُخَصِّفَانِ أَنْفُسَهُمَا، وقرئ: «يُخَصِّفَانِ»، من: خَصَفَ بالتشديد. ﴿مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ قيل: كان ورق التين، ﴿أَلَمْ أَنْتَكُمَا﴾ عتاب من الله تعالى وتوبيخ وتنبية على الخطأ، حيث لم يتحذرا ما حذرهما الله من عداوة إبليس. وروى: أنه قال لأدم: ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى وعزتك، ولكن ما ظننت أن أحدا من خلقك يحلف بك كاذبا. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض، ثم لا تنال العيش إلا كذا. فأهبط وعلم صنعة الحديد، وأمر بالحرث، فحرث وسقى، وحصد وداس وذرى وعجن وخبز.

قوله: (وأصله: يُخَصِّفَانِ)، قال ابن جني: «أثر إدغام التاء في الصاد، فأسكنها، والحاء قبلها ساكنة، فكسرهما لالتقاء الساكنين، فصار «يَخَصِّفَانِ»»^(١).

قوله: (وهو منقول من «خَصَفَ»)، قال أبو البقاء: «﴿يُخَصِّفَانِ﴾»: ماضيه «خَصَفَ»، وهو متعد إلى مفعول واحد، والمفعول^(٢): شيئا من ورق الجنة. وقرئ بضم الياء وكسر الصاد مخففاً، وماضيه «أَخَصَفَ»، وبالهزلة يتعدى إلى اثنين. والتقدير: يُخَصِّفَانِ أَنْفُسَهُمَا»^(٣).

قوله: (حَصَدَ وداس وذرى وعجن)، يقال: ذرت الريح التراب. ومنه ذرى الناس الحنطة. اختصر في الكلام^(٥)، لأن بين التذرية والعجن أموراً كثيرة.

(١) «المحتسب» (١: ٢٤٥). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٧: ١٨٠) و«البحر المحيط» (٥: ٢٧).

(٢) في «البيان»: «والتقدير» موضع «والمفعول»، ولعله أصح.

(٣) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥٦١).

(٤) زاد في بعض النسخ المطبوعة من «الكشاف» في هذا الموضع: «وطحن»، وليس ذلك في الأصل الخطي منه، ولا في الأصول الخطية من «حاشية الطيبي».

(٥) قوله: «اختصر في الكلام» إشارة إلى أن في عبارة الزمخشري إيجازاً بال حذف، الذي هو: «أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط، بحذف جملة أو أقل أو أكثر». «الإيضاح» ص ٢٨٠ وما بعدها. وهو في هذا الموضع إيجاز بحذف أكثر من جملة، إذ التقدير: «ذرى، وفصل، ونقى وطحن، وعجن».

[﴿فَلَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ٢٣]

وَسَمِيًّا ذَنْبُهَا وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا مَغْفُورًا ظَلَمَّا لَأَنْفُسِهَا، وَقَالَا: ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ عَلَى عَادَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي اسْتِعْظَامِهِمُ الصَّغِيرَ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَاسْتِصْغَارِهِمُ الْعَظِيمَ مِنَ الْحَسَنَاتِ.

[﴿قَالَ أَهْطُوا بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوِّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَّعٌ إِلَى حِينٍ﴾ * قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ ٢٤-٢٥]

﴿أَهْطُوا﴾ الْخِطَابُ لِأَدَمَ وَحَوَّاءَ وَإِبْلِيسَ، وَ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، أَيِ: مُتَعَادِينَ؛ يُعَادِيهِمَا إِبْلِيسُ وَيُعَادِيَانِهِ، ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾: اسْتِقْرَارٌ، أَوْ مَوْضِعُ اسْتِقْرَارٍ، ﴿وَمَتَّعٌ﴾: وَانْتِفَاعٌ بِعَيْشٍ ﴿إِلَى حِينٍ﴾: إِلَى انْقِضَاءِ أَجَالِكُمْ. وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ: لَمَّا أَهْطَ آدَمُ وَحَضَرَتْهُ الْوَفَاءُ، أَحَاطَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، فَجَعَلَتْ حَوَّاءُ تَدُورُ حَوْلَهُمْ، .....

قَوْلُهُ: (وَسَمِيًّا ذَنْبُهَا) إِلَى قَوْلِهِ: (ظُلْمًا) أَتَى بِالْوَاوِ لِيَدُلَّ عَلَى مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا وَبَّخَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَاذِبٌ كَاذِبٌ﴾ * اسْتَكَانَ (١) إِلَى اللَّهِ، وَاعْتَرَفَا بِالتَّصْغِيرِ، وَقَالَا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾، وَسَمِيًّا ذَنْبُهَا ظُلْمًا، هُضْبًا لَأَنْفُسِهَا، عَلَى عَادَةِ الْأَنْبِيَاءِ.

قَالَ الْإِمَامُ: «كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، لِأَنَّهُ بَعْدَ النَّبُوَّةِ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ» (٢). وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْهُ سَهْوًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥]، وَعَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَقِيلَ: عَنْ قَصْدٍ، لِأَن قَوْلَهُ: ﴿مَا هُنَّ كَاذِبَاتٌ كَاذِبَاتٌ هَذِهِ الشَّجَرَةُ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكَا لَيْنَ النَّاصِحِينَ﴾ صَدَرَ عَنْ إِبْلِيسَ حَالَ إِقْدَامِهِ عَلَى الذَّنْبِ.

(١) جواب: «لَمَّا» الشرطية. والاستكانة: الخضوع والانقياد.

(٢) «مفاتيح الغيب» (١٤: ٤٢).

فَقَالَ لَهَا: خَلِّيْ مَلَائِكَةَ رَبِّيْ، فَإِنَّمَا أَصَابَنِي الَّذِي أَصَابَنِي فِيكَ، فَلَمَّا تَوَقَّيْ غَسَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَثَرَاءٍ، وَحَنَطَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ فِي وَثَرٍ مِنَ الثِّيَابِ، وَحَفَرُوا لَهُ وَلَحَدُوا، وَدَفَنُوهُ بِسَرِنْدِيبَ بِأَرْضِ الْهِنْدِ، وَقَالُوا لِبَنِيهِ: هَذِهِ سُنَّتُكُمْ بَعْدَهُ.

[يَبْنِيْ مَا دَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِيَاسًا يُؤْرِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِدِشًا وَلِيَاسُ الثَّقَوِيْ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٢٦﴾]

قوله: (أصابني فيك): أي لأجلِك وسببِك.

الجوهري: «ربما استعمل «في» بمعنى الباء. قال زيد الخيل^(١):

وَيَرْكَبُ يَوْمَ الرَّوْعِ فِيهَا فَوَارِسٌ بَصِيرُونَ فِي طَعْنِ الْكُلَى وَالْأَبَاهِرِ^(٢)

أي: بطعنِ الكلَى والأباهر.

لعله أراد ما رواه الإمام في سورة «البقرة»: «رَأَيْتُ فِي بَعْضِ التَّفَاسِيرِ أَنَّ حَوَاءَ سَقَّتَهُ فِي الْجَنَّةِ خَمْرًا، فَسَكِرَ، فَتَنَاوَلَ الشَّجَرَةَ»^(٣). ويردّه قوله: ﴿لَا فِيهَا عُوقُلٌ﴾ [الصافات: ٤٧]^(٤).

قوله: (حَنَطَتْهُ)، النهاية: «الحنوط: ما يُخَلَطُ مِنَ الطَّيِّبِ لَأَكْفَانِ الْمَوْتَى».

(١) زيد بن مهلهل، سمّاه الرسول ﷺ «زيد الخير». شاعر مخضرم. مات سنة ٢٩ هـ. انظر: «أسد الغابة» (٣٠١: ٢)، و«الاستيعاب» (٥٥٩: ٢)، و«الشعر والشعراء» (٢٩٢: ١).

(٢) البيت لزيد الخير. ورواية الصحاح بتقديم «الأباهر» على «الكلَى».

الروع: الفزع. والكلَى: جمع كَلِيَّةٍ - معروفة. والأباهر: جمع أبهر، وهو: عرق مستبطن الصلْب، متصل بالقلب، والشاهد في البيت قوله: «في طعن» والمعنى: «بطعن».

انظر: «الصحاح» (٢٤٥٨: ٦)، مادة (طعن)، و«أملاني ابن الشجري» (٢٦٨: ٢).

(٣) «مفاتيح الغيب» (١٣: ٣) بتصرف، عند تفسير ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ [البقرة: ٣٦].

(٤) وتام الآية: ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾.

جعل ما في الأرض مُنَزَّلًا من السماء، لأنه قُضِيَ ثُمَّ وَكُتِبَ، ومنه ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَرْوَحَ﴾ [الزمر: ٦]، والريش: لباس الزينة، استُعِيرَ من ريش الطير، لأنه لباسه وزينته، أي: أنزلنا عليكم لباسين: لباسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ، ولباسًا يُزِينُكُمْ؛ لَأَنَّ الزِّينَةَ غَرَضٌ صَحِيحٌ، كما قال: ﴿لَتَرَكَبُوهَا زِينَةً﴾ [النحل: ٨]، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ [النحل: ٦]. وقرأ عثمان رضي الله عنه: «وَرِيَاشًا» جمع ريش، كَشِعْبٍ وَشِعَابٍ.

﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾: ولباس الورع والخشية من الله تعالى، وارتفاعه على الابتداء، وخبره: إِمَّا الْجُمْلَةُ الَّتِي هِيَ ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾، كأنه قيل: ولباس التقوى هو خير، لأنَّ أَسْمَاءَ الْإِشَارَةِ تَقَرُّبُ مِنَ الضَّمَائِرِ فِيمَا يَرْجَعُ إِلَى عَوْدِ الذَّكْرِ، وَإِمَّا الْمُفْرَدُ الَّذِي هُوَ ﴿خَيْرٌ﴾، و﴿ذَلِكَ﴾ صِفَةٌ لِلْمَبْتَدَأِ، .....

قوله: (لَأَنَّ الزِّينَةَ غَرَضٌ صَحِيحٌ). يعني إِنَّمَا عَطَفَ ﴿وَرِيشًا﴾ عَلَى ﴿لِبَاسًا﴾، لِيُؤْذَنَ بِأَنَّ الزِّينَةَ أَيْضًا غَرَضٌ صَحِيحٌ، كقوله تعالى: ﴿وَالْحَيْلُ وَالْإِعَالُ وَالْحَمِيرُ لَتَرَكَبُوهَا زِينَةً﴾ [النحل: ٨]. وكما أَنَّ سِتْرَ الْعَوْرَةِ^(١) مَأْمُورٌ بِهِ، كَذَلِكَ أَخَذَ الزِّينَةَ مَأْمُورٌ بِهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].

قوله: (فِيمَا يَرْجَعُ إِلَى عَوْدِ الذَّكْرِ)، قَالَ الزَّجَاجُ: ﴿ذَلِكَ﴾ بِمَنْزِلَةِ «هُوَ»: أَيِ: لِبَاسِ التَّقْوَى هُوَ خَيْرٌ، لِأَنَّ أَسْمَاءَ الْإِشَارَةِ تَقَرَّبَ فِيمَا يَعُودُ مِنَ الذَّكْرِ مِنَ الْمَضْمَرِ^(٢).

قوله: (و﴿ذَلِكَ﴾: صِفَةٌ لِلْمَبْتَدَأِ)، قَالَ نَوْرُ الدِّينِ الْحَكِيمُ: «الْوَصْفُ بِ«ذَلِكَ» غَيْرُ سَدِيدٍ عَلَى الظَّاهِرِ، لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْصُوفِ أَنْ يَكُونَ أَخْصَصٌ، وَ«ذَلِكَ» أَخْصَصَ مِنْ ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾. وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ عَامَّهُمْ هَذَا جَائِزٌ. وَالْمُضَافُ إِلَى الْمَعْرِفِ بِاللَّامِ أَحْطَ دَرَجَةً مِنَ الْمَعْرِفِ بِاللَّامِ»^(٣).

(١) زاد في (أ): «غرض صحيح»، بعد «العورة»، وسقط قوله: «كذلك أخذ الزينة مأمور به».

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٦٣). وهذا أحد الوجوه في ﴿ذَلِكَ﴾.

(٣) قوله: «المضاف... من المعرفة باللام» لا علاقة له بموطن الاستشهاد.

كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. ولا تخلو الإشارة من أن يراد بها تعظيم لباس التقوى، أو أن تكون إشارة إلى اللباس الموارى للسوءة، لأن مواراة السوءة من التقوى، تفضيلاً له على لباس الزينة.

وقيل: «لباس التقوى» خبرٌ مبتدأ محذوف، أي: وهو لباس التقوى، ثم قيل: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾. وفي قراءة عبد الله وأبي: «ولباس التقوى خير»، وقيل: المراد بلباس التقوى: ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها مما يُتقى به في الحروب. وقُري: «ولباس التقوى» بالنصب عطفاً على ﴿يَاسَا وَرِيشًا﴾.

قال أبو البقاء: «يجوز ذلك على تأويل المذكور أو المشار إليه»^(١).

وقال صاحب «الكشف»: «كأنه قيل: المشار إليه خير، كما تقول: زيد هذا قائم»^(٢).

قوله: (تعظيم لباس التقوى)، لأن المشار إليه قريب، و«ذلك» موضوعٌ للبعد، كقوله:

﴿الْمَ ذَٰلِكَ أَكْثَرُ﴾ [البقرة: ١-٢].

قوله: (أو أن تكون إشارة إلى اللباس الموارى)^(٣): عطفٌ على مجموع قوله: «وارتفاعه» إلى آخره، من حيث المعنى، أي: يجوز أن يكون «ذَلِكَ» إشارة إلى ﴿وَلِبَاسُ الْقَوَى﴾ على الوجهين المذكورين، أو أن يكون إشارة إلى اللباس الموارى، ويكون إما صفة والخبر: ﴿خَيْرٌ﴾، أو الجملة خبر. وصح لأن اللباس الموارى عين لباس التقوى. وإليه الإشارة بقوله: «لأن مواراة السوءة من التقوى».

قوله: (تفضيلاً له): مفعولٌ له. والفعلُ المَعْلَلُ معنى قوله: «أن تكون إشارة» أي: أشير

إلى اللباس الموارى تفضيلاً له على لباس الزينة.

(١) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥٦٢) بتصرف.

(٢) «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٦١). والنقل بالمعنى.

(٣) قد جعل الطيبي هذه الجملة عطفاً من حيث المعنى على قول الزخشي قبل ذلك: «وارتفاعه - أي

لباس التقوى» - على الابتداء، ولعل الأقرب أن تكون عطفاً على قوله: «ولا تخلو الإشارة - أي

في: ﴿وَلِبَاسُ الْقَوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ - من أن يراد بها تعظيم لباس التقوى».

﴿ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ الدَّالَّةُ عَلَى فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ، يَعْنِي إِنْزَالَ اللَّبَاسِ،
﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ فَيَعْرِفُوا عَظِيمَ النِّعَةِ فِيهِ.

وهذه الآيةُ واردةٌ على سبيلِ الاستطرادِ عَقِيبَ ذِكْرِ بُدْوَ السَّوَاتِ وَخَصْفِ الْوَرَقِ
عليها، إظهارًا لِلْمِنَّةِ فيما خُلِقَ مِنَ اللَّبَاسِ، ولما في الْعُرْيِ وَكَشْفِ الْعَوْرَةِ مِنَ الْمَهَانَةِ
وَالْفُضِيحَةِ، وإظهارًا بِأَنَّ التَّسْتُرَ بابٌ عَظِيمٌ مِنْ أَبْوَابِ التَّقْوَى.

[﴿يَبْنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا
لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَعْمَلُ إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾]

﴿لَا يَفْنِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ﴾: لَا يَمْتَحِنَنَّكُمْ بِأَنْ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، كَمَا مَحَنَ أَبَوَيْكُمْ بِأَنْ
أَخْرَجَهُمَا مِنْهَا، ﴿يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾ حَال، أَي: أَخْرَجَهُمَا نَازِعًا لِبَاسَهُمَا، .....

قوله: (وهذه الآيةُ واردةٌ على سبيلِ الاستطرادِ) يعني: ﴿يَبْنِي ءَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا
يُؤْزِرُ سَوْءَ تَعْمَلُ﴾ جاءت تابعةٌ لحديثِ آدَمَ وَالشَّيْطَانِ، وإظهارِ عداوتهِ له، والتحذيرِ عن متابعتِهِ.
فَجَرَى فِيهِ حَدِيثُ كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَقُبْحِهِ، فَاسْتَطَرَدَ حَدِيثَ سِتْرِ الْعَوْرَةِ وَحُسْنِهِ، حَتَّى أَنْكَرَ عَلَى
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَقَالَ بِتَحْرِيمِهِ، الدَّالُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٣٢].
ثُمَّ عَادَ إِلَى بَيَانِ الزَّجْرِ عَنْ مَتَابَعَةِ الشَّيْطَانِ بِقَوْلِهِ: ﴿يَبْنِي ءَادَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾
[الأعراف: ٣٥] (١).

قوله: (كما مَحَنَ أَبَوَيْكُمْ بِأَنْ أَخْرَجَهُمَا مِنْهَا)، يَرِيدُ أَنْ قَوْلُهُ: ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ﴾ وَضَعُ
مَوْضِعِ مَصْدَرٍ ﴿يَفْنِنَنَّكُمْ﴾، وَضَعًا لِلسَّبَبِ مَوْضِعِ الْمُسَبَّبِ، أَي: أَوْقَعَهُ فِي السِّمْحَنِ وَالْبَلَاءِ
بِسَبَبِ الْإِخْرَاجِ.

(١) وَتَمَامُ الْآيَةِ: ﴿يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ ءَابَتِي فَمِنْ أَتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

بأن كان سبباً في أن تُزَعَ عنهما، ﴿إِنَّهُمْ يَرْتَكُمْ هُوَ﴾ تعليلٌ للنهي، وتحذيرٌ من فتنته، بأنه بمتزلة العدو المداحي يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون.

وعن مالك بن دينار: إنَّ عدوَّ يراك ولا تراه، لشديد المؤنة إلّا مَنْ عَصَمَ الله.

﴿وَقِيلَهُ﴾: وجنوده من الشياطين، وفيه دليلٌ بيّن أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس، وأن إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم، وأن زعم مَنْ يدعي رؤيتهم زورٌ

قوله: (العدوُّ المداحي)، الجوهرى: «المداجاة: المداراة. يقال: داجيته، أي: داريته، كأنك سائرته العداوة».

قوله: (إلّا مَنْ عَصَمَ الله). يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً، أي: لا يخلص من مؤنته وكيدِهِ، إلّا مَنْ عَصَمَهُ الله. ويمكن أن يكون منقطعاً، أي: لكن من عَصَمَهُ الله خفيفُ المؤنة.

قوله: (وأن زعم مَنْ يدعي رؤيتهم زورٌ ومخرقة)، هذا يناقض ما رواه في «الأحقاف»^(١)، عن عبد الله بن مسعود، في قصة الجن، وفيها: «عَشِيَّتُهُ - أي: رسول الله ﷺ - أسود»^(٢) كثيرة، حَالَتْ بيني وبينه، إلى قوله ﷺ: «هل رأيت شيئاً؟» قلت: نعم، رجالاً سوداً، مُسْتَشْفِرِي^(٣) ثيابٍ بيض، فقال: «أولئك جنٌ نصيبين»^(٤). وأورده الإمام أحمد في «مسنده»^(٥).

(١) أي: في معرض تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ [الأحقاف: ٢٩]. وقد ذكر الزمخشري قصة الجن هذه كاملة في «الكشاف» (١٤: ٣١٣)، وصدر روايته لها بقوله: «وقيل»، وهي صيغة من صيغ التضعيف.

(٢) جمع سواد: وهو خلاف البياض، والشبح.

(٣) جمع: مُسْتَشْفِر: من استشفّر ثوبه: إذا لوى بطرفه بين رجليه إلى حُجْرَتِهِ، أي: وسطه.

(٤) نصيبين - بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح -: «مدينة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام»، كما في «معجم البلدان» (٥: ٢٨٨)، وهي إحدى المدن التركية حالياً.

(٥) هو جزءٌ من حديثٍ طويلٍ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤٣٨١) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩٩٦٦) بإسنادٍ ضعيفٍ لجهالة بعض رواته.

وَمُخْرِقَةً. ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أَي: خَلَقْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ، لَمْ نَكْفِهِمْ عَنْهُمْ حَتَّى تَوَلَّوْهُمْ.....

والحق أن الآية واردة في التحذير منهم ومن مكائدهم، والخطاب عام، ويمكن أن يمكن الله بعض البشر على رؤيتهم. وقد ورد في «الصحاح» أحاديث في ذلك؛ منها: ما رواه البخاري، عن أبي هريرة: «وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَخْتُو...» إِلَى أَنْ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ ﷺ: «تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطَبُ مِنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «ذَلِكَ شَيْطَانٌ»^(١).

قوله: (مُخْرِقَةً)، الأساس: «خَرَقَ الْكَذِبَ وَاخْتَرَقَهُ وَتَخَرَّقَهُ: افْتَرَاهُ»، والمُخْرِقَةُ: الكَذِبُ. قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، أَي: خَلَقْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ، لَمْ نَكْفِهِمْ عَنْهُمْ حَتَّى تَوَلَّوْهُمْ). جَعَلَ «الْجَعَلَ» تَخْلِيَةً، بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ^(٢).

قال الزَّجَّاجُ: «جَعَلَ: عَلَى ضُرُوبٍ مِنْهَا: جَعَلْتُ بَعْضَ الشَّيْءِ فَوْقَ بَعْضٍ، أَي: عَمِلْتَهُ وَهَيَّأْتَهُ. وَمِنْهَا: جَعَلَ زَيْدٌ فَلَانًا عَاقِلًا، أَي: سَمَّاهُ عَاقِلًا. وَمِنْهَا: بِمَعْنَى: أَخَذَ وَطَفِقَ»^(٣).

وما في الآية على الأول^(٤)، أَي: أَنَّهُمْ عُوِقِبُوا بِأَنْ سُلِّطَتْ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِينُ، تَزِيدُهُمْ فِي غِيَّهِمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَزُّهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: ٨٣]^(٥) أَي: تَحْمِلُهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي حَمَلًا شَدِيدًا.

(١) أخرجه البخاري (٢٣١١).

(٢) يعني مذهب المعتزلة في أن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير، وأنه منزّه عن إضافة القبح والظلم إليه، وأن العباد خالقون لأفعالهم. انظر: «الملل والنحل» (١: ٤٥).

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٦٣-٣٦٤) بتصرف مع الحفاظ على المعنى.

(٤) أَي: عَلَى «جَعَلْنَا»: بِمَعْنَى عَمَلْنَا وَهَيَّأْنَا.

(٥) وبداية الآية: ﴿الَّذِينَ تَرَأَتْهُمْ أَتْرَقُوا أَنَا أَرْسَلْنَا...﴾.

وأطاعوهم فيما سألوا لهم من الكفر والمعاصي، وهذا تحذير آخر أبلغ من الأول.

فإن قلت: علام عطف ﴿وَقِيلَهُ﴾؟ قلت: على الضمير في ﴿يَرْبِكُمْ﴾ المؤكد بـ ﴿هُوَ﴾، والضمير في ﴿إِنَّهُمْ﴾ للشأن والحديث، وقرأ اليزيدي: «وقيلهُ» بالنصب.

قوله: (وهذا تحذير آخر أبلغ من الأول)؛ لأن فيه التسلط والإطاعة والتسويل، لقوله: «تولّوهم وأطاعوهم».

وقلت: ليس بتحذير آخر، إذ لو كان لوجب العطف عليه، بل هو تعليل للتعليل، ولذلك فصل بياناً للموجب. فإنه تعالى لما حذر بني آدم من فتنة الشيطان، ونهاهم عنها نهياً بليغاً، اتجه لهم أن يسألوا: لِمَ هذا التحذير والنهي البليغ؟ فقيل: لأنه بمنزلة العدو المداحي يراكم ولا ترونه. ثم قيل: كيف تمكّن هذا التمكّن؟ ومن أين تسنى له ذلك؟ فقيل: لأنّا جعلناه متولياً على أوليائه، ومسلطاً عليهم، كما قال: ﴿وَأَسْتَفْزِرْ مِنْ أَسْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ [الإسراء: ٦٤].

وعليه كلام الزجاج، كما مرّ آنفاً.

وقال الإمام: «احتج أصحابنا بهذا النص على أنه تعالى هو الذي سلط الشيطان عليهم حتى أضلّهم وأغواهم»^(١).

قوله: (على الضمير في ﴿يَرْبِكُمْ﴾ المؤكد بـ «هو»)، قال المصنّف: «فإن قيل: لِمَ امتنع العطف على الضمير المنفصل؟ قلت: لأن العاطف يجعل ما بعده شريكاً لما قبله من معمول الفعل، والذي هو معمول الفعل «هو» المستكنّ دون البارز، فوجب العطف عليه».

قالوا: لعلّ هذا النقل خطأ، لأنّ القول بالانسحاب في التوابع هو المختار عنده وعند ابن الحاجب^(٢).

(١) «مفاتيح الغيب» (١٤: ٤٦).

(٢) انظر: «الإيضاح في شرح المفصل» (١: ٤٥٥) وما بعدها.

وفيه وَجْهَان: أَنْ يَعْطِفَهُ عَلَى اسْمِ «إِنَّ»، وَأَنْ تَكُونَ الْوَاوُ بِمَعْنَى «مَعَ»، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى اسْمِ «إِنَّ» وَهُوَ الضَّمِيرُ فِي ﴿إِنَّهُ﴾، كَانَ رَاجِعًا إِلَى إِبْلِيسَ.

[وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾]

الفاحشة: مَا تَبَالَغَ فِي قُبْحِهِ مِنَ الذُّنُوبِ، أَي: إِذَا فَعَلُوا مَا اعْتَدَرُوا بِأَنْ آبَاءَهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهَا فَاقْتَدَوْا بِهِمْ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَفْعَلُوهَا، وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ مِنَ الْعُدْرِ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا تَقْلِيدٌ، وَالتَّقْلِيدُ لَيْسَ بِطَرِيقٍ لِلْعِلْمِ. وَالثَّانِي: افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ وَالْحَادُّ فِي صِفَاتِهِ، كَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ كَرِهَ اللَّهُ مِنَّا مَا نَفَعْلُهُ لَنَقَلْنَا عَنْهُ.

وقلت: إِنَّمَا لَمْ يَحْسُنْ هَاهُنَا، لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْفَرْعِ مَعَ وَجُودِ الْأَصْلِ بَعِيدٌ، لِأَنَّ اسْتِجْلَابَ الثَّانِي لِتَصْحِيحِ الْعُطْفِ عَلَيْهِ، فَلَا تَنْقَلِبُ الْوَسِيلَةُ أَصْلًا^(١).

قوله: (وَإِذَا عُطِفَ^(٢) عَلَى اسْمِ «إِنَّ» وَهُوَ الضَّمِيرُ فِي ﴿إِنَّهُ﴾ كَانَ رَاجِعًا إِلَى إِبْلِيسَ)، لِأَنَّ هَذَا الْعُطْفَ يَأْبَى أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِلشَّانِ، بِخِلَافِ الرِّفْعِ وَالْعُطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ فِي ﴿وَرَبَّنَّكُمْ﴾ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الضَّمِيرُ لِلشَّانِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ لِلشَّيْطَانِ، لِأَنَّ مَقَامَ التَّفْخِيمِ يَقْتَضِيهِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿إِنَّهُ رَبَّنَّكُمْ﴾ تَعْلِيلٌ لِلنَّهْيِ، وَتَحْذِيرٌ مِنْ فِتْنَةِ الشَّيْطَانِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ، لِأَنَّ الشَّانَ وَالْأَمْرَ كُنْتَ وَكُنْتَ.

وعلى النصب لا يبقى لضمير المرفوع المؤكد مزيد فائدة.

(١) أي: لَمْ يَحْسُنْ عُطِفَ ﴿وَقِيلَهُ﴾ عَلَى ﴿هُوَ﴾ لِأَنَّ هَذَا الضَّمِيرُ فَرْعٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَرِ فِي ﴿وَرَبَّنَّكُمْ﴾ وَمُؤَكَّدٌ لَهُ، وَقَدْ جِيءَ بِهِ لِتَصْحِيحِ الْعُطْفِ عَلَى ذَلِكَ الضَّمِيرِ، فَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَعْطَفْ عَلَى الْأَصْلِ، انْقَلَبَتْ الْوَسِيلَةُ هَدَفًا.

(٢) أي: ﴿وَقِيلَهُ﴾.

وعن الحسن: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ إِلَى الْعَرَبِ، وَهُمْ قَدَرِيَّةٌ مُجْبِرَةٌ يَحْمِلُونَ ذُنُوبَهُمْ عَلَى اللَّهِ. وَتَصْدِيقُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾، لَأَنَّ فَعَلَ الْقَبِيحِ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ لَعَدَمِ الدَّاعِي وَوُجُودِ الصَّارِفِ، فَكَيْفَ يَأْمُرُ بِفَعْلِهِ؟!

﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ إنكارٌ لإضافتهم القبيح إليه، وشهادةٌ على أَنَّ مَبْنِيَّ قَوْلِهِمْ عَلَى الْجَهْلِ الْمُفْرِطِ. وقيل: المراد بالفاحشة: طوافهم بالبيتِ عُرَاةً.

قوله: (هم قَدَرِيَّةٌ مُجْبِرَةٌ يَحْمِلُونَ ذُنُوبَهُمْ^(١) عَلَى اللَّهِ تَعَالَى)، هذه فِرْيَةٌ^(٢) عَلَى الْحَسَنِ، فَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ مَنْ يُثَبِّتُ خَالِقًا غَيْرَ اللَّهِ. وَوَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ هَذَا الْأَسْمِ وَالْمُسَمَّى بِحِجْيٍ فِي ﴿حَمَّ﴾ السَّجْدَةِ، عَلَى وَجْهِ يُلْزِمُ طَائِرَهُمْ فِي عُنُقِهِمْ.

قوله: (لَأَنَّ فَعَلَ الْقَبِيحِ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ، لَعَدَمِ الدَّاعِي، وَوُجُودِ الصَّارِفِ)، قَالَ الْقَاضِي: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، لِأَنَّ عَادَتَهُ جَرَتْ عَلَى الْأَمْرِ بِمَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ، وَالْحَثُّ عَلَى مَكَارِمِ الْخِصَالِ، وَلَا دِلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّ قُبْحَ الْفِعْلِ - بِمَعْنَى تَرْتَبِ الذَّمِّ عَلَيْهِ أَجْلًا - عَقْلِيٌّ^(٣)».

قوله: (وقيل: المراد بالفاحشة: طوافهم بالبيتِ عُرَاةً)، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ. كَذَا فِي «مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ»^(٤). وَيُسَاعِدُ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَالسَّبَاقُ. أَمَّا السِّيَاقُ فَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بَيْتِهِمَا﴾ يَدُلُّ عَلَى وَجْهِ التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا يَقْنَنُكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٧] أَي: لَا تَتَّصِفُوا بِصِفَةٍ يَوْقِعُكُمْ الشَّيْطَانُ بِسَبِّهَا فِي الْفِتْنَةِ، وَهِيَ: الْعُرْيُ

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَفِي «الْكَشَافِ»: «ذُنُوبَهُمْ».

(٢) أَي: كَذِبَةٌ. وَالطَّبِيبِيُّ يَرُدُّ عَلَى الزَّخْمَشَرِيِّ، وَيَوْمَعِي إِلَى أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ - وَفِيهِمُ الزَّخْمَشَرِيُّ - أُخْرِي بِالْوَصْفِ بِالْقَدَرِيَّةِ، لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْعَبْدَ قَادِرٌ خَالِقٌ لِأَفْعَالِهِ.

(٣) «أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ» (٣: ١٥).

(٤) انْظُرْ: «مَعَالِمُ التَّنْزِيلِ» (٣: ٢٢٣).

[﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ ٢٩]

﴿بِالْقِسْطِ﴾: بِالْعَدْلِ وَبِمَا قَامَ فِي النَفُوسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ حَسَنٌ عِنْدَ كُلِّ مُمِيزٍ. وقيل: بالتوحيد، ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ﴾: وقل: أقيموا وجوهكم، أي: اقصدوا عبادته مُسْتَقِيمِينَ إِلَيْهَا غَيْرَ عَادِلِينَ إِلَى غَيْرِهَا، .....

في الطواف، فَتَحَرَّمُوا دُخُولَ الْجَنَّةِ، كَمَا حَرَّمَهَا عَلَى أَبْوَيْكُمْ، حِينَ أَخْرَجَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، وَنَزَعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، بِسَبَبِ وَشْوَسَتِهِ^(١).

وَأَمَّا السِّبَاقُ فَقَوْلُهُ: ﴿رَبَّنِي ۖ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]. فعلى هذا: المرادُ بقولهم: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾: نحن متدينون بالطَّوافِ عُرَاةً، وَهُوَ شَرْعٌ شَرَعَهُ اللَّهُ لَنَا.

قَوْلُهُ: (وَبِمَا قَامَ فِي النَفُوسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ)، «أَنَّهُ»: فاعل «قام»، والضميرُ المنصوبُ عائِدٌ إِلَى «مَا»، أي: بما قام في النفوس استقامته وحُسْنُهُ.

قَوْلُهُ: (وَقُلْ: أقيموا وُجُوهَكُمْ)، يريد: أَنْ ﴿وَأَقِيمُوا﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَامِلِ^(٢)، لَا الْإِنْسِحَابِ، لِثَلَا يَلْزَمَ عَطْفُ الْإِنْشَائِيِّ عَلَى الْإِخْبَارِيِّ.

وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: «فِي ﴿وَأَقِيمُوا﴾ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَوْضِعِ «الْقِسْطِ»، أَي: أَمَرَ رَبِّي، فَقَالَ: «أَقِسطُوا وَأَقِيمُوا». وَثَانِيَهُمَا: فِي الْكَلَامِ حَذْفُ^(٣)، أَي: فَأَقْبِلُوا وَأَقِيمُوا»^(٤).

(١) أي: أن في الآية تشبيهاً تمثيلياً، إذ شبه حال فتنة الشيطان لبني آدم عراة وما ينتج عن ذلك، بحال إخراج الشيطان آدم وحواء من الجنة بوسوسته لهما وإغرائهما بالمحذور، وما ينتج عن ذلك من متاعب لهما، والأداة الكاف، ووجه الشبه صورة الغواية والإفساد وما ينجم عنها.

(٢) أي: على تقدير: «قل».

(٣) في (ج): «عطف».

(٤) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٥٦٣).

﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾: في كُلِّ وَقْتِ سُجُودٍ، أو في كُلِّ مَكَانٍ سَجُودٍ، وهو الصلاة،
 ﴿وَادْعُوهُ﴾: واعْبُدُوهُ، ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي: الطاعة، مُبْتَغِينَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ خَالِصًا،
 ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾: كما أَنشَأَكُمْ ابْتِدَاءً يُعِيدُكُمْ. احتَجَّ عليهم في إنكارِهِم الإِعادةَ
 بِابْتِدَاءِ الْخَلْقِ، والمعنى: أَنَّهُ يُعِيدُكُمْ فَيُجَازِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، فَأَخْلَصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ.

[﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ ٣٠]

﴿فَرِيقًا هَدَىٰ﴾ وهم الذين أسلموا، أي: وَفَقَّهَم لِلإِيَانِ، ﴿وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ
 الضَّلَالَةُ﴾ أي: كَلِمَةُ الضَّلَالَةِ، وَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُمْ يَضِلُّونَ وَلَا يَهْتَدُونَ. وانْتِصَابُ قَوْلِهِ:
 ﴿وَفَرِيقًا﴾ بِفِعْلِ مُضْمَرٍ يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَخَذَلَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ،
 ﴿إِنَّهُمْ﴾: إِنْ الْفَرِيقَ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴿اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ أي: تَوَلَّوْهُمْ
 بِالطَّاعَةِ فِيمَا أَمَرُوهُمْ بِهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي ضَلَالِهِمْ، وَأَنَّهُمْ هُمُ
 الضَّالُّونَ بِاخْتِيَارِهِمْ وَتَوَلَّيْهِمُ الشَّيَاطِينَ دُونَ اللَّهِ.

قوله: (في كُلِّ وَقْتِ سُجُودٍ): إِنْشَارَةٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿مَسْجِدٍ﴾ مُصَدِّرٌ مِيمي وَالْوَقْتُ
 مُقَدَّرٌ، أَوْ اسْمُ مَكَانٍ كَتَى بِهِ عَنِ الصَّلَاةِ. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «وَهُوَ الصَّلَاةُ».

قوله: (وهذا دليلٌ على أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي ضَلَالِهِمْ)، وَجْهُ الاسْتِدْلَالِ أَنَّ قَوْلَهُ:
 ﴿إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ﴾: جُمْلَةٌ اسْتِثْنَائِيَّةٌ عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيلِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: لِمَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
 الضَّلَالَةُ؟ أي: لِمَ ثَبَتَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يَضِلُّونَ وَلَا يَهْتَدُونَ؟ فَأَجِيبْ: لِأَنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ
 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

فَيَكُونُ عِلْمُهُ تَعَالَى تَابِعًا لَضَلَالَتِهِمْ وَتَوَلَّيْهِمُ الشَّيَاطِينَ؛ فَلَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِيهَا.

وقلتُ: إِذَا أُجْرِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ النِّظْمُ، وَوَرَدَ فِيهِ

الآثَارُ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، نُظِرَ: هَلْ يَسْتَقِيمُ دَلِيلُهُ أَمْ لَا؟ كَمَا رَوَى مُحْيِي السَّنَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ اللَّهَ بَدَأَ خَلْقَ بَنِي آدَمَ مُؤْمِنًا وَكَافِرًا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِرْتُمْ كَافِرًا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾» [التغابن: ٢] ثُمَّ يَعِيدُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا خَلَقَهُمْ: مُؤْمِنًا وَكَافِرًا، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ تَكُونُونَ». وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: «مَنْ ابْتَدَأَ اللَّهُ خَلْقَهُ عَلَى الشَّقَاوَةِ صَارَ إِلَيْهَا، وَإِنْ عَمِلَ بِأَعْمَالِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ ابْتَدَأَ خَلْقَهُ عَلَى السَّعَادَةِ صَارَ إِلَيْهَا، وَإِنْ عَمِلَ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ»^(١).

وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَيْنَا عَنْ التِّرْمِذِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟» قُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيَمْنَى: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجِئِلَ عَلَى آخِرِهِمْ، فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ، وَلَا يُنْقَضُ مِنْهُمْ أَبَدًا». ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ، وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجِئِلَ عَلَى آخِرِهِمْ، فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ، وَلَا يُنْقَضُ مِنْهُمْ أَبَدًا». فَقَالَ أَصْحَابُهُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ الْأَمْرُ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ. وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ». ثُمَّ قَالَ - أَيْ: أَشَارَ - رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، فَنَبَذَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «فَرَّغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادَةِ: فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ»^(٢).

(١) «معالم التنزيل» (٣: ٢٢٤).

(٢) أخرجه الترمذي (٢١٤١) والنسائي في «السنن الكبرى» (١١٤٧٣) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥: ١٦٨) وهو في «مسند أحمد» (٦٥٦٣) بإسناد ضعيف لأجل أبي قبيل المعافري، مختلف فيه، وكان يكثر من النقل عن الكتب القديمة.

والظاهر أن قوله: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» صار على طريق التمثيل والتصوير^(١). و«أَجْمَلَ عَلَى آخِرِهِمْ»: من قولهم: أجمَلَ الحِسَاب: إذا تُمِّم، ورُدَّ من التفصيل إلى الجملة، فأثبت في آخر الورقة مجموع ذلك وجملته. و«فَرَعَ رَبُّكُمْ»: فَذَلِكَ الكلام ونتيجته. قاله القاضي^(٢).

وأما النظم، فإنهم لما ادَّعَوْا أَنَّ الله شرعَ لهم الطواف عرايا، وأمر به كما سبق، وردَّ الله عليهم بأنه لا يُشرِّع ولا يأمر بما فيه الفحشاء والمنكر، بل يشرع بما فيه القِسْطُ والعدل من التوحيد والإخلاص في العمل، نبههم على دقِيقَةِ جليلة، وهي التنبيه على خطأ رأي من لا يفرِّق بين الأمر والإرادة. يعني: أن الله تعالى وإن أمر بالقِسْط، لكن لا يَهْدِي إليه إلَّا من أَرَادَه له، وسبق حُكْمه به، وأبرم قضاءه له، لأنه ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾. ومن قضاائه وقدره أن هؤلاء الكفرة اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ من دون الله، وزَيَّن لهم سوءَ عملِهِم، حيث افترَوا على الله الكذب، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. ويجوز الاستئناف، كأنه قيل: فإذا ما حكم هؤلاء الضَّالَّال؟ فأجيب: ﴿إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ﴾.

وحاصل التقرير أن قوله: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ متَّصِلٌ بالأمر على ما سبق، لا على ما قال: «كما أنشأكم ابتداءً يُعيدُكم»، احتجَّ عليهم في إنكارهم الإعادة؛ لأنه لا مدخل له في هذا المقام.

وأن قوله: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾: بيانٌ وتفصيلٌ لقوله: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ

(١) والمقصود أن في قوله ﷺ: «هذا كتاب من رب العالمين» تشبيهاً مركباً، إذ شبه صورة تقدير أعمال الخلق وحفظها إلى يوم القيامة وعاقبة كل منهم دون نقص أو زيادة بصورة كتاب التاجر الذي يشتمل على حساب مفصل وثابت لا يُغَيَّر، على سبيل التشبيه التمثيلي.

(٢) لم أجده في «أنوار التنزيل»، فلعلّه في «شرح مصابيح السنة» للبيضاوي.

تَعُوذُونَ ﴿. وَمَوْقِعَ هَذَا الْبَيَانِ مَعَ هَذَا الْمُبَيِّنِ مَوْقِعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ [آل عمران: ٥٩].

هاهنا نكتة سرية^(١)، وهي أنه تعالى قَدَّمَ في قَوْلِهِ ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوذُونَ﴾: المشبهة به على المشبهة^(٢)، لينبه العاقل على أن قضاء الشؤون لا يخالف القدر والعلم الأزلي البتة.

وكما رُوِيَ هذه الدقِيقَةُ في المفسر، روعيت في التفسير^(٣)، وزيدت عليها، وهي أن قُدِّمَ مفعول ﴿هَدَى﴾ للدلالة على الاختصاص^(٤)، وأن فريقاً آخر ما أراد الله هدايتهم، وقرر ذلك بأن عطفَ عليه ﴿وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾، وأبرزه في صورة الإضمار^(٥) على شريطة التفسير، أي: أضلَّ فريقاً حَقَّ عليهم الضلالة^(٦).

وفيه مَعَ الاختصاص التوكيد، كما قرره صاحب «المفتاح» في كتابه^(٧)، ليقْلَعَ رِيَّةَ المخالف من سِنخها^(٨)، ولا يقول: إنَّ علمَ الله لا أثر له في ضلالهم.

فانظر إلى هذا الطريق الواضح، ثم انظر كيف تعسَّفَ أولاً بقوله: «كما أنشأكم ابتداءً يعيدكم»، ثم نَسَى بقوله: «وَحَذَلَ فريقاً حَقَّ عليهم الضلالة»، كأنه ما التفَتَ إلى تلك

(١) بكسر الراء المخففة، وهي الشريعة النفيسة.

(٢) أي: شبه إعادة الله الخلق ببديئه إياهم، على سبيل التشبيه المفرد.

(٣) المفسر: هو قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوذُونَ﴾، والتفسير قوله: ﴿فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾.

(٤) الاختصاص هو في قوله تعالى: ﴿فَرِيقًا هَدَى﴾ بتقديم المفعول على الفعل وفاعله.

(٥) يعني إضمار الفعل العامل في ﴿فَرِيقًا﴾.

(٦) من قوله: «وأبرزه في صورة الإضمار» إلى هنا سقط من (ط).

(٧) انظر: «مفتاح العلوم» ص ١٠٠، ١١١-١١٢.

(٨) يقصد بالمخالف الزمخشري، لإنكاره أثر علم الله في ضلالة الضالين. وسنخ الشيء - بالسين المكسورة والنون الساكنة والخاء المعجمة - : أصله.

﴿بَنَيْتُمْ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ﴾ [٣١]

﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ أي: ريشكم ولباس زينتكم، ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ كلما صليتم أو طُفُتُمْ، وكانوا يطوفون عِرة. وعن طاووس: لم يأمرهم بالحرير والديباج، وإنما كان أحدُهم يطوفُ عُرِيَانًا وَيَدْعُ ثِيَابَهُ وراءَ المسجد، وإن طافَ وهي عليه ضَرْبٌ وَانْتَرَعَتْ عنه، لأنهم قالوا: لا نعبُدُ اللهَ في ثيابٍ أَدْنَبْنَا فيها، وقيل: تفاؤلاً لِيَتَعَرَّوْا مِنَ الذُّنُوبِ كما تَعَرَّوْا مِنَ الثِّيَابِ. وقيل: الزينة: المُشْطُ. وقيل: الطَّيِّبُ. وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَحْسَنَ هَيْئَةٍ لِلصَّلَاةِ.

وكان بنو عامرٍ في أيام حَجَّهِمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ إِلَّا قَوْتًا، وَلَا يَأْكُلُونَ دَسَمًا؛ يُعْظَمُونَ بِذَلِكَ حَجَّهِمْ، فقال المسلمون: فَإِنَّا أَحَقُّ أَنْ نَفْعَلَ، فَقِيلَ لَهُمْ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا». وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه: «كُلُّ مَا شِئْتَ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ خَصْلَتَانِ: سَرْفٌ وَخَيْلَةٌ».

الروايات، ولا إلى هذه الإشارات، مع دَقَّةِ نظره، حُبًّا لمذهبه، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤].

قوله: (وعن ابن عباسٍ: «كُلُّ مَا شِئْتَ») الحديث: رواه البخاري عنه تعليقاً^(١).

الْمَخِيلَةُ: الْكِبَرُ.

النهاية: «اِخْتَالَ، فَهُوَ مُخْتَالٌ، وَفِيهِ خِيَلٌ وَخَيْلَةٌ، وَالْمَخِيلَةُ: الْكِبَرُ».

يقال: أَخْطَأَ فُلَانٌ كَذَا: إِذَا عَدِمَهُ.

الأساس: «وَمِنَ الْمَجَازِ: لَنْ يُخْطِئَكَ مَا كُتِبَ لَكَ. وَأَخْطَأَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ: لَمْ يُصِبْهَا.

وَنَخَاطَتُهُ النَّبَلُ: تَجَاوَزَتْهُ».

(١) «صحيح البخاري» قبل الحديث (٥٧٨٣).

وَيُحْكِي: أَنَّ الرِّشِيدَ كَانَ لَهُ طَبِيبٌ نَصْرَانِيٌّ حَاقِظٌ، فَقَالَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ: لَيْسَ فِي كِتَابِكُمْ مِنْ عِلْمِ الطَّبِّ شَيْءٌ. وَالْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمُ الْأَبْدَانِ، وَعِلْمُ الْأَدْيَانِ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ جَمَعَ اللَّهُ الطَّبَّ كُلَّهُ فِي نَصْفِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ. قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾، فَقَالَ النُّصْرَانِيُّ: وَلَا يُؤْثَرُ مِنْ رَسُولِكُمْ شَيْءٌ فِي الطَّبِّ؟ فَقَالَ: قَدْ جَمَعَ رَسُولُنَا ﷺ الطَّبَّ فِي أَلْفَاظٍ يَسِيرَةٍ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: قَوْلُهُ: «الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَالْحِمَةُ رَأْسُ كُلِّ دَوَاءٍ، وَأَعْطِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوَّدْتَهُ»، فَقَالَ النُّصْرَانِيُّ: مَا تَرَكْتُ كِتَابَكُمْ وَلَا نَبِيَّكُمْ لَجَالِنُوسَ طِبًّا.

قَوْلُهُ: («الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ»)^(١)، مَعْنَى الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي «لَقَطِ الْمَنَافِعِ»^(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ، وَالْعُرْوُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ، فَإِذَا صَحَّتِ الْمَعِدَةُ، صَدَرَتِ الْعُرْوُوقُ بِالصَّحَّةِ، وَإِذَا فَسَدَتْ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرْوُوقُ بِالسُّقْمِ»^(٣).

شَبَّهَ ﷺ الْمَعِدَةَ بِالْحَوْضِ، وَالْبَدَنَ بِالشَّجَرَةِ، وَالْعُرْوُوقَ الْوَارِدَةَ إِلَيْهَا بِعُرْوِقِ الشَّجَرِ الضَّارِبَةِ إِلَى الْحَوْضِ، الْجَازِيَةِ مَاءَهُ إِلَى الْأَغْصَانِ وَالْأَوْرَاقِ، فَمَتَّى كَانَ الْمَاءُ صَافِيًا، وَلَمْ يَكُنْ مِلْحًا أَجَاجًا^(٤)، كَانَ سَبَبًا لِنُضَارَةِ الْأَشْجَارِ وَغُضَارَتِهَا، وَإِلَّا كَانَ سَبَبًا لَذُبُوحِهَا وَجَفَافِهَا. فَكَذَا حَكَمَ الْبَدَنَ مَعَ الْمَعِدَةِ^(٥). وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَلَطَفِ حُكْمَتِهِ، وَبَدِيعِ فِطْرَتِهِ، جَعَلَ

(١) لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، وَهُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ أَطْبَاءِ الْعَرَبِ. انْظُرْ: «الْأَسْرَارُ الْمَرْفُوعَةُ» لِلْمَلَّا عَلِي الْقَارِي (٣٢٠).

(٢) قَوْلُهُ: «وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي لَقَطِ الْمَنَافِعِ» أَثْبَتَهُ مِنْ (ط). وَ«لَقَطِ الْمَنَافِعِ» كِتَابٌ فِي الطَّبِّ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ، جَعَلَهُ عَلَى سَبْعِينَ بَابًا، ثُمَّ اخْتَصَرَهُ وَسَمَاهُ: «مِخْتَارُ الْمَنَافِعِ»، كَمَا فِي «كَشْفِ الظُّنُونِ» (٢: ١٥٦٠).

(٣) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» (٥٤١٤) وَالطَّبْرَانِيُّ فِي «الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ» (٨١٩) وَ«الْأَوْسَطِ» (٤٣٤٣)، وَأَعْلَاهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» (١٠٥: ٥) بِإِسْنَادِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَابِلِيِّ، ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. وَجَعَلَهُ الْعَقِيلِيُّ فِي «الضَّعَفَاءِ» مِنَ الْأَبَاطِيلِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا.

(٤) أَجَاجًا: مُرًّا.

(٥) أَيُّ: جَعَلَ الطَّبِيبُ الْحَدِيثَ مِنَ التَّشْبِيهِ التَّمثِيلِيِّ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّةُ أَدَاةٍ، فَشَبَّهَ صُورَةَ الْمَعِدَةِ وَهِيَ تَغْذِي =

[﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ٣٢]

﴿زِينَةَ اللَّهِ﴾ من الثياب وكل ما يتجمل به، ﴿وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ المستلذات من المأكَل والمشارب. ومعنى الاستفهام في ﴿مَنْ﴾: إنكار تحريم هذه الأشياء. وقيل: كانوا إذا أحرَمُوا حَرَمُوا الشاة وما يخرج منها من لحمها وشحمها ولبنها.

﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ غير خالصة لهم؛ لأنَّ المشركين شركاؤهم فيها، ﴿خَالِصَةٌ﴾ لهم ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ لا يشركهم فيها أحد.

الحرارة الغريزية في بدن الإنسان مسلطة عليه، تحلل الرطوبات، تسليط السراج على السليط^(١)، وخلق فيه أيضاً قوة جاذبة سارية في مجاري عروق واردة إلى الكبد، طالبة منه ما صفا فيها من الأخطا التي حصلت فيه، بسبب عروق واردة منه إلى المعدة، جاذبة منها ما انتهضم فيها من المشروب والمطعموم، لينطبخ في الكبد مرة أخرى، فيصير بدلاً لما تحلل منه.

هذا معنى الصدور بعد الورود، لأن العروق تجارٍ لما يرد فيها ويصدر منها، كعروق الشجر. فلا سلوب من باب: سأل الوادي، وجرى الميزاب^(٢).

فإذا كان ما في المعدة غذاءً صالحاً، وانحدر في تلك العروق إلى الكبد يحصل منه الغذاء المحمود للأعضاء، خلفاً لما تحلل منها، وإذا كان فاسداً، إمّا لكثرة أكل وشرب، أو إدخال

= أعضاء البدن عن طريق العروق الصادرة والواردة فيصح البدن أو يسقم تبعاً للغذاء، بصورة حوض الماء الذي تُسقى منه الأشجار بعروقها أو جذورها، فتزهر أو تذبل تبعاً لنوع الماء.

(١) السليط: الزيت.

(٢) أي: قوله: «صدرت العروق» من باب المجاز العقلي الذي يكون فيه إسناد الفعل لغير فاعله الحقيقي للملابسة المكانية، كقول العرب: سأل الوادي، وجرى الميزاب. والميزاب: القناة يجري فيها الماء.

وفي الحديث أسند «الصدور» إلى «العروق» لملاسة المكان، إذ إن «العروق» مكان لجريان الغذاء فيها، ومن ثم حصول الصحة أو السقم، بإرادة الله سبحانه وتقديره.

فإن قلت: هلا قيل: هي للذين آمنوا ولغيرهم. قلت: لئنبه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة، وأن الكفرة تبع لهم، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٢٦].

وقري: ﴿خَالِصَةً﴾ بالنصب على الحال، وبالرفع على أنها خبر بعد خبر. [﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ﴾ ٣٣]

طعام على طعام، أو غير ذلك، كان سبباً لتولد الأخلاط الرديئة، المؤدية للأمراض المُردية. وذلك بتقدير العزيز العليم.

وهذا الحديث أجمع وأعرف وأبين مما أورده المصنف.

قوله: (كقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا﴾)، وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما قال: ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٦] لقنه سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا﴾.

والاستشهاد على قراءة ابن عباس^(١): «فأمتعته» - بلفظ الأمر - أظهر.

قال^(٢) السجائوندي: «الذين آمنوا»: الأصل في ضيافة الدنيا، لكن التبع أكثر تمتعاً، والمتبوع أقرب تشرفاً. ولهذا قال: ﴿وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٦].

قوله: (وقري: ﴿خَالِصَةً﴾ بالنصب)، نافع بالرفع، والباقون: بالنصب^(٣).

(١) انظر: «تفسير الطبري» (٣: ٥٣-٥٤). وهذه القراءة على إبراهيم عليه السلام يسأل ربه على وجه الدعاء «أن يرزق الكافر أيضاً من الثمرات...». فيكون الاستشهاد لما ذكره الزخشي على هذه القراءة أظهر وأبين فعلاً.

(٢) من هنا إلى قوله: «والباقون: بالنصب» سقط من (ط).

(٣) وحجة قراءة الرفع أن «خالصة» خبر «هي». أما حجة قراءة النصب فهي أن «خالصة» حال من المضمَر في قوله: ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾. انظر: «حجة القراءات» ص ٢٨١ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٦١).

﴿الْفَوَاحِشَ﴾: ما تَفَاحَشَ قُبْحُهُ، أي: تَزَايَدَ، وقيل: هي ما يَتَعَلَّقُ بالفروج،
﴿وَالْإِثْمَ﴾ عامٌّ لكلِّ ذَنْبٍ، وقيل: شُرْبُ الْحَمَرِ، .....

قال السَّجَاوَنْدِي: ﴿خَالِصَةً﴾: حال. نحو: «صائداً به غداً»^(١). وعامله اللام المحذوفة،
أي: في الحياة الدنيا مشتركة، ولهم في الآخرة خالصة»^(٢).

وقال أبو البقاء: «العامل فيها ﴿لِلَّذِينَ﴾ أو ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ إذا جعلته خبراً أو حالاً.
أي: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، في حال خلوصها لهم يوم القيامة. أي: [أن]^(٣) الزينة
يُشَارَكُون فيها في الدنيا، وتُخْلَصُ لهم في الآخرة. ولا يجوز أن يعمل في ﴿خَالِصَةً﴾ ﴿زِينَةً
أَللَّهُ﴾، لأنه قد وصفها بقوله ﴿أَلَّتِي﴾، والمصدر إذا وُصِفَ لا يعمل. ولا قوله: ﴿أَخْرَجَ﴾ لأجل
الفصل الذي بينهما، وهو قوله: ﴿قُلْ﴾. وأجاز أبو علي أن يعمل فيها ﴿حَرَمَ﴾، وهو بعيد،
لأجل الفصل أيضاً»^(٤).

قوله: ﴿الْفَوَاحِشَ﴾: ما تَفَاحَشَ قُبْحُهُ، أي: تَزَايَدَ، والظاهر أنه أراد أنه تكرر لقوله
قُبِيل هذا: «الفاحشة: ما تَبَالُغَ في قُبْحِهِ مِنَ الذَّنْبِ»، لأن الفواحش: جمع فاحشة.

وأما في التنزيل فإن هذه أعظم وأشمل من الأولى، كما تقرّر أن المراد بالأولى طوافهم
بالبيت عراً، ومن ثم جمعها، ثم فصلها بقوله: ﴿مَا ظَهَرَتْهَا وَمَا بَطَنَ﴾، وعطف عليه «الإثم
والبغي والشرك»، لأن هذه الآية كالحاتمة للآيات السابقة، وما يعقبها كالأخذ في مَشْرِعٍ آخر،
وتلك مستطردة لحديث قُبَحَ كَشَفَ الْعَوْرَةَ^(٥)، كما سبق.

(١) يعني به أن الحال مثقلة غير مقارنة بل مستطردة كقولك: مررتُ برجلٍ معه صَقْرٌ صائداً به غداً. فالصيد غير
مقارنٍ لمرورك بل مُقَدَّر. انتهى من «اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء العكبري (١: ٢٩٥).

(٢) «عين المعاني» - لوحة رقم (٥٣).

(٣) زيادة من «التبيان» للعكبري.

(٤) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٥٦٥).

(٥) الحاصل أن الطيبي جعل الآية (٣٣) خاتمة لما قبلها، والآية (٢٨) استطراداً لحديث كشف العورة كما
ذكر، ولهذا ليس ثمة تكرار كما يظهر من كلام الزمخشري.

﴿وَالْبَغْيَ﴾: الظُّلْمَ والكِبْرَ، أفردَه بالذِّكْر كما قال: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: ٩٠]. ﴿مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ فيه تَهْكُومٌ، لأنه لا يجوزُ أن يُنْزَلَ بُرْهَانًا بِأَنْ يُشْرَكَ بِهِ غَيْرُهُ، ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ﴾: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَيْهِ وَتَقْتَرُوا الْكَذِبَ مِنَ التَّحْرِيمِ وَغَيْرِهِ.

قوله: ﴿وَالْبَغْيَ﴾: الظُّلْمَ والكِبْرَ، أفردَه بالذِّكْر، قال القاضي: «أفردَه بالذكر للمبالغة. وعلّق به قوله: ﴿بَغْيِ الْحَقِّ﴾ توكيداً»^(١). قلت: هو مثل قولك: أخذته بيدي، ونظرته بعيني^(٢). وقال أبو البقاء: ﴿بَغْيِ الْحَقِّ﴾: حال من الضمير الذي في المصدر، أي: وأن تَبْغُوا بغير الحق^(٣).

وقلت: الحال مؤكدة، كما مرّ في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥].

ذكر «الإثم» في هذه الآية، وهو عامٌّ لكل ذنب، ثم عطّف عليه «البغي» المقيد، كما ذكر «المنكر» في تلك الآية^(٤)، وهو عامٌّ، وعطف عليه «البغي»، ليؤدّن بأن الكِبْرَ أَفْحَشُ الإثم وأقْبَحُ المنكر، ولذلك ورد: «الكِبْرُ يَأْزِغُ رِذَائِي، وَالْعَظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ». أخرجه أبو داود عن أبي هريرة^(٥).

فالمتكبر يبغي على ربّه وينازعُه، ويبغي على الخلق، لأنه يُنْزَلُ نفسَه فوق منزلته، ويرى الناس دونَه، فيهِضُمُ حقَّهم، والله أعلم.

قوله: ﴿مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾: فيه تَهْكُومٌ، لأنه لا يجوزُ أن يُنْزَلَ بِهِ^(٦) برهانًا بِأَنْ يُشْرَكَ بِهِ غَيْرُهُ، قال في «الانتصاف»: قياسه أن يكون كقوله:

(١) «أنوار التنزيل» (٣: ١٨) بتصرف.

(٢) من قوله: «قال القاضي: «أفردَه بالذكر» إلى هنا، زيادة من (أ).

(٣) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٥٦٥).

(٤) يعني قوله تعالى: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النحل: ٩٠].

(٥) أخرجه مسلم (٢٦٢٠) وأبو داود (٤٠٩٢) وابن ماجه (٤١٧٤) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٦) كذا في الأصول الخطية، ولم ترد لفظة «به» في «الكشاف».

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [٣٤]

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ وعيدٌ لأهل مكة بالعذاب النازل في أجلٍ معلوم عند الله كما نَزَلَ بِالْأُمَمِ، وَقُرِئَ: «فَإِذَا جَاءَ أَجَالُهُمْ».

على لاجِبٍ لَا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ^(١)

وقلت: هذا هو الحق، لأن المعنى: حَرَّمَ رَبِّي أَنْ تَشْرَكُوا بِاللَّهِ شُرَكَاءَ لَا ثَبُوتَ لَهَا، وَلَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِأَشْرَاقِهَا سُلْطَانًا.

بَالِغٍ فِي نَفْيِ الشَّرِيكِ، فَتَقَى لَازِمَهُ، لِيَتَقَى بِالطَّرِيقِ الْبَرَهَانِي^(٢).

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: «فَإِذَا جَاءَ أَجَالُهُمْ»)، قَالَ ابْنُ جَنِّي: «قَرَأَهَا ابْنُ سِيرِينَ. هَذَا هُوَ

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٧٧). و«لا» في «لَا يُهْتَدَى» ساقطة من «الانتصاف». والمذكور صدر بيت من قصيدة طويلة لامرئ القيس، قالها حين توجه إلى القيصر مستنجداً على بني أسد. وعجز البيت:

إِذَا سَافَهُ الْعَوْدُ النَّبَاطِيَّ جَزَجَرَا

واللاحب: الطريق الواضح. والمنار: العلم على الطريق، أو محجة الطريق. وسافه: شمه. والعود: الجمل المسنن الذي جاوز في السن البازل. وجزجر: صَوَّت. والنَّبَاطِي: المنسوب إلى النَّبَط، وهو الضخم. والشاهد في البيت قوله: «لَا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ» أي: ليس به منار فيُهْتَدَى به، فَتَقَى لَازِمَ الْهُدَايَةِ وهو «المنار»، لِيَتَقَى لَازِمَهُ وهو «الاهتداء»، فَتَقَى الْمَنَارَ وَالْاهْتِدَاءَ مَعًا. انظر: «ديوان امرئ القيس» ص ٩٣، و«الخصائص» (٣: ١٦٥، ٣٢١)، و«أمالى ابن الشجري» (١: ١٩٢)، و«لسان العرب» مادة (سوف).

(٢) أي: أن الطيبي يرجح تفسير صاحب «الانتصاف» على تفسير الزمخشري، لقوله تعالى: ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ كما ترى، لأن فيها ذهب إليه صاحب «الانتصاف» مبالغة حسنة لا توجد فيما ذهب إليه الزمخشري، وهي نفي لازم الشريك وهو السلطان، الذي يقتضي نفي ملزومه وهو الشرك، وكأنه يريد أن يقول: إن في الآية كناية.

وقال: ﴿سَاعَةً﴾ لأنها أَقْلُ الأوقاتِ في استعمالِ الناسِ، يقولُ المُستعجلُ لصاحبه: في ساعة، يُريد: أَقْصَرَ وقتٍ وأقربَه.

[﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ إِمَامًا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُضُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي فَمَنْ أَتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٣٥-٣٦]

﴿إِمَامًا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ هي «إِنْ» الشرطية ضُمَّتْ إليها «ما» مؤكدةً لمعنى الشرط، ولذلك لَزِمَتْ فِعْلُهَا النونُ الثقيلةُ أو الخفيفة.

فإن قلتَ: فما جزاءُ هذا الشرط؟ قلتُ: الفاءُ وما بَعْدَهُ من الشرطِ والجزاء، والمعنى: فمن اتقى وأصلَحَ منكم، والذين كَذَّبُوا منكم. وقُرئ: «تَأْتِيَنَّكُمْ» بالتاء.

الظاهر، لأن لكلِّ إنسانٍ أَجَلًا. وأمَّا إفرادُه فإنه جنسٌ، أتته الجنسيةُ مِنْ قِبَلِ المصدرِ. وحَسُنَ الإفرادُ أيضًا لإضافته إلى الجماعة. وقد عَلِمَ أن لكلِّ إنسانٍ أَجَلًا^(١).

قوله: (أَقْلُ الأوقاتِ في استعمالِ الناسِ)، يريدُ أن تقديرَ «الساعة» ليس للتحديد، بل للمثلِ لأقْصَرِ وقتٍ، لأن التأخيرَ والتقديمَ لا يُتَصَوَّرُ ثَمَّةً.

قال الزجاج: «ولا أَقْلُ مِنْ ساعة، ولكن ذُكِرَتِ الساعة، لأنها أَقْلُ أسماءِ الأوقاتِ»^(٢).

قوله: (ضُمَّتْ إليها «ما» مؤكدةً)، قال الزجاج: «إنما تلزُمُ «ما» النون، لأن «ما» تدخل مؤكدة، كما تلزُمُ اللام النون في القسم، إذا قلت: والله لتفعلنَّ. ف«ما» توكيد، كما أن اللام توكيد، فلزِمَتِ النون»^(٣).

(١) «المحتسب» (٢٤٦: ١) بتصرف، وانظر: «البحر المحيط» (٤٥: ٥) و«الجامع لأحكام القرآن» (٧: ٢٠٢).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٣٦٨: ٢).

(٣) المصدر السابق (٣٦٩: ٢).

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَنِنَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾: فَمَنْ أَشْنَعُ ظُلْمًا مِّنْ تَقَوْلَ عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يَقُلْهُ، أَوْ كَذَّبَ مَا قَالَهُ. ﴿أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾ أي: مِمَّا كُتِبَ لَهُمْ مِنَ الْأَرْزَاقِ وَالْأَعْمَارِ، ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا﴾: ﴿حَتَّىٰ﴾ غَايَةٌ لِّنَلِيْلَهُمْ نَصِيبَهُمْ وَاسْتِيفَائِهِمْ لَهُ إِلَى وَقْتِ وَفَاتِهِمْ، وَهِيَ «حَتَّى» الَّتِي يُبْتَدَأُ بِعَدَاهَا الْكَلَامُ، وَالْكَلَامُ هَاهُنَا الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ، وَهِيَ ﴿إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا... قَالُوا﴾، وَ﴿يَتَوَفَّوْنَهُمْ﴾ حَالٌ مِنَ الرُّسُلِ، أَي: مُتَوَفِّيهِمْ. وَالرُّسُلُ: مَلَكَ الْمَوْتِ وَأَعْوَانُهُ.

و«ما» وَقَعَتْ مُوصُولَةً بِ«أَيْنَ» فِي خَطِّ الْمَصْحَفِ، وَكَانَ حَقُّهَا أَنْ تُفْصَلَ؛ لِأَنَّهَا مُوصُولَةٌ بِمَعْنَى: أَيْنَ الْآلِهَةُ الَّذِينَ تَدْعُونَ، ﴿ضَلُّوا عَنَّا﴾: غَابُوا عَنَّا فَلَا نَرَاهُمْ وَلَا نَسْتَعِجُ بِهِمْ، اعْتِرَافًا مِنْهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ فِيْمَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَحْمَدُوهُ فِي الْعَاقِبَةِ.

﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ آخِثًا حَتَّىٰ آدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْنَهُمْ لِأُولِنَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَفَاتِنَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ * وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأُخْرَيْنَهُمْ فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٨-٣٩﴾

وَقِيلَ: إِنَّ «ما» تَفِيدُ زِيَادَةً عَمُومٍ، فَمَعْنَى قَوْلِكَ: «إِمَّا تَفْعَلْنَ»: إِنْ اتَّفَقَ مِنْكَ وَجُودُ الْفِعْلِ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ.

قَوْلُهُ: (أَي: مُتَوَفِّيهِمْ)، الْيَاءُ فِيهِ: يَاءُ الْجَمْعِ، لَا يَاءُ التَّوْفِي، أَي: مُتَوَفِّينَ لَهُمْ.

قَوْلُهُ: (لَمْ يَحْمَدُوهُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى «ما» فِي «فِيمَا كَانُوا عَلَيْهِ».

﴿قَالَ ادْخُلُوا﴾ أي: يقول الله تعالى يوم القيامة لأولئك الذين قال فيهم: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ [الأعراف: ٣٧]، وهم كفارُ العرب، ﴿فِي أَمْرٍ﴾ في موضع الحال، أي: كائنين في جملة أمم، وفي غمارهم مُصاحِبِينَ لهم، أي: ادخلوا في النار مع أمم، ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ وتقدّم زمانهم زمانكم، ﴿لَعَنَتْ أَخْنَبًا﴾ التي ضلّت بالافتداء بها، ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدَارَكُوا فِيهَا﴾ أي: تداركوا، بمعنى: تلاحقوا واجتمعوا في النار، ﴿قَالَتْ أَخْرَبَهُمْ﴾ منزلة وهي الأتباع والسفلة، ﴿لَأُولَئِهِمْ﴾ منزلة وهي القادة والرؤوس.

قوله: (وفي غمارهم)، الجوهري: «الغمرة: الزحمة من الماء والناس، والجمع: غمار. ودخلت في غمار الناس - يضم ويفتح -، أي: في زحمتهم وكثرتهم».

روي عن المصنف أنه قال: ﴿فِي﴾ في هذه الآية: مثل «فِي» في قول عروة بن أذينة^(١):

إِنْ نَلَكُ عَنْ أَحْسَنِ الصَّنِيعَةِ مَأْفُوكًا فَفِي آخِرِينَ قَدْ أَفْكُوا^(٢)

أي: في جملة آخرين هم في مثل حالك.

أَفْكُهُ يَأْفِكُهُ أَفْكًا، أي: قلبه وصرفه عن الشيء.

يقول: إن لم تُوفق للإحسان، فأنّت في قوم قد صرّفوا عن الإحسان.

قوله: ﴿أَدَارَكُوا فِيهَا﴾ أي: تداركوا، قال الزجاج: ﴿أَدَارَكُوا﴾: تداركوا، فأذغمت

التاء في الدال. ﴿جَمِيعًا﴾: حال، أي: إذا تداركوا فيها مجتمعين^(٣).

(١) هو عروة بن يحيى، ولقبه: أذينة. شاعر غزل، مقدّم، من أهل المدينة، وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيضاً، ولكن الشعر غلب عليه. مات سنة ١٣٠ هـ. انظر: «الشعر والشعراء» (٢: ٥٨٣)، و«سمط اللآلئ» (١: ١٣٦)، و«الأعلام» (٤: ٢٢٧).

(٢) في «مجموع شعر عروة بن أذينة» ص ٣٤٣. وانظر كذلك: «شرح شواهد الكشف» (٤: ٤٧١). والشاهد في البيت قوله: «ففي آخرين»، أي: في جملتهم، كما في الآية ﴿فِي أَمْرٍ﴾.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٧١) بإيجاز.

ومعنى ﴿لَاؤَلَيْسَ لَهُمْ﴾: لأجل أولاهم؛ لأنَّ خطابهم مع الله لا معهم، ﴿عَذَابًا ضِعْفًا﴾: مضاعفًا، ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾: لأنَّ كلاً من القادة والأتباع كانوا ضالِّين مُضِلِّين، ﴿وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ قرئ: بالياء والتاء.

﴿فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ عطَّفوا هذا الكلام على قول الله تعالى للسفلة: ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾، أي: فقد ثبت أنَّ لا فضل لكم علينا، وأنا مُتساوون في استحقاق الضَّعف، ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ من قول القادة أو من قول الله لهم جميعاً.

قوله: (لأنَّ كلاً من القادة والأتباع كانوا ضالِّين مُضِلِّين)، هذا في حق القادة ظاهر، وأمَّا الأتباع فلا عنهم لما اتَّخذوهم رؤساء عظماء، ورَضُوا بذلك، كأنهم أضلُّوهم. كقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

والأحسن أن يقال: إنَّ ضعف الأتباع لإعراضهم عن الحق الواضح وتوليَّ الرؤساء لينالوا منهم عَرَض الدنيا اتباعاً للهوى، يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَتَنْهَدُونَ عَنْ هُدًى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بِلَ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ﴾ [سبا: ٣٢] (١).

قوله: (قرئ: بالياء والتاء): بالياء التحتانية: أبو بكر (٢).

قال الزجاج: «مَنْ قرأ بالتاء، فمعناه: لا تَعْلَمُونَ، أيها المخاطبون، ما لِكُلِّ فريق منكم من العذاب، ومن قرأ بالياء فالمعنى: لا يعلم كلُّ فريق مقدارَ عذاب الفريق الآخر» (٣).

قوله: (عطَّفوا هذا الكلام على قول الله تعالى): أي: رَبُّوا كلامهم على كلام الله، على وجه التشهيب، لأنَّ إخبار الله بقوله: ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾ سبب لعلمهم بالمساواة، وحثهم على أن يقولوا: وإذا كان كذلك فقد ثبت أنَّ لا فضل لكم علينا في استحقاق الضَّعف.

(١) من قوله: «والأحسن أن يقال: إن ضعف» إلى هنا أثبتته من (ط).

(٢) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٦٢)، و«حجة القراءات» ص ٢٨١، والقراءة بالياء محمولة على لفظ «كل» في الآية، وبالتاء محمولة على معنى ما قبله من الخطاب.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٧٢).

[إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ * لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤٠-٤١﴾]

﴿لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾: لَا يَصْعَدُ لَهُمْ عَمَلٌ صَالِحٌ؛ ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَرِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ [المطففين: ١٨]، وقيل: إِنَّ الْجَنَّةَ فِي السَّمَاءِ، فالمعنى: لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فِي صُعودِ السَّمَاءِ، وَلَا يُطْرَقُ لَهُمْ إِلَيْهَا لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. وقيل: لَا تَصْعَدُ أَرْوَاحُهُمْ إِذَا مَاتُوا كَمَا تَصْعَدُ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ. وقيل: لَا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْبَرَكَةُ وَلَا يُغَاثُونَ، ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ﴾ [القمر: ١١].

وَقُرِئَ: ﴿لَا تُفَتِّحُ﴾ بالتشديد، «وَلَا يُفْتَحُ» بالياء، «وَلَا تَفْتَحُ» بالتاء والبناء للفاعل وَنَصَبِ «الْأَبْوَابِ» عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ لِلآيَاتِ، وَبِالْيَاءِ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الْجَمَلُ» بِوَزْنِ «الْقَمَلِ»، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «الْجَمَلُ» بِوَزْنِ النَّعْرِ. وَقُرِئَ: «الْجَمَلُ» بِوَزْنِ «الْقَفْلِ». «وَالْجُمْلُ» بِوَزْنِ «النُّصْبِ». «وَالْجُمْلُ» بِوَزْنِ «الْحَبْلِ». وَمَعْنَاهَا: الْقَلَسُ الْغَلِيظُ لِأَنَّهُ حَبَالٌ جُمِعَتْ وَجُعِلَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً، .....

قَوْلُهُ: (لَا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْبَرَكَةُ)، هَذَا أَوَّلَى الْوُجُوهِ، لظهور فائدة قوله: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾. كَأَنَّهُ قِيلَ: يَنْسَدُّ عَلَيْهِمْ طَرِيقُ خَيْرِ الدَّارَيْنِ، وَتَنْغَلِقُ سَبِيلُ بَرَكَةِ الْمُنْزِلِينَ.

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: ﴿لَا تُفَتِّحُ﴾ بالتشديد): نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. وبالتخفيف والتاء: أبو عمرو. والياء: حمزة والكسائي^(١).

قَوْلُهُ: (بِوَزْنِ النَّعْرِ)، وَهُوَ طَيْرٌ كَالْعَصَافِيرِ حُمُرُ الْمَنَاقِيرِ.

(١) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٦٢)، و«حجة القراءات» ص ٢٨٢.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْسَنُ تَشْبِيهَاً مِنْ أَنْ يُشَبَّهَ بِالْجَمَلِ، يعني: أَنَّ الْجَمَلَ مُنَاسِبٌ لِلْخَيْطِ الَّذِي يُسَلَّكُ فِي سَمِّ الْإِبْرَةِ، والبعير لا يُنَاسِبُهُ؛ إِلَّا أَنْ قَرَأَ الْعَامَّةُ أَوْعَلَ لَأَنَّ سَمَّ الْإِبْرَةِ مَثَلٌ فِي ضَيْقِ الْمَسْلُوكِ. يُقَالُ: أَضَيَّقُ مِنْ خَرَّتِ الْإِبْرَةُ، وقالوا للدليل الماهر: خَرَّيْتُ، لاهتدائه في المضايق المُشَبَّهَةِ بِأَخْرَاطِ الْإِبْرِ.

وَالْجَمَلُ: مَثَلٌ فِي عِظَمِ الْجِزْمِ، قَالَ:

جِسْمُ الْجَمَالِ وَأَحْلَامُ الْعَصَافِيرِ

إِنَّ الرَّجَالَ لَيَسُوءَا بِجُزْرِ.....

قَوْلُهُ: (لَأَنَّ سَمَّ الْإِبْرَةِ مَثَلٌ فِي الضَّيْقِ) ^(١)، الرَّاعِبُ: «السَّمُّ وَالسُّمُّ: كُلُّ ثَقْبٍ ضَيِّقٍ، كَخَرَّتِ ^(٢) الْإِبْرَةُ، وَثَقْبُ الْأَنْفِ. وَجَمْعُهُ: سَمُومٌ. وَقَدْ سَمَّهَ: أَدْخَلَهُ فِيهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿حَقَّ يَلِجُ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾. وَالسُّمُّ: الْقَاتِلُ، هُوَ مُصَدَّرٌ فِي مَعْنَى الْفَاعِلِ، فَإِنَّهُ يُلْطَفُ تَأْثِيرُهُ، وَيَدْخُلُ فِي بَوَاطِنِ الْبَدَنِ. وَالسَّمُومُ: الرِّيحُ الْحَارَةُ، الَّتِي تَوْثِّرُ تَأْثِيرَ السَّمِّ» ^(٣).

قَوْلُهُ: (جِسْمُ الْجَمَالِ وَأَحْلَامُ الْعَصَافِيرِ) أَوَّلُهُ لِحَسَانِ ^(٤):

لَا بَأْسَ بِالْقَوْمِ مِنْ طَوِيلٍ وَمِنْ عِظَمِ

يَقُولُ: لَا يُعْجِبُنِيكَ مِنَ الْقَوْمِ عِظَمُ أَجْسَادِهِمْ، وَطَوِيلُ قَامَتِهِمْ، إِنَّمَا الْمَرْءُ بِالْحِلْمِ وَالْعِلْمِ، لَا بِالشَّحْمِ وَاللَّحْمِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ الرَّجَالَ لَيَسُوءَا بِجُزْرِ)، الْجُزْرُ: جَمْعُ الْجَزُورِ، وَهُوَ الْإِبِلُ.

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَفِي «الْكَشَافِ»: «مَثَلٌ فِي ضَيْقِ الْمَسْلُوكِ».

(٢) فِي «الْمَفْرَدَاتِ»: «كَخَرَقَ» بِالْقَافِ، وَهِيَ بِمَعْنَى.

(٣) «مَفْرَدَاتُ الْقُرْآنِ» ص ٤٢٤.

(٤) فِي «دِيَوَانِهِ» ص ٢١٤.

تُرَادُّ مِنْهُمْ الْأَجْسَامُ.

قال الميداني: «قاله شِقَّةُ بن ضَمْرَةَ^(١)، وكان المنذر^(٢) يسمع قوله، ويعجبه ما يبلغه عنه، فلما رآه قال: «تَسْمَعُ بِالْمُعِيدِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ»^(٣). فَأَرْسَلَهَا مَثَلًا. قال شِقَّةُ: أُبَيَّتَ اللَّعْنُ^(٤)، وَأَسْعَدَكَ إِلَهْكَ، إِنَّ الْقَوْمَ لَيَسُوءُ بِجُزُرٍ، وَإِنَّمَا الرَّجُلُ بِأَصْغَرِيهِ: لِسَانِهِ وَقَلْبِهِ. فَأَعْجَبَ الْمُنْذِرُ كَلَامَهُ، وَسَرَّهُ كُلُّ مَا رَأَى مِنْهُ»^(٥).

قوله: (تُرَادُّ مِنْهُمْ الْأَجْسَامُ)، قيل: هو صفة «جُزُرٍ»^(٦) وليس بذلك، إذ لا عائد. وهو إما حال من اسم «ليسوا»، أو على تقدير: لَيَسُوءُ بِجُزُرٍ لَأَنَّ تُرَادُّ مِنْهُمْ الْأَجْسَامُ كما يراد منها، ثم حذف «أن» كما في قوله:

أَخْضَرَ الْوَعَى^(٧)

(١) هو: شِقَّةُ بن ضَمْرَةَ بن جابر، من بني نهشل، سمّاه المنذر ابن ماء السماء ضَمْرَةَ باسم أبيه بعدما مات. وشِقَّةُ: شاعر جاهلي من الشعراء الشجعان، ولا تعرف سنة وفاته. انظر: «سمط اللاكليم» (٢: ٩٢٢)، و«مجمع الأمثال» (١: ٢٢٨-٢٣٠)، و«الأعلام» (١: ١٤٨).

(٢) هو: المنذر بن امرئ القيس الثالث بن النعمان اللّخمي، المعروف بابن ماء السماء، وهو ثالث المناذرة، قُتِلَ في يوم حليمة، نحو سنة ٦٠ ق.هـ. انظر: «نهاية الأرب» (١٥: ٣٢١)، و«الكامل في التاريخ» (١: ٣٢٥)، و«الأعلام» (٧: ٢٩٢).

(٣) «مجمع الأمثال» (١: ٢٢٧). و«المعدي»: تصغير رجل منسوب إلى معدّ. يضرب مثلاً لمن خَبَرَهُ خَيْرَ مَنْ مَرَّاتِهِ.. وكان الكسائي يرى التشديد في الدال. وقال ابن السكيت: إذا اجتمعت تشديدة الحرف وتشديدة ياء النسبة مع ياء التصغير، خففت تشديدة الحرف. «تهذيب اللغة» (٢: ٢٦١).

(٤) كلمة تقال للدعاء للشخص.

(٥) «مجمع الأمثال» للميداني (١: ٢٣٠)، وانظر كذلك: «الفاخر» للمفضل ص ٦٥-٦٨، والشاهد أن الزمخشري أخذ قوله: «إِنَّ الرِّجَالَ لَيَسُوءُ بِجُزُرٍ» من قول شِقَّةُ: «إِنَّ الْقَوْمَ لَيَسُوءُ بِجُزُرٍ».

(٦) أي: في قوله: «لَيَسُوءُ بِجُزُرٍ، تُرَادُّ مِنْهُمْ الْأَجْسَامُ».

(٧) هذا جزء من بيت لطرفة بن العبد من معلقته المشهورة، وتام البيت:

أَلَا أَيُّهَا اللَّائِمِي أَخْضَرَ الْوَعَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ عُخْلِي =

فقيل: لا يَدْخُلُونَ الجنةَ، حتى يكونَ ما لا يكونُ أبداً من ولوج هذا الحيوان - الذي لا يلجُ إلّا في بابٍ واسع - في ثُقُبِ الإبرة. وعن ابنِ مسعودٍ أنه سُئِلَ عن الحمل، فقال: رَوْجُ الناقة، استجهاً للسائل، وإشارةً إلى أن طَلَبَ معنى آخر تَكَلَّفَ.

وَقُرِئَ: ﴿فِي سَمٍّ﴾ بالحركاتِ الثلاث، وقرأ عبدُ الله: «فِي سَمِّ الْمَخِيطِ»، والخِيطُ والمَخِيطُ - كالحِزَامِ والمَخَزَمِ - : ما يُحَاطُ به، وهو الإبرة، ﴿وَكَذَلِكَ﴾: ومثل ذلك الجزاءِ الفَطِيحِ ﴿تَجْزَى الْمُجْرِمِينَ﴾ لِيُؤْذَنَ أَنَّ الإِجْرَامَ هو السبُّ المُوَصَّلُ إلى العقاب، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ أَجْرَمَ عُوقِبَ، .....

والوجهُ أن يكونَ خبراً بعد خبر لقوله: «لَيْسُوا».

قوله: (فقيل: لا يَدْخُلُونَ) مترتبٌ على قوله: «لأنَّ سَمَّ الإبرة مثل ... والحمل مثل» أي: أريد أن يوقَعَ التمثيلُ فيهما^(١)، فقيل: «لا يَدْخُلُونَ» إلى آخره.

قوله: (لِيُؤْذَنَ أَنَّ الإِجْرَامَ هو السبُّ المُوَصَّلُ إلى العقاب)، يريد أنه من بابٍ ترتبِ الحكم الذي هو الجزاءُ بالعقاب، على الوصف المناسب الذي هو الإِجْرَامُ^(٢).

= الوَعْيُ: أصله صَوْتُ الأبطال في الحرب، ثم جُعِلَ اسماً للحرب. اللذات: جمع لَذَّة. مُخْلِدي: من الخلود بمعنى البقاء، اسم فاعل من: أَخْلَدَ. انظر: «ديوان طرفة» ص ٣٢. والشاهد في البيت قوله: «أخْضَرَ الوَعْيُ» إذ إن الفعل منصوب بـ «أَنْ» مقدرة، وكذا قول الزمخشري: «تُرَاد» في بعض تخريجات الطيبي. والوجه الذي ذكره أخيراً أفضل، وهو «أن يكون خبراً بعد خبر لقوله: ليسوا».

(١) التمثيل الأول: «أَضِيقَ من خَرَّت الإبرة» يضرب للشيء المتناهي في الضيق والدقة. والتمثيل الثاني: «جِسْمُ الْجَمَالِ وَأَحْلَامُ الْعَصَافِرِ» يضرب لمن يروعك عِظَمُ أَجْرَامِهِمْ ولكن عقولهم متناهية في الصغر.

وكلاهما استعارة تمثيلية.

(٢) من قوله: «يريد أنه من باب ترتب الحكم» إلى هنا زيادة من (أ).

وقد كرّره فقال: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (١) لأنّ كلّ مجرم ظالم لنفسه.

قوله: (وقد كرّره، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ﴾) (١)، يعني: أوقع قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ تذيلاً للكلام السابق (٢)، لتلك العلة، لأنّ فائدة التذييل غالباً تأكيد المذيل، وإبراز حكمه في صورة كلّية. ومن ثمّ فسره لك بقوله: «وأنّ كل من أجرم عوقب، لأنّ كلّ مجرم ظالم لنفسه».

ونحوه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٣٤] (٣) أي: الإفساد. أي: كلّ من ملك دأبه الإفساد، إذا دخل أرض العدو.

وقوله: (لأنّ كلّ مجرم ظالم لنفسه) مُشعر بأنّ قوله: ﴿الظَّالِمِينَ﴾ وضع موضع الضمير (٤)، وكرّر التذييل (٥)، ليناط به بما لم ينط به أولاً، فأذن أولاً بحرمانهم من دخول الجنة (٦)، وثانياً بحرمان خروجهم (٧) من النار، لأنهم في بخبوحيتها.

قال القاضي: «عبر عنهم بالمجرمين تارة، وبالظالمين أخرى، إشعاراً بأنهم بتكذيبهم

(١) من قوله: «يريد أنه من باب ترتيب الحكم إلى هنا سقط من (ط).

(٢) وهذا من باب التذييل الذي يجري مجرى المثل، لأنّ الجزاء هنا عام بمعنى العقاب. انظر: «بغية الإيضاح» (١٣٩: ٢) وما بعدها.

(٣) والشاهد في الآية قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ فهو تذييل مؤكّد لما قبله، ويبرز حكمه في صورة كلّية، وبالتالي فهو جار مجرى المثل.

(٤) أي: في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾، إذ كان مقتضى الظاهر أن يقال: «وكذلك نجزيهم» لكنه وضع الظاهر موضع الضمير للتأكيد.

(٥) أي: بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ بعد أن قال في الآية التي قبلها: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾.

(٦) يعني في الآية (٤٠).

(٧) يعني في الآية (٤١): ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ قَوْنِهِمْ غُؤَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾.

﴿مِهَادٌ﴾: فراش، ﴿غَوَاشٍ﴾: أغطية. وقرئ: «غَوَاشٌ» بالرفع، كقوله تعالى: «وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ» [الرحمن: ٢٤] في قراءة عبد الله.

[﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٤٢]

﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ جملة مُعَرَّضَةٌ بين المبتدأ والخبر، للترغيب في اكتساب ما لا يَكْتَنُهَا وَصْفُ الوَاصِفِ من النعيم الخالد، مع التعظيم بما هو في الوُسْع، وهو الإمكان الواسع غير الضيق من الإيمان والعمل والصالح. وقرأ الأعمش: «لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ».

الآيات، اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة. وذكرَ الجُرمَ مع الحرمان من الجنة، والظلم مع التعذيب بالنار، تنبيهاً على أنه أعظم الإجماع^(١).

قوله: (وَقُرِّي: «غَوَاشٌ» بالرفع) جعل عين الفعل مَعْتَبَرًا للإعراب.

قوله: (ما لا يَكْتَنُهَا وَصْفُ الوَاصِفِ): مَقْتَبَسٌ مِنْ معنى قوله: «فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^(٢).

وفائدة الاعتراض^(٣) توكيد الترغيب، وذلك أَنَّ في جعل ﴿آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ صلة للموصول، وإيقاع ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ خبراً له، إشعاراً بأنَّ العمل الصالح سبب لدخول الجنة، وأنَّ اسم الإشارة دَلَّ على أنَّ ما بعده جديرٌ بما قبله، بما اكتسب من الخصال الفاضلة. فإذا سمع المكلف هذا الترغيب، نَشِطَ لاكتسابها، ثُمَّ إذا سمع أنَّ ذلك على السَّعة لا الضيق، يَزِيدُ في نشاطه ورغبته.

(١) «أنوار التنزيل» (٣: ٢٠).

(٢) هو جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري (٣٢٤٤) ومسلم (٢٨٢٤)، وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أي: في «لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».

[﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْمَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٤٣]

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَلٌّ عَلَى أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا نَزَعَ مِنْهُ، فَسَلِمَتْ قُلُوبُهُمْ وَطَهَّرَتْ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ إِلَّا التَّوَادُّ وَالتَّعَاطُفُ، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَعِثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ مِنْهُمْ.

﴿هَدَانَا لِهَذَا﴾ أَي: وَقَفَّنا لِمَوْجِبِ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ، وَهُوَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ﴾ اللَّامُ لَتَوْكِيدِ النَّفْيِ، وَيَعْنُونَ: وَمَا كَانَ يَسْتَقِيمُ أَنْ نَكُونَ مُهْتَدِينَ لَوْلَا هِدَايَةُ اللَّهِ وَتَوْفِيقُهُ. وَفِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الشَّامِ: «مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ» بِغَيْرِ وَاوٍ، عَلَى أَنَّهَا جُمْلَةٌ مُوَضَّحَةٌ لِلأَوَّلَى، ﴿لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ فَكَانَ لَنَا لُطْفًا وَنَبِيهَا عَلَى الْإِهْتِدَاءِ فَاهْتَدَيْنَا،

قَوْلُهُ: (اللَّامُ لَتَوْكِيدِ النَّفْيِ)، وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي آخِرِ سُورَةِ «النِّسَاءِ»^(١).

قَوْلُهُ: ﴿لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ فَكَانَ لَنَا لُطْفًا وَنَبِيهَا عَلَى الْإِهْتِدَاءِ، فَاهْتَدَيْنَا.

جَعَلَ الْجُمْلَةَ^(٢) الْقَسَمِيَّةَ عِلَّةً لِهَدَايَتِهِمْ، وَهِيَ إِلَى إِثْبَاتِ صَدَقِ وَعْدِهِمْ بِالْجَنَّةِ أَقْرَبُ وَأَوَّلَى، لَتَبْقَى الْهَدَايَةُ مَنَحَةً مِنَ اللَّهِ، وَفَضْلًا مِنْهُ، لِأَنَّ الْهَدَايَةَ عَقْلِيَّةً، وَنَبَّهْنَا عَلَيْهَا، كَمَا قَالَ فِي «الْإِنْتِصَافِ»: «هَذِهِ الْآيَةُ تَشْهَدُ بِنَفْيِ الْهَدْيِ عَمَّنْ لَمْ يَهْدِهِ اللَّهُ، لَا كَمَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَخْلُقُ لِنَفْسِهِ الْهُدَى، وَإِنْ لَمْ يَهْدِهِ اللَّهُ. فَحَرَفَ الزَّمْخَشَرِيُّ «الْهُدَى» إِلَى «اللُّطْفِ»، فَانْظُرْ أَيُّ الْمَعْنَيْنِ أَقْرَبُ إِلَى لَفْظِ: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الْمَقُولُ فِي دَارِ الْجَزَاءِ، بَعْدَ تَحَقُّقِ الْحَقِّ، وَهُمْ فِي مَقْعَدِ صَدَقِ»^(٣).

(١) أَي: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُعْطِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ [النِّسَاءُ: ١٦٨].
وَانْظُرْ: «الْكَشَافُ» (٥: ٢٣٥-٢٣٧).

(٢) الْجُمْلَةُ الْقَسَمِيَّةُ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾.

(٣) «الْإِنْتِصَافُ بِحَاشِيَةِ الْكَشَافِ» (٢: ٧٩-٨٠)، بِاخْتِصَارٍ وَتَصَرُّفٍ شَدِيدَيْنِ.

يقولون ذلك سُرُورًا وَاغْتِبَاطًا بِمَا نَالُوا، وَتَلَذُّذًا بِالتَّكَلُّمِ بِهِ، لَا تَقَرُّبًا وَتَعَبُّدًا، كَمَا نَرَى مَنْ رَزَقَ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا يَتَكَلَّمُ بَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يَتِمَّ إِلَيْكَ أَنْ لَا يَقُولَهُ لِلْفَرَحِ لَا لِلقُرْبَةِ.

﴿وَنُودُوا أَنْ تَتَكَلَّمُ الْجَنَّةُ﴾ ﴿أَنْ﴾ مُحْفَفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، .....

قوله: (وَاغْتِبَاطًا)، النهاية: «يَقَالُ: غَبَطْتُ الرَّجُلَ أَغْبِطُهُ غَبَطًا: إِذَا أَنْتَ تَمَنَّيْتَ^(١) أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَا لَهُ، وَأَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِيهِ»^(٢).

الجوهري: «الغِبْطَةُ: أَنْ تَتَمَنَّى مِثْلَ حَالِ الْمَغْبُوطِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرِيدَ زَوَالَهَا عَنْهُ، وَلَيْسَ بِحَسَدٍ. وَتَقُولُ مِنْهُ: غَبِطْتُهُ بِمَا نَالَ، أَغْبِطُهُ غَبَطًا وَغِبْطَةً، فَأَغْتَبِطُ، هُوَ كَقَوْلِكَ: مَنْعْتُهُ فَاغْتَبِطْ، وَحَبِطْتُهُ فَاحْتَبِطْ».

قال الشاعر:

وَيَسْنَا الْمَرْءُ فِي الْأَحْيَاءِ مُغْتَبِطٌ إِذَا هُوَ الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الْأَعَاصِيرُ^(٣)

أي: هُوَ مُغْتَبِطٌ.

فقوله: «اغْتِبَاطًا بِحَالِهِمْ»^(٤) معناه: المبالغة، وَأَنْهُمْ يَغْتَبِطُونَ بِحَالِ أَنْفُسِهِمْ، وَبِمَا نَالُوا مِنَ الْكَرَامَةِ، فَهُمْ مُغْتَبِطُونَ.

(١) في «النهاية»: اشتبهت، ولا خلاف.

(٢) كلام صاحب «النهاية» سقط من (ط).

(٣) البيت في «لسان العرب» (٤: ٣٥٩) مادة (غبط)، وهو منسوب لِحُرَيْثِ بْنِ جَبَلَةَ الْعُدْرِيِّ، وَقِيلَ: هُوَ لِعُثْ بْنِ لَيْبَةَ الْعُدْرِيِّ. وَأوردته الأزهري في «تهذيب اللغة» (٢: ١٦، ١٢: ٤٢٣) دون أن ينسبه.

مغتبطة - بكسر الباء - أي: مغبوط. الرمس: تراب القبر. تعفوه: تمحوه وتدرسه. والأعاصير: جمع إعصار: الريح الشديدة.

(٤) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «اغْتِبَاطًا بِمَا نَالُوا».

تقديره: ونُودُوا بأنه تِلْكُمْ الجنة، ﴿أُورِثْتُمُوهَا﴾ والضميرُ ضميرُ الشأن والحديث، أو تكون بمعنى: أي؛ لأنَّ المُنَادَاةَ من القول، كأنه قيل: وقيل لهم: تِلْكُمْ الجنة أُورِثْتُمُوهَا، ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: بسببِ أعمالكم، لا بالفضل، كما تقولُ المَبْطِلَةُ.

قوله: (ونُودُوا بأنه تِلْكُمْ الجنة)، ذَكَرَ ضميرُ الشأن، مع أن في الكلام مؤنثاً، كقولهم: وإنَّه أُمَّةٌ الله ذاهبة.

قال ابنُ الحاجب: «كانهم قصدوا بقولهم: يجيء مؤنثاً إذا كان في الكلام مؤنث، إلى المناسبة، وإلا فالمعنى سواء، سواء كان مذكراً أو مؤنثاً»^(١).

وقال الزجاج: «إنما قيل: ﴿تِلْكُمْ﴾ لأنهم وُعدوا بها في الدنيا، وجائز أن يكونَ عاينوها، فقيل لهم من قَبْلِ دخولها، إشارة إلى ما يرونه، كما تقول لِمَنْ تراه: ذلك الرجلُ أخوك. ولو قلت: هذا الرجل، لأنه يراك، جاز»^(٢).

قوله: (بسببِ أعمالكم، لا بالفضل كما تقولُ المَبْطِلَةُ)^(٣)، هذا قولٌ باطل، مناقض لما رويناه عن البخاري ومسلم، عن أبي هريرة وجابر قالوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدُّوا، وَاغْلُمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ». قالوا: ولا أنت؟! قال: «ولا أنا، إِلَّا أَنْ يَتَّعَمِدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ»^(٤).

(١) «الإيضاح في شرح المفصل» (١: ٤٧٣) بتصرف، وقوله: «إلى المناسبة» متعلق بقوله: «قصدوا».

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٧٥).

(٣) يعني بالمبطلَة أهل السنة - كما قال صاحب «الانتصاف» - لأنهم قالوا: «الله تفضّل بأن جعل الجنة جزاء العمل فضلاً منه ورحمة، لا أن ذلك مستحقّ عليه، وواجب للعباد وجوب الديون التي لا اختيار في أدائها». والطبيي ينقض تفسير الزمخشري لقوله تعالى: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: «أي: بسبب أعمالكم لا بالفضل» كما يأتي تالياً.

(٤) أخرجه البخاري (٥٦٧٣) ومسلم (٢٨١٦) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾ ٤٤-٤٥]

﴿أَن﴾ في ﴿أَن قَدْ وَجَدْنَا﴾ يحتمل أن تكون مُحْفَفَةً من الثقيلة، وأن تكون مُفسَّرةً كالتي سَبَقَتْ آنفاً، وكذلك ﴿أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾، وإنما قالوا لهم ذلك اغتباطاً بحالهم، وشهادةً بأصحاب النار، وزيادةً في غمهم، ولتكون حكايةً لُطفًا لمن سمعها، ...

وفي رواية أخرى لأبي هريرة: «لَنْ يُدْخَلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ». ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»^(١).

النهاية: «أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، أَي: يُلَبِّسَنِيهَا، وَيَسْتُرَنِي بِهَا. مأخوذٌ من «غَمَدَ السِّيفَ» وهو: غلافه، «سَدَّدُوا وَقَارِبُوا» أَي: اقْتَصِدُوا فِي الْأُمُور كُلِّهَا، وَاتْرَكُوا الْغُلُوَّ فِيهَا وَالتَّقْصِيرَ. قارب فلانٌ في أموره: إِذَا اقْتَصَدَ.

الانتصاف: «الآية جعلت الجنة جزاءً للعمل فضلاً ورحمة، لا أنه واجبٌ لهم وجوب الدُّيُون. والذين كَذَّبُوا الْخَبْرَ، وَأَوْجَبُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا يُوْجِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، هُم الْمُتَبَطِّلُونَ»^(٢).

قوله: (وَلِتَكُونَ حِكَايَتُهُ): معطوفٌ على قوله: «اغْتِبَاطًا». وصَرَخَ بِاللَّامِ لِعَدَمِ كَوْنِهِ فِعْلًا لِفَاعِلِ الْفِعْلِ الْمَعْلَلِ، أَي: لَتَكُونَ حِكَايَةُ اللَّهِ قَوْلَهُم الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَائِنِ لُطْفًا لِمَنْ سَمِعَهَا، لِيُزَجِّرَهُمْ عَمَّا يَبْعُدُهُمْ عَنْ تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَتَرْغِيًا فِي حَصُولِهَا.

فالظاهر أن معلَّله محذوف، والجملة عطفٌ على الجملة، أَي: إِنَّمَا قَالُوا لَهُمْ ذَلِكَ اغْتِبَاطًا، وَحَكَى اللَّهُ عَنْهُمْ ذَلِكَ لِيَكُونَ لُطْفًا لِمَنْ سَمِعَهَا.

(١) «الجمع بين الصحيحين» (٢٢٩٤).

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٨٠).

وكذلك قول المؤذنين بينهم: «لعنة الله على الظالمين»، وهو مَلَكٌ يأمره الله فينادي بينهم نداءً يُسمع أهل الجنة وأهل النار. وقرئ: (أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ) بالتشديد والنَّصْب، وقرأ الأعمش: «إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ» بكسر «إِنَّ» على إرادة القول، أو على إجراء ﴿أَذَنٌ﴾ مجزئ «قال».

فإن قلت: هلا قيل: ما وعدكم ربكم، كما قيل: ما وعدنا ربنا؟ قلت: حذف ذلك تخفيفاً للدلالة ﴿وَعَدَنَا﴾ عليه، ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم كانوا مكذِّبين بذلك أجمع، ولأنَّ الموعود كله مما ساءهم، وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم، فأطلق لذلك.

[﴿وَيَبْنِيهِمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا سِمْسِمَهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ ٤٦]

﴿وَيَبْنِيهِمَا حِجَابٌ﴾ يعني: بين الجنة والنار، أو بين الفريقين، وهو السور المذكور في قوله تعالى: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ اسُورًا﴾ [الحديد: ١٣].

﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ﴾: وعلى أعراف الحجاب - وهو السور المضروب بين الجنة والنار - وهي أعاليه، جمع «عُرف»، استعير من عُرف الفرس وعُرف الديك،.....

قوله: (وقرئ: «أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ» بالتشديد والنَّصْب): ابن عامر وحمة والكسائي^(١).

قوله: (أطلق ليتناول كل ما وعد الله)، يعني أن الله تعالى وعد المؤمنين الثواب، والكافرين العقاب، فلو قيل: «وعدكم» لاخصَّ بالعقاب، لأنَّ المخاطبين أصحاب النار، كما أن ﴿وَعَدَنَا﴾ مختصَّ بالثواب، يدلُّ عليه ذكر الجنة والنار في قوله: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ﴾. فأطلق ليتناول الثواب والعقاب، وما يتصل بهما. يعني: هل وجدتم الموعود كلها صدقاً؟ توبيخاً وتقريعاً. أو قالوا كذلك شامة بهم.

(١) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٦٣)، و«حجة القراءات» ص ٢٨٣.

﴿رِجَالٌ﴾ من المسلمين من آخرهم دخولاً في الجنة لقصور أعمالهم، كأنهم المرجون لأمر الله، يُحبسون بين الجنة والنار إلى أن يأذن الله لهم في دخول الجنة، ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا﴾ من زمر السعداء والأشقياء ﴿بِسِمْنِهِمْ﴾: بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها، يُلهمهم الله ذلك، أو تُعرفهم الملائكة.

[﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ إِلَقَاءَ أَسْخَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ * وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمْنِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ * أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنْتَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ٤٧-٤٩]

قوله: (المرجون لأمر الله) بفتح الجيم، وسكون الواو.

النهاية: «الإرجاء: التأخير. وهو مهموز، يقال: أرجأت الأمر، وأرجيته: إذا أخرته».

هذا تفسير بيّن، يؤيده قوله: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾ أي: على أعراف الحجاب، وهو الأعلى منه.

روى الإمام أنه قيل للحسن: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فضرب على فخذه، وقال: هم قوم جعلهم الله على تعرف أهل الجنة وأهل النار، يميزون البعض من البعض. والله لا أدري، لعل بعضهم الآن معنا^(١). ثم أتى الإمام بوجوه ثلاثة^(٢) متضمنة على أنهم: الأشراف من الملائكة، والأنبياء، والشهداء، وأطال فيها^(٣).

(١) «مفاتيح الغيب» (١٤: ٧٢).

(٢) ذكر الرازي أن الأقوال كثرت في أصحاب الأعراف من هم؟ ومع ذلك حصرها في قولين: «أحدهما: أنهم الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب. والثاني: أنهم أقوام في الدرجة السافلة من أهل الثواب»، وأشار إلى أن القول الأول فيه وجوه «أحدها: أنهم ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار... وثانيها: قالوا: إنهم الأنبياء... وثالثها: قالوا: إنهم الشهداء».

(٣) «مفاتيح الغيب» (١٤: ٧٢). حيث ذكر وجوهاً مختلفة في من هم أصحاب الأعراف.

والذي يقتضيه النظم ما ذهب إليه المصنف، فإنه تعالى بعد أن ذكر الفريقين: أصحاب الجنة، وأصحاب النار، أتى بمقاولاتهم ومناظراتهم، وما جرى بينهم، فقال أولاً: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ [الأعراف: ٤٤].

ثم حكى نداء أصحاب النار أصحاب الجنة، بقوله: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ [الأعراف: ٥٠]. فوسّط بين المقاتلين ذكر قوم توسّط حالهم بين حالتيهما في المكان والمقام:

أما المكان فقوله: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾. وأما المقام فهو الخوف والرجاء، فقد أشار إليه بقوله تعالى: ﴿لَا تَرِيدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾، وقوله: ﴿لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.

ويؤيد هذا التقسيم قوله تعالى في التوبة: ﴿وَأَخْرُوبَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يَعِدُ بِهِمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٦] بعد ذكر الفريقين من أهل الثواب والعقاب.

والإشارة بقوله: «كأنهم المرجون». وإنها لم يجزم لاختلاف المفسرين.

وقوله: «يعرفون كلاً من زمرة»^(١) السعداء والأشقياء بسيماهم، الراغب: «المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكير وتدبر لأثره، فهو أخص من العلم، يقال: فلان يعرف الله، ولا يقال: يعلم الله، متعدياً إلى مفعول واحد، لما كان معرفة البشر لله تعالى هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله يعلم، ولا يقال: يعرف، لأن المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه بتفكير، وأصله من عرفت، أي: أصبت عرّفه، أي: رائيته، أو من أصبت عرّفه، أي: خدّه، قال تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾، ويضاد المعرفة الإنكار، كالعلم الجهل، قال تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾، ﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا﴾، والعارف في تعارف القوم: هو المختص بمعرفة الله تعالى، ومعرفة ملكوته، وحسن معاملته لله تعالى»^(٢).

(١) كذا في (ط)، ولفظ «الكشاف»: «من زمرة».

(٢) من قوله: «وقوله: يعرفون كلاً من زمرة السعداء» إلى هنا أثبتته من (ط).

إِذَا نَظَرُوا إِلَى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ نَادَوْهُمْ بِالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِمْ، ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ ورأوا ما هم فيه من العذاب استعاذوا بالله، وفزعوا إلى رحمته أن لا يجعلهم معهم.

ونادوا رجالاً من رؤوس الكفرة، يقولون لهم: ﴿أَهْتُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾ إشارة إلى أهل الجنة، الذين كان الرؤساء يستهينون بهم ويحتقرونهم لفقرهم وقلة حظوظهم من الدنيا، وكانوا يقسمون: إِنَّ اللَّهَ لَا يَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ يُقَالُ لأَصْحَابِ الْأَعْرَافِ: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾، وذلك بعد أن يُحْبَسُوا عَلَى الْأَعْرَافِ وَيَنْظُرُوا إِلَى الْفَرِيقَيْنِ، ويعرفوهم بسيماهم، ويقولوا ما يقولون. وفائدة ذلك: بيان أن الجزاء على قدر الأعمال، وأن التقدم والتأخر على حسبها، وأن أحدا لا يسبق عند الله إلا بسبقه في العمل، ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه، وليرغب السامعون في حال السابقين، .....

قوله: (إِذَا نَظَرُوا إِلَى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ نَادَوْهُمْ)، إشارة إلى أن قوله: ﴿وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٤٦] جزاء شرط محذوف، لدلالة قوله: ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا﴾. وكلاهما كالتفصيل لقوله: ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ﴾ [الأعراف: ٤٦].

وإنما قدر: «نظروا» دون ﴿صُرِفَتْ﴾ للمقابلة^(١)، ليؤذن بأن النظر إلى أصحاب الجنة وُجد منهم على الرغبة، وميل النفس، وإلى أصحاب النار بخلافه. وإلى هذا المعنى أشار بقوله: «وفيه أن صارفاً يضرب أبصارهم»^(٢).

قوله: (وَنَادَوْا رِجَالًا مِنْ رُؤُوسِ الْكُفْرَةِ، يقولون لهم: ﴿أَهْتُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ﴾)، وفي التنزيل: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ * أَهْتُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ﴾.

(١) المقابلة هنا بين ﴿صُرِفَتْ﴾ في الآية (٤٧) من سورة الأعراف وبين قول الزمخشري: «نظروا».

(٢) هذه الفقرة - من قوله: إِذَا نَظَرُوا إِلَى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِلَى هُنَا - سقطت من (ط).

آخر تفسير قوله: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ﴾ لينبّهك على مكان نُكْتة، وهي: أن أصل الكلام جارٍ في شأن أصحاب الجنة وتكريمهم، وتقريع أصحاب النار وتغييرهم متفرّع عليه، وذلك أن أصحاب الأعراف لما سلّموا على أصحاب الجنة^(١)، أقبلوا إلى أعدائهم ومن كانوا يستهينون بهم، ويحتقرونهم لفقرهم، قائلين: أهؤلاء الذين أقسمتم: إن الله لا يدخلهم الجنة؟ ثم لمزيد التوبيخ أدخلوا: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ بين الكلامين اعتراضاً^(٢).

ويمكن أن يقال: إن قوله: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ في مقابل قولهم لأصحاب الجنة: ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ﴾. وكل من المتقابلين مضاد لمعنى الآخر^(٣)، فقليل لهم: ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ﴾، أي: سلّمتم من متاع الدنيا، وتبعاتها، وما كنتم تسمعون من أذى المتكبرين الذين كانوا يفتخرون عليكم، ويستضعفونكم، ويستقلّون بأحوالكم، وقيل لهؤلاء: ما أغنى عنكم أموالكم وما كنتم به تنعمون، وتفتخرون على فقرائكم، فقد وقّعتم في العذاب. ثم زيد فيما يزيد في حسرتهم وغيظهم، بقوله: ﴿أَهْلُؤَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾ لأن الإحسان إليهم نكال لهم فوق النكال.

ويؤيّده قول الإمام: «قوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ كالدلالة على شناعة أصحاب الأعراف

(١) قوله: «لما سلّموا على أصحاب الجنة» سقط من (ج).

(٢) جعل الطيبي قوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ اعتراضاً لتقرير التوبيخ وتوكيده. وإذا كانت ﴿مَا﴾ في ﴿مَا أَغْنَىٰ﴾ استفهامية، فالاستفهام للتوبيخ والتقريع أيضاً.

(٣) قد جعل الطيبي قوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ﴾ مقابلاً لقوله: ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ﴾. وقد يكون بين العبارتين تدبّيج بقصد الكناية، والتدبّيج: هو أن يذكر في الكلام ألوان بقصد الكناية. فيكون قوله: ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ﴾ كناية عن الراحة والطمأنينة. وقوله: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ﴾ كناية عن العذاب.

وَيَجْرِصُوا عَلَى إِحْرَازِ قَصَبِهِمْ، وَلِيَتَصَوَّرُوا أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُعْرِفُ ذَلِكَ الْيَوْمَ بَسِيئَهُ الَّتِي اسْتَوْجَبَ أَنْ يُوسَمَ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، فَيَرْتَدِّعَ الْمُسِيءُ عَنْ إِسَاءَتِهِ، وَيَزِيدَ الْمُحْسِنُ فِي إِحْسَانِهِ، وَلِيُعْلَمَ أَنَّ الْعُصَاةَ يُوبِّخُهُمْ كُلُّ أَحَدٍ حَتَّى أَقْصَرَ النَّاسُ عَمَلًا.

وقوله: ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ﴾ فيه: أَنَّ صَارِفًا يَصْرِفُ أَبْصَارَهُمْ لِيَنْظُرُوا فَيَسْتَعِيدُوا وَيُوبِّخُوا، وقرأ الأعمش: «وَإِذَا قَلِبَتْ أَبْصَارُهُمْ»، وقرئ: «أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ» عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وقرأ عكرمة: «دَخَلُوا الْجَنَّةَ».

فإن قلت: كَيْفَ لَاءَمَ هَاتَيْنِ الْقِرَاءَتَيْنِ قوله: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾؟ قلت: تأويله: أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ، أَوْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ مَقُولًا لَهُمْ: لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ.

بوقوع أولئك في العقاب، وعلى تبكيت عظيم. ثم زادوا على هذا التبكيت بقولهم: ﴿أَهْتَوَلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُ﴾، لأنهم كانوا يستضعفونهم، ويستهزئون بهم، وأنفوا من مشاركتهم في دينهم^(١).

قوله: (فيه: أَنَّ صَارِفًا يَصْرِفُهُمْ^(٢))، يعني: في بناء الفعل^(٣) للمفعول إشارة إلى هذه الرَّمْزَةِ، وهي الإِلْجَاءُ إِلَى النَّظَرِ وَإِلَى الاسْتِعَاذَةِ وَإِلَى التَّوْبِخِ: أَمَّا الاسْتِعَاذَةُ فَهِيَ قَوْلُهُمْ: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(٤)، وَأَمَّا التَّوْبِخُ فَهُوَ قَوْلُهُمْ: ﴿أَهْتَوَلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾.

قوله: (كَيْفَ لَاءَمَ هَاتَيْنِ الْقِرَاءَتَيْنِ؟) أي: «أَدْخِلُوا» عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، و«دَخَلُوا» عَلَى الْمَاضِي، لِأَن مَقْتَضَاهُمَا أَنْ يَقَالَ: «لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

(١) «مفاتيح الغيب» (١٤: ٧٥).

(٢) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «يصرف أبصارهم».

(٣) يعني: «صُرِفَتْ».

(٤) والغاية أن النداء والنهي في الآية (٤٧) من سورة الأعراف يفيدان الدعاء والتضرع والاستعاذة. أما الاستفهام في قوله: ﴿أَهْتَوَلَاءَ﴾ فهو للتوبيخ والتقريع، كما سبق.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَحَلُّ قَوْلِهِ: ﴿لَا يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾؟ قُلْتُ: لَا مَحَلَّ لَهُ، لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ؛ كَأَنَّ سَائِلًا سَأَلَ عَنْ حَالِ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ، فَقِيلَ: لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، يَعْنِي: حَالُهُمْ أَنْ دَخَلَهُمُ الْجَنَّةَ اسْتَأْخَرَ عَنْ دُخُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يَدْخُلُوهَا لِكُونِهِمْ مَحْبُوسِينَ، وَهُمْ يَطْمَعُونَ لَمْ يَبْسُؤُوا. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَحَلٌّ، بِأَنْ يَقَعَ صِفَةً لـ ﴿رِجَالٌ﴾.

﴿مَا آغَفَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ﴾ الْمَالُ، أَوْ كَثْرَتُكُمْ واجتماعكم، ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾: وَاسْتِكْبَارُكُمْ عَلَى الْحَقِّ وَعَلَى النَّاسِ، وَقُرِئَ: «تَسْتَكْبِرُونَ»؛ مِنَ الْكَثْرَةِ.

[﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَفْنَا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ ٥٠-٥١]

﴿أَفِضُوا عَلَيْنَا﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَنَّةَ فَوْقَ النَّارِ، ﴿أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَشْرَبَةِ؛ لِدُخُولِهِ فِي حُكْمِ الْإِفَاضَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ: أَوْ أَلْقُوا عَلَيْنَا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ، كَقَوْلِهِ: .....

قَوْلُهُ: (كَأَنَّ سَائِلًا سَأَلَ) أَيُّ: قَالَ: مَا حَالُ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ حِينَئِذٍ؟ وَأَجِيبَ: لَمْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، لَكِنَّهُمْ طَامَعُونَ أَنْ يَدْخُلُوهَا لَمْ يَبْسُؤُوا عَنْ دُخُولِهَا^(١).

قَوْلُهُ: ﴿أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَشْرَبَةِ، يَعْنِي: عَطَفَ قَوْلُهُ: ﴿وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ عَلَى ﴿الْمَاءِ﴾، فَدَخَلَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِفَاضَةِ، فَيُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْمَاءِ مِنَ الْأَشْرَبَةِ، لِيَصَحَّ.

(١) قَوْلُهُ: «لَمْ يَبْسُؤُوا عَنْ دُخُولِهَا» أَثْبَتَهُ مِنْ (أ)، وَلَمْ يَرِدْ فِي غَيْرِهَا.

عَلَفْتُهَا تَبْنًا وَمَاءً بَارِدًا

وانما يطلبون ذلك مَعَ يَأْسِهِمْ مِنَ الْإِجَابَةِ إِلَيْهِ حَيْرَةً فِي أَمْرِهِمْ، كما يفعلُ الْمُضْطَرُّ الْمُتَحَنِّنُ.

﴿حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾: مَنَعَهُمْ شَرَابَ الْجَنَّةِ وَطَعَامَهَا، كما يُمْنَعُ الْمُكَلَّفُ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ وَيُحْظَرُ، كقوله:

حَرَامٌ عَلَى عَيْنِي أَنْ تَطْعَمَ الْكَرَى

﴿فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ﴾: نَفَعَلُ بِهِمْ فِعْلَ النَّاسِئِ الَّذِينَ يَنْسَوْنَ عِبْدَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ لَا يَذْكُرُونَهُمْ بِهِ، .....

قوله: (عَلَفْتُهَا تَبْنًا وَمَاءً بَارِدًا)^(١)، أنشد تمامه ابن قتيبة الدينوري في كتاب «مشكل القرآن»^(٢) عن الفراء:

حَتَّى شَكَّتْ هَمَالَةٌ عَيْنَاهَا

وفي الحواشي أن هذا المصراع تمام قوله:

حَرَامٌ عَلَى عَيْنِي أَنْ تَطْعَمَ الْكَرَى

قوله: (نَفَعَلُ بِهِمْ فِعْلَ النَّاسِئِ)، يعني: أنه تمثيل، لأنه مُتَعَالٍ أَنْ يَنْسَى شَيْئًا، لكن شبه معاملته مع هؤلاء المنكرين بمعاملة مَنْ يَنْسَى عَبْدَهُ مِنَ الْخَيْرِ، فلا يلتفتُ إليه^(٣).

(١) سبق تخريجه.

(٢) «تأويل مشكل القرآن» ص ٢١٣.

(٣) الظاهر من كلام الطيبي أنه يعتبر قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ﴾ من باب الاستعارة التمثيلية، فالله سبحانه شبه حاله في معاملته مع المنكرين وعدم التفاته إليهم، بحال من ينسى عبده من الخير فلا يلتفت إليه، متابعاً بذلك الزمخشري.

﴿كَمَا سُئِلَ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾: كما فعلوا بلقائه فعل الناسين، فلم يُحْطِرُوهُ ببالهم، ولم يهتموا به.

[﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ * هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ ذُكِرَ اسْمُهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدِّدُ فَتَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ٥٢-٥٣]

﴿فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾: عالِمينَ كيفُ نُفَصِّلُ أَحْكَامَهُ وَمَوَاعِظَهُ وَقَصَصَهُ وَسَائِرَ مَعَانِيهِ، حَتَّى جَاءَ حَكِيمًا قِيَمًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ؟

قوله: (كما فعلوا بلقائه فعل الناسين)، يعني: أَنَّ وَصَفَهُم بِالنِّسْيَانِ أَيْضًا تَمْثِيلٌ، لِأَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَكُونُوا ذَاكِرِي اللَّهِ حَتَّى سُئُوا، فَشَبَّهَ عَدَمَ إِخْطَارِهِمْ لِقَاءَ اللَّهِ، أَيْ: الْقِيَامَةَ، بِبَالِهِمْ، وَقَلَّةَ مَبَالَتِهِمْ، بِحَالِ مَنْ عَرَفَ شَيْئًا ثُمَّ نَسِيَهُ^(١).

قوله: (عالِمينَ كيفُ نُفَصِّلُ أَحْكَامَهُ؟)، يعني: أَوْقَعَ ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ حَالًا عَنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي ﴿فَصَّلْنَاهُ﴾، لِيَكُونَ كُنَايَةً عَنْ كَوْنِ الْكِتَابِ حَكِيمًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ، لِأَنَّ الْفَاعِلَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِمَا يَفْعَلُ، مُتَقِنًا فِيهِ، جَاءَ فَعْلُهُ مُحْكَمًا مُسْتَقِيمًا^(٢).

قوله: (كيفُ نُفَصِّلُ أَحْكَامَهُ وَمَوَاعِظَهُ وَقَصَصَهُ وَسَائِرَ مَعَانِيهِ؟)، كَأَنَّهُ يَشِيرُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ

= وهذا صحيح إذا كان النسيان بمعناه الحقيقي، أما إذا كان بمعنى 'الترك' فيمكن أن يكون في الآية استعارة تصريحية أو مجاز مرسل، كما ذكر الشهاب الخفاجي. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (٤: ١٧٣).

(١) أي: أن في قوله تعالى: ﴿كَمَا سُئِلَ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ استعارة تمثيلية كما وضع، مع الأخذ بعين الاعتبار معنى ﴿سُئِلَ﴾ كما سبق في ﴿نَنْسِيهِمْ﴾.

(٢) أي: أن قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ كناية عن كون الكتاب مُحْكَمًا، وهي كناية عن صفة.

الآية كالحاتمة لجميع ما سبق، والتخلص إلى مشرع^(١) آخر من التذكير بالدلائل الدالة على القدرة الباهرة، وتعداد أحوال الأمم السالفة، تنبيهاً للغافلين، وتبصرةً للمتدكرين، وعبرةً للمعتبرين.

فإذن الآية متصلةً بفاتحة السورة وبما بعدها، على سبيل الاعتراض والتخلص، وذلك أنه تعالى لما نهاه عن ضيق الصدر، وعلمه بإنزال هذا الكتاب المعجز، كما سبق، ثم أمره بأن ينذرهم، بقوله: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: ٣]، ويذكّرهم بقوله: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [الأعراف: ١٠] ما أولاهم من نعمة التمكين، وما خوّلهم من الكرامة، بأن جعل أباهم مسجوداً للملائكة، وطرد الشيطان بسبب امتناعه عن السجود، وحذّرهم عن متابعتة، وأدمج الكلام بعضه في بعض، على أساليب عجيبة، وفنوني غريبة - عقبه^(٢) بقوله: ﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ غَيْرِ﴾ أي: جئناهم بمثل هذا الكتاب الظاهر التفصيل، البين التأويل، الهادي السعداء إلى الصراط المستقيم. ثم بقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ أي: ما لهم بعد هذا التفصيل والتوضيح لا يؤمنون، ويتنظرون فيما ينتظرون، إلا يوم يأتي عاقبة أمره، وما نطق به من قوارع الساعة، حتى «لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل»^(٣)، وحينئذ يقولون متحسرين نادمين: ﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾!

فما أخسرهم! وما أَوْخَمَ مَالِ أمرهم!

ثم قال: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَآكَانُهُمْ يَصْفَرُونَ﴾ أي: يفترونه في إبطال ما أنزل عليهم.

(١) في (ط): «مشرع».

(٢) الفعل «عقب» جواب الشرط السابق «لما» في قوله: «لما نهاه».

(٣) اقتباس من سورة الأنعام، آية رقم ١٥٨.

وقرأ ابنُ مُحِيصِن «فَضَّلْنَاهُ» بالضادِ الْمُعْجَمَةِ، بمعنى: فَضَّلْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ الْكُتُبِ، عالِمِينَ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلتَّفْضِيلِ عَلَيْهَا، وَ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾ حَالٌ مِنْ مَنْصُوبٍ ﴿فَضَّلْنَاهُ﴾، كَمَا أَنَّ ﴿عَلَى عَلِيمٍ﴾ حَالٌ مِنْ مَرْفُوعِهِ.

﴿إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾: إِلَّا عَاقِبَةُ أَمْرِهِ وَمَا يُؤْوِلُ إِلَيْهِ مِنْ تَبَيَّنِ صِدْقِهِ وَظُهُورِ صِحَّةِ مَا نَطَقَ بِهِ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، ﴿فَدَجَاءَتْ رُسُلٌ رَيْنًا بِالْحَقِّ﴾ أَي: تَبَيَّنَ وَصَحَّ أَنَّهُمْ جَاءُوا بِالْحَقِّ، ﴿نُزْدُ﴾ جَمَلَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجَمَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، دَاخِلَةٌ مَعَهَا فِي حُكْمِ الِاسْتِفْهَامِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: هَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ أَوْ هَلْ نُزْدُ؟ وَرَافِعُهُ: وَقَوْعُهُ مَوْقِعًا يَصْلُحُ لِلْإِسْمِ، كَمَا تَقُولُ ابْتِدَاءً: هَلْ يُضْرَبُ زَيْدٌ؟ وَلَا يُطْلَبُ لَهُ فِعْلٌ آخَرُ يُعْطَفُ عَلَيْهِ، فَلَا يُقَدَّرُ: هَلْ يَشْفَعُ لَنَا شَافِعٌ أَوْ نُزْدُ؟

وقوله: ﴿الَّذِينَ نَسُوهُ﴾: مُظْهَرٌ وَضِعَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ^(١). والمراد بالنسيان: التَّركَ، وَطَلَبَ التَّأْوِيلَ.

قوله: ﴿نُزْدُ﴾: جَمَلَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجَمَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ﴾ وَهِيَ: مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وَ﴿مِنْ﴾: زَائِدَةٌ، لِأَنَّ الْكَلَامَ مَنْفِيٌّ مَعْنًى. قَوْلُهُ: (وَرَافِعُهُ: وَقَوْعُهُ مَوْقِعًا يَصْلُحُ لِلْإِسْمِ).

يعني به في ابتداء الكلام، لأنَّ الابتداءَ صَالِحٌ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِيهِ الْإِسْمُ أَوِ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ. وَأَمَّا الْمَاضِي لَمَّا انْتَفَى اسْتِحْقَاقُهُ الْإِعْرَابَ، انْتَفَى مَا هُوَ مُبْنِيٌّ عَلَيْهِ، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُهُ الرِّفْعِيَّةَ. قَوْلُهُ: (فَلَا يُقَدَّرُ: هَلْ يَشْفَعُ لَنَا شَافِعٌ).

يعني: لَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ «يَشْفَعُ» لِيُعْطَفَ ﴿نُزْدُ﴾ عَلَيْهِ فَيَطَابِقَهُ، لِأَنَّ جَوَابَ الِاسْتِفْهَامِ، وَهُوَ ﴿فَيَشْفَعُوا﴾ يَأْبَى ذَلِكَ، لِإِمْيُودِي هَذَا الْعُطْفِ إِلَى الْإِنْسِحَابِ وَالِاشْتِرَاكِ فِيهِ، إِذِ التَّقْدِيرُ:

(١) يعني: كَانَ مِنْ مَقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يَقَالَ: «يَقُولُونَ» بِدَلِّ «يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ» بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾، وَلَكِنَّهُ وَضَعَ الْمَظْهَرَ مَوْضِعَ الْمَضْمَرِ لِإِبْرَازِ الْمَعْنَى وَتَأْكِيدِهِ.

وقرأ ابنُ أبي إسحاق: «أو نُردَّ» بالنَّصبِ عَطْفًا على «فَيَشْفَعُوا لَنَا»، أو تكونُ ﴿أَوْ﴾ بمعنى «حتى أن»، أي: يشفعوا لنا حتى نُردَّ فنَعْمَلْ، وقرأ الحسنُ بِنَصْبِ «نُردَّ» وَرَفْعِ «فَنَعْمَلْ»؛ بمعنى: فنحنُ نَعْمَلْ.

[لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ اللَّهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾]

«هل نُردَّ، فيشفعوا لنا؟»، فيفسدُ المعنى، ويُعطلُ أيضاً «فَنَعْمَلْ»، لأنه جواب، أي: للاستفهام الثاني^(١)، بخلاف ما عليه الظاهر، فإنه عطفَ الفعلِ مع جوابه، على مثلها من الجملة، وإن لزمَ عطف الجملة الفعلية على الاسمِية، على أن «هل» تستدعي الفعلية، فكانه عطفَ الفعلية على مثلها.

وفائدة العدول^(٢) إظهارُ القصدِ إلى توخي الشفعاء، وأنه أهمُّ شيءٍ عندهم حيثنذ، ليتخلصوا من تلك الورطة، بخلاف الرد.

قال صاحب «المفتاح»: «فَهَلْ»: أدعى للفعلِ من الهمزة. فتركُ الفعلِ معه يكونُ أدخل في الإنباء عن استدعاء المقامِ عدم التجدد^(٣). ومن ثمَّ أدخل ﴿مِنْ﴾ الاستغرافية على «الشفعاء».

قوله: «(أو نُردَّ) بالنَّصبِ: عَطْفًا على «فَيَشْفَعُوا»».

قال ابن جني: «(فَيَشْفَعُوا)»: منصوب لأنه جوابُ الاستفهام، وفيه معنى التمني. كأنهم

(١) كذا في (ط)، وفي غيرها من الأصول الخطية: «لأنه جوابه» دون قوله: «أي: للاستفهام الثاني».

(٢) المقصود بالعدول: العدول من التعبير بالجملة الفعلية إلى الجملة الاسمِية.

(٣) «مفتاح العلوم» ص ١٤٩.

﴿يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ﴾ وُقِرَ: (يُعْشَى) بالتشديد، أي: يُلْحِقُ اللَّيْلَ بالنهار، أو النهار بالليل، يَحْتَمِلُهُمَا جَمِيعًا، والدليل على الثاني قراءة حُمَيْد بن قَيْس: «يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ»، بفتح الياء وَنَصَبِ «الليل» ورفع «النهار»، أي: يُدْرِكُ النَّهَارُ اللَّيْلَ، و﴿يَطْلُبُهُ حَيْثُ﴾ حَسَنُ الْمَلَاءِمَةِ لقراءة حُمَيْد.

قالوا: أَتُرْزَقُ شُفْعَاءَ فيشفعوا لنا، أو تُرَدُّ بِهِ فَتَعْمَلُ غير الذي كُنَّا نعمل؟ وذلك أنهم مع نصب «نُرَدُّ» تَمَنَّوْا الشُّفْعَاءَ وَحَدَّهْمُ، وقطعوا بالشفاعة والرد. وعلى قراءة الجماعة برفع ﴿نُرَدُّ﴾: تَمَنَّوْا الشُّفْعَاءَ، وقطعوا بالشفاعة^(١)، وتَمَنَّوْا الرَّدَّ أَيْضًا، كأنه قال: أو هل نُرَدُّ فَتَعْمَلُ^(٢).

قوله: (وُقِرَ): «يُعْشَى اللَّيْلَ»^(٣) بالتشديد: أبو بكر وحمة والكسائي، والباقون: بالتخفيف^(٤).

قوله: (يَحْتَمِلُهُمَا جَمِيعًا)، أي: يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهَارُ مُلْحَقًا بِاللَّيْلِ، وَأَنْ يَكُونَ اللَّيْلُ مُلْحَقًا بِالنَّهَارِ.

قوله: (والدليل على الثاني) أي: على أَنْ يَكُونَ اللَّيْلُ مُلْحَقًا بِالنَّهَارِ، قراءة حُمَيْد^(٥): «يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ» بنصب «الليل» ورفع «النهار». فقوله: ﴿يَطْلُبُهُ حَيْثُ﴾ مبتدأ، وقوله: «حَسَنُ الْمَلَاءِمَةِ» خبره.

(١) من قوله: «وعلى قراءة الجماعة» إلى هنا سقط من (أ).

(٢) انظر: «المحتسب» (١: ٢٥٢)، والكلام منقول بتصرف كبير مع تقديم وتأخير.

(٣) كذا في الأصول الخطية، ولفظ «الليل» ليس في «الكشاف»، والأمر فيه سهل.

(٤) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٦٤) و«حجة القراءات» ص ٢٨٤، وأَعْشَى وَعَشَى

لغتان. والقراءتان تستويان، مع حصول التكثر والمبالغة في قراءة التشديد.

(٥) هو أبو صفوان حميد بن قيس المكي الأعرج، قرأ على مجاهد ختان وتصدَّر للإقراء، توفي في حدود سنة

١٤٠ هـ ترجمته في «الوافي بالوفيات» (١٣: ١١٩).

يعني: يلزم على قراءة حميد، أن يكون الطالب النهار، والليل مُلحق به، والطلب بالنهار أولى، والليل أحسن أن يكون مُلحقاً به.

قال ابن جني: «يَغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ» - على قراءة حميد - حال من قوله: «ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ»، والعائدُ محذوف، أي: يغشى الليل النهار بأمره أو بإذنه، وإنما التزم هذا الحذف لتتفق القراءتان. فقله: «يَطْلُبُهُ حَيْثُ» بدل من قوله: «يَغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ» للتوكيد. وعلى قراءة الجماعة: حال من «أَيْلَ»، أي: يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ طالبا له حيثاً، و«حَيْثُ»: حال من الضمير في «يَطْلُبُهُ». ووجه التقاء القراءتين أن الليل والنهار يتعاقبان، وكل واحد منهما فاعل، وإن كان مفعولاً فإن كل واحدٍ منهما مُزِيلٌ لصاحبه، على أن الظاهر في الاستحاث هو النهار، لأنه بسفوره وشرقه يظهر أثر الاستحاث، لأن ضوء النهار هو الهاجم على الظلمة، ويطلبه حيثاً، وقوله: «يَطْلُبُهُ حَيْثُ» على هذا: حال من «النَّهَارِ»، وإن كان مفعولاً، كقولك: «ضربت هنداً زيدا مؤلمة له». فإن «مؤلمة له» يجوز أن يكون حالاً من كل واحد منهما، لما اشتمل على ضميرهما. وهو نظير قوله: «فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيْلُهُ» [مریم: ٢٧]، «تَحْمِيْلُهُ» يجوز أن يكون حالاً من كل واحد منهما، ومنها معاً^(١).

قلت: قوله: «على أن الظاهر في الاستحاث هو النهار»: هو المراد من قول المصنف: «يَطْلُبُهُ حَيْثُ»: حسن الملازمة لقراءة حميد. هذا هو التحقيق، لا ما قال صاحب «التقريب»: «حسن الملازمة اتحاد الإسناد، ورجوع الضمير إلى الأقرب»^(٢)، وتبعه الجمهور. والذي يؤيد قول ابن جني قوله تعالى: «وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَيْلٌ سَلَخَ مِنْهُ النَّهَارُ» [يس: ٣٧]^(٣).

(١) «المحتسب» (١: ٢٥٣-٢٥٤). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٧: ٢٢١) و«البحر المحيط» (٥: ٦٦).

(٢) «تقريب التفسير» الورقة ١٥٤، وتام عبارته: «ويقوي الثاني: بفتح الياء، ونصب «الليل»، ورفع «النهار»: أي: يدرك النهار الليل. ويلائم هذه القراءة «يطلبه» لأن الضمير الفاعل للأقرب وهو النهار».

(٣) والآية شاهد على أن الليل قبل النهار، وأن النهار هو الذي يطلب الليل. وتام الآية: «فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ».

﴿بِأَمْرِهِ﴾: بمشيئته وتصرفه، وهو مُتَعَلِّقٌ ﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾، أي: خَلَقَهُنَّ جَارِيَاتٍ بِمُقْتَضَى حِكْمَتِهِ وتدبيره، وكما يُرِيدُ أَنْ يُصَرِّفَهَا، سَمَّى ذلك «أَمْرًا» على التشبيه، .....

قال المرزوقي: «يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ اللَّيْلَ قَبْلَ النَّهَارِ، لِأَنَّ الْمَسْلُوخَ مِنْهُ يَكُونُ قَبْلَ الْمَسْلُوخِ».

وقال الفراء: «الأصل هي الظُّلْمَةُ، والنَّهَارُ دَاخِلٌ عَلَيْهَا»^(١).

وفي معناه أنشد بعضهم:

كَأَنَّا وَضَوْءُ الصُّبْحِ يَسْتَعْجِلُ الدَّجَى   نُطِيرُ غُرَابًا ذَا قَوَادِمَ جُونِ^(٢)

النهاية: «حُثَّ وَأُسْرِعَ»^(٣). يقال: حُثَّ عَلَى الشَّيْءِ، وَحُثِّئَهُ بِمَعْنَى.

قوله: (وكما يُرِيدُ أَنْ يُصَرِّفَهَا): عطفٌ على قوله: «بِمُقْتَضَى حِكْمَتِهِ»، أي: خَلَقَهُنَّ جَارِيَاتٍ كما يريد أن يصرفها.

قوله: (سَمَّى ذلك «أَمْرًا» على التشبيه)، أي: على الاستعارة^(٤)، فإنها مسبوقه به.

بيانه: أنه تعالى جعل هذه الأشياء في كونها تابعة لتكوينه، وتصرفه فيها بما شاء، غير ممنعة عليه، كأنها عقلاء يميزون، قد عرفوا عظمته وجلالته، فكما يَرُدُّ عليهم أمره لا يتوقفون عن الامثال.

(١) «معاني القرآن» (٢: ٣٧٨). والكلام مأخوذ بمعناه.

(٢) البيت من قصيدة لابن المعتز، في وصف ليلة سُكَّر، وذكره عبد القاهر الجرجاني في «أسرار البلاغة» مثلاً على الاستقضاء. انظر: «ديوان ابن المعتز» ص ٤٤٠، و«أسرار البلاغة» ص ١٦٢.

(٣) العبارة شرح لمعنى «حُثِّئَتْ» في الحديث: «كَأَنَّمَا حُثِّئَتْ مِنْ حِضْنِي ثَكْنٌ». وثكن: اسم جبل حجازي. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١: ٢١٨). وقد أورد الطيبي هذا لتفسير قوله تعالى: «يَطْلُبُهُ حَثِينًا».

(٤) أي: في قوله تعالى: ﴿مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾: استعارة، حيث شبه تدبير الله وتصرفه كيف شاء بالشمس والقمر والنجوم، بالأمر، على سبيل الاستعارة التصريحية.

كَأَنَّهُنَّ مَأْمُورَاتٌ بِذَلِكَ. وَقُرِئَ: (وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ) بالرفع.

ولما ذكر أنه خَلَقَهُنَّ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، قال: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾، أي: هو الذي خلق الأشياء كلها، وهو الذي صَرَّفَهَا عَلَى حَسَبِ إِرَادَتِهِ.

قوله: (وقرئ: «والشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ» بالرفع): ابنُ عامر، والباقون بالنصب^(١).

قوله: (ولما ذكر أنه خَلَقَهُنَّ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ قال: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾)، يعني: هذه الآية^(٢) كالتيذيل للكلام السابق. واللام في ﴿الْخَلْقُ﴾ و﴿الْأَمْرُ﴾ للجنس، فيدخل في ﴿الْخَلْقُ﴾ قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وفي ﴿الْأَمْرُ﴾ قوله: ﴿مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾. وإلى الأول الإشارة بقوله: «هو الذي خلق الأشياء». وإلى الثاني بقوله: «وهو الذي صَرَّفَهَا عَلَى إِرَادَتِهِ».

وأما توجيه النظم فهو ما ذكره القاضي، قال: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ معناه: تعالى بالوحدانية في الألوهية، وتعظم بالتفرد في الربوبية.

وتحقيق الآية - والله أعلم - أن الكفرة كانوا متخذين أرباباً، فبين لهم أن المستحق للربوبية واحد، وهو الله تعالى؛ لأنه الذي له الخلق والأمر، فإنه تعالى خَلَقَ الْعَالَمَ عَلَى تَرْتِيبٍ قَوِيمٍ، وتدبيرٍ حكيم، فأبدع الأفلاك، ثم زينها بالكواكب، كما أشار إليه بقوله: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فُصِّلَتْ: ١٢]، وَعَمَدَ إِلَى إِيجَادِ الْأَجْرَامِ السُّفْلِيَّةِ، فخلق جسمًا قابلاً للصُّور المتبدلة، والهيئات المختلفة، ثم قسَّمَهَا بِصُورٍ مُخْتَلِفَةٍ، متضادة الآثار والأفعال. وأشار

(١) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٦٥) و«حجة القراءات» ص ٢٨٤، وحجة القراءة بالرفع:

الاستئناف على المبتدأ والخبر، وحجة من قرأ بالنصب، أن الكلمات الثلاث: «الشمس، والقمر، والنجوم» معطوفة على «السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ»، وأن «مُسَخَّرَاتٍ»: حال.

(٢) يقصد أن قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ لا الآية كلها، تذييل لما قبله من الكلام، وهو جار مجرى المثل.

[﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ * وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ * وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ﴾ ٥٥-٥٨]

﴿تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ نَصَبٌ عَلَى الْحَالِ، أَي: ذَوِي تَضَرُّعٍ وَخُفْيَةٍ، وَكَذَلِكَ: ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾، وَالتَضَرُّعُ: تَفَعُّلٌ مِنَ الصَّرَاعَةِ، وَهِيَ الذِّلُّ، أَي: تَذَلُّلاً وَتَمَلُّقًا. وَفُرِي: «خُفْيَةً»، وَعَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْقَلْبَ التَّقِيَّ وَالِدَعَاءَ الْخَفِيِّ، إِنْ كَانَ الرَّجُلُ

إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فُصِّلَتْ: ٩] أَي: مَا فِي جِهَةِ السُّفْلِ، ثُمَّ أَنْشَأَ أَنْوَاعَ الْمَوَالِيدِ الثَّلَاثَةِ، بِتَرْكِيبِ مَوَادِّهَا أَوَّلًا، وَتَصْوِيرِهَا ثَانِيًا.

كَمَا قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِّنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ [فُصِّلَتْ: ١٠] أَي: مَعَ الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، لِقَوْلِهِ فِي سُورَةِ «السَّجْدَةِ»: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [السَّجْدَةُ: ٤].

ثُمَّ لَمَّا تَمَّ لَهُ عَالَمُ الْمَلِكِ، عَمَدَ إِلَى تَدْبِيرِهِ، كَالْمَلِكِ الْجَالِسِ عَلَى عَرْشِهِ لِتَدْبِيرِ الْمَمْلَكَةِ، فَدَبَّرَ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، بِتَحْرِيكِ الْأَفْلَاقِ، وَتَسْيِيرِ الْكَوَاكِبِ، وَتَكْوِيرِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ. ثُمَّ صَرَّحَ بِهَا هُوَ فَذَلِكَ التَّقْرِيرُ وَنَتِيجَتُهُ، فَقَالَ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾. ثُمَّ أَمْرَهُمْ بِأَنْ يَدْعُوهُ مَتَذَلِّلِينَ مُخْلِصِينَ، فَقَالَ: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥].

قَوْلُهُ: (إِنْ كَانَ الرَّجُلُ)، هِيَ: «إِنْ»: الْمَخْفَفَةُ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَفِيهِ ضَمِيرُ الشَّانِ. يَعْنِي: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ كَانَ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ.

لقد جمع القرآن وما يشعرُ به جاره، وإن كان الرجلُ لقد فقهَ الفقهَ الكثيرَ ولا يشعرُ الناسُ به، وإن كانَ الرجلُ ليُصليَّ الصلاةَ الطويلةَ وعنده الزَّوْرُ وما يشعرُ به، ولقد أدركنا أقوامًا ما كانَ على الأرضِ من عملٍ يَقْدِرُونَ على أن يَعْمَلُوهُ في السِّرِّ، فيكونُ علانيةً أبدًا، ولقد كانَ المسلمونَ يجهِدُونَ في الدُّعاءِ وما يُسمَعُ لهم صَوْت، إن كان إلا هَمْسًا بينهم وبينَ ربِّهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾، وقد أثنى على زكريا فقال: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ، نِدَاءً خُفْيًا﴾ [مريم: ٣] وبين دعوة السِّرِّ ودعوة العلانية سَبْعُونَ ضِعْفًا.

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ أي: المُجَاوِزِينَ ما أُمِرُوا به في كُلِّ شيءٍ من الدُّعاءِ وغيره، وعن ابنِ جُرَيْجٍ: هو رَفْعُ الصَّوْتِ بالدُّعاءِ، وعنه: الصَّيَاحُ في الدُّعاءِ مكروهٌ وبدعة. وقيل: هو الإسهابُ في الدُّعاءِ. وعن النبي ﷺ: «سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ في الدُّعاءِ، وَحَسْبُ المرءُ أن يقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وما قَرَّبَ إليها من قولٍ وعَمَلٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قَرَّبَ إليها من قولٍ وعَمَلٍ»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

قوله: (وعنده الزَّوْرُ). الجوهرى: «رجُل زائر، وقوم زَوْرٌ وزَوَّار، مثل: سافر وسَفَرٍ وسُفَّار». قوله: (ما كانَ على الأرضِ من عملٍ): معناه: لا يوجدُ على وجه الأرضِ عملٌ يَقْدِرُونَ على أن يَعْمَلُوهُ في السِّرِّ، فيعملونه علانيةً أبدًا. يعني: ما أمكنَهم أن يَعْمَلُوهُ سِرًّا لا يعملونه جَهْرًا اجْتِنَابًا عن الرِّبَاءِ.

قوله: (سَبْعُونَ ضِعْفًا): الأزهرى: «الضَّعْفُ في كلام العرب: المِثْلُ فما زاد، وليس بمَقْصُورٍ على مِثْلين. فأقلُّ الضَّعْفِ مَحْصُورٌ في الواحد، وأكثرُه غير مَحْصُور»^(١). ذكره في «النهاية».

قوله: (سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ في الدُّعاءِ): رويناه في «مسند أحمد بن حنبل»، عن سعد بن

(١) «تهذيب اللغة» للأزهري (١: ٤٨٠-٤٨١) - مادة «ضعف». و«النهاية في غريب الحديث» (٣: ١٨٩).

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾: كقوله: ﴿وَلِيَّ لِفَقَارٍ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [طه: ٨٢]، وإنما ذَكَرَ ﴿قَرِيبٌ﴾ .....

أبي وقاص: أنه سمع ابنه له يدعو ويقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَإِسْتَبْرَقَهَا، وَنَحْوًا مِنْ هَذَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسُلَاسِلِهَا وَأَغْلَالِهَا، فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراً، وتعوذت بالله من شرِّ كثير. فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ» وقرأ هذه الآية^(١)، وقال: «وإنَّ حَسْبَكَ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ»^(٢) الحديث.

قوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَلِيَّ لِفَقَارٍ لِّمَن تَابَ﴾ [طه: ٨٢].

يعني: هذه الجملة تذييل^(٣) للكلام السابق، وتعميم^(٤) بعد تخصيص، وتعليق لرحمته بإحسان عبادته، فإنه تعالى لما أمرهم بأن يدعوا الله متضرعين في الخفية، خائفين راجين، وكرر الأمر به، وذم الاعتداء فيه، ثم نهاهم عن الإفساد في الأرض، علم أن من أتى بهذا المأمور، وكف عن هذا المنهي، كان محسناً، فجاء بخاتمة تذيلاً له، كما أن قوله تعالى: ﴿وَلِيَّ لِفَقَارٍ﴾ تذييل لقوله تعالى: ﴿يَبْقَىٰ إِسْرَءِيلَ قَدْ أَجْمَعْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ [طه: ٨٠-٨١]. وتعميم بعد تخصيص، وتعليق لغفرانه بتوبة عباده.

(١) يعني قوله تعالى: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٥٨٤) وأبو داود بنحوه (١٤٨٠) والطبراني في «الدعاء» (٥٦) بإسناد حسن لغيره.

(٣) يعني أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ تذييل لما قبله من الآية، وللآية (٥٥) أيضاً، وهو تذييل جار مجرى المثل.

(٤) ويُفهم من كلام الطيبي هذا أن في الآية كذلك إطناباً بطريق ذكر العام بعد الخاص.

على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم، أو لأنه صفةٌ موصوفٍ محذوف، أي: شيءٌ قريب، أو على تشبيهه بـ«فعلٍ» الذي هو بمعنى: «مفعول»، كما شبه ذلك به، فقل: قُتِلَ وأُسرَ، أو على أنه بزنة المصدر، الذي هو النقيض والضَّغيب، أو لأنَّ تأنيثَ «الرحمة» غيرُ حقيقي.

قوله: (بالرحم). الرُّحِم - بالضم -: الرَّحمة. قال الله تعالى: ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ [الكهف: ٨١].

قوله: (أو على تشبيهه بـ«فعلٍ» الذي هو بمعنى: «مفعول»). فإنه يستوي فيه المذكور والمؤنث، كجريحٍ وأسيرٍ وقتيلٍ.

قوله: (كما شبه ذلك به) أي «الفعل» الذي بمعنى «مفعول»، بالفعل الذي بمعنى «فاعل»، فجمع: قتيل وأسير، على: قُتِلَ، وأُسرَ، كما جمع: كريم، ورحيم، على: كُرِمَ، ورُحِمَ. ونَجِبَ وعَلِمَ، على: نُجِبَ، وعُلِمَ.

قوله: (النقيض): الجوهري: «النقيض: صوت المَحَامِلِ والرَّحَالِ». «والضغيب: صوت الأرنب».

قوله: (أو لأنَّ تأنيثَ «الرحمة» غيرُ حقيقي): قال صاحب «الفرائد»: «المتضمنٌ لضمير المؤنث لم يحسنْ تذكيره على ما قيل. فهذا الوجه بعيد».

وقال الزجاج: «إن الرحمة والغفران والعفو في معنى واحد. وكذلك كلُّ تأنيث ليس بحقيقي. وقال الأخفش: إنَّ الرحمة في معنى المطر»^(١).

وقال أبو البقاء: «إن الرحمة والترحم بمعنى. وقيل: هو على النسب، أي: ذاتُ قرب»^(٢). وقيل: هو «فعلٍ» بمعنى «مفعول». وقيل: فرَّق بين القريب من النسب وبين القريب من غيره»^(٣).

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٨٠). وانظر كذلك: «معاني القرآن» للأخفش الأوسط (٢: ٣٠٠).

(٢) في الأصول الخطية «قريب» والتصويب من «التيان» للعكبري.

(٣) «التيان في إعراب القرآن» (١: ٥٧٥).

قُرئ: (نَشْرًا)، وهو مصدرُ نَشَرَ، وانتصابه إمَّا لأنَّ «أرسل» و«نَشَرَ» متقاربان، فكأنه قيل: نَشَرها نَشْرًا، وإمَّا على الحال بمعنى: مُتَشَرَات، و«نَشْرًا» جَمْعُ نُشُور، و«نَشْرًا» تخفيفُ «نَشَرَ»، كُرْسِلَ ورُسِلَ. وقرأ مسروق: «نَشْرًا»، بمعنى: منشورات، فَعَلَ بمعنى: مفعول، كَنَقَضَ وَحَسَبَ، ومنه قولهم: «ضَمَّ نَشْرُهُ»، و«بُشْرًا» جَمْعُ «بَشِير»، و«بُشْرًا» بَتَخْفِيفِهِ، و«بُشْرًا» - بَفَتْحِ الباءِ - مَصْدَرٌ من: بَشَرُهُ بمعنى: بَشَّرَهُ، أي: بأشْرَات، و«بُشْرَى».

﴿يَتَذَكَّرُ أَلْفًا بِذِكْرِهِ﴾: أَمَامَ نِعْمَتِهِ، وهي الغيثُ الذي هو من أَتَمَّ النِّعَمِ وَأَجْلَهَا وأَحْسَنَهَا أَثَرًا، ﴿أَقَلَّتْ﴾: حَمَلَتْ وَرَفَعَتْ، واشتقاقُ الإِقْلَالِ مِنَ الْقِلَّةِ، لأنَّ الرَّافِعَ الْمُطِيقَ يَرَى ما يَرَفَعُهُ قَلِيلًا، ﴿سَحَابًا ثِقَالًا﴾: سَحَابٌ ثَقِيلٌ بِالْمَاءِ، جَمْعُ «سَحَابَةٍ».

قال الزجاج: «هذا غَلَطٌ؛ لأنَّ كُلَّ ما قُرِبَ مِنْ مَكَانٍ أَوْ نَسَبَ فَيَجُوزُ فِيهِ التَّأْنِيثُ والتذكير»^(١).

قوله: (قُرئ: «نَشْرًا»): قرأ عاصم: ﴿بُشْرًا﴾ بالباءِ الموحَّدة مضمومة، وإسكانِ الشين حيث وقع. وابنُ عامر: بالنون مضمومة وإسكانِ الشين، وحمزة والكسائي: بالنون مفتوحة وإسكانِ الشين^(٢). والباقون: بالنون مضمومة، وضمَّ الشين^(٣).

والبواقي شواذٌ.

قوله: (لأنَّ الرَّافِعَ الْمُطِيقَ يَرَى ما يَرَفَعُهُ قَلِيلًا): قال المصنف: «حقيقة «أَقَلَّتْ»: جعله قليلًا، في زَعْمِهِ، كقولك: أَكْذَبَهُ: إذا جعله كاذبًا في زَعْمِهِ».

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٨١).

(٢) من قوله: «ابن عامر: بالنون مضمومة» إلى هنا سقط من (أ).

(٣) انظر في قراءات هذه الآية: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٦٥) و«حجة القراءات» ص ٢٨٥. والقراءة بالباء على أن «بُشْرَى» جمع «بَشِير»، مع تسكين الشين في الجمع للتخفيف. وبالنون المضمومة مع إسكانِ الشين على أن «نُشْرًا» جمع «نُشُور» بمعنى ناشر، أي: مُحْيِي، مع تسكين الشين في الجمع للتخفيف كذلك. وبالنون والشين المضمومتين كسابتها.

﴿سُقْنَتُهُ﴾ الضميرُ للسَّحابِ على اللفظ، ولو مُجْمَلٌ على المعنى كالثَّقَالِ لَأُنْتُ، كما لو مُجْمَلٌ الوصفُ على اللفظِ لَقِيلَ: ثَقِيلًا، ﴿بَلَدٍ مَمِيَّتٍ﴾: لأجلِ بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ حَيًّا وَلَسَقِيهِ. وَقُرئَ: «مَيَّت».

﴿فَأَنْزَلْنَاهُ﴾: بِالْبَلَدِ أَوْ بِالسَّحَابِ أَوْ بِالسَّوْقِ، وَكَذَلِكَ ﴿فَأَخْرَجْنَاهُ﴾.

﴿كَذَلِكَ﴾ مِثْلُ ذَلِكَ الْإِخْرَاجِ - وَهُوَ إِخْرَاجُ الثَّمَرَاتِ - ﴿تُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، فَيُؤَدِّيكُمُ التَّذَكُّرُ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِخْرَاجَيْنِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِعَادَةٌ لِلشَّيْءِ بَعْدَ إِنْشَائِهِ.

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ﴾: الْأَرْضُ الْعَذَاءُ الْكَرِيمَةُ التُّرْبَةُ، ﴿وَالَّذِي خَبَتْ﴾: الْأَرْضُ السَّيِّئَةُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ، ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾: بِتَيْسِيرِهِ، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، .....

قال الفاضل نور الدين الحكيم: «أقله: وجده قليلاً، أو اعتقده قليلاً، من الجعل الاعتقادي كالكذبة».

قوله: (ولو مُجْمَلٌ على المعنى، كالثَّقَالِ، لَأُنْتُ). يعني: اعتُبرَ في «سُقْنَاهُ» لفظ «السحاب»، فذكر الضمير، كما اعتُبرَ المعنى في قوله: ﴿ثَقَالًا﴾ فوصف «السحاب» بالجمع، ولو اعتُبرَ اللفظُ لَقِيلَ: ثَقِيلًا، لَأَنَّ ﴿سَحَابًا﴾ لفظه مفرد.

قوله: (لأجلِ بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ حَيًّا): حَيًّا - مقصور - وهو الخَضْب. الجوهرى: «أَحْيَا القَوْمُ: صاروا في الحَيَّا، وهو الخَضْب. وَأَحْيَيْتُ الْأَرْضَ: وَجَدْتُهَا خَضْبَةً».

قوله: ﴿فَأَنْزَلْنَاهُ﴾ بِالْبَلَدِ. أي الضميرُ في ﴿بِهِ﴾ إما راجعٌ إلى «البلد»، فتكون الباء بمعنى «في»، أو إلى «السحاب»، فالباءُ إِذَا كَمَا فِي قَوْلِكَ: «كُتِبْتُ بِالْقَلَمِ»، وكذا إِذَا رَجَعَ إِلَى «السَّوْقِ».

قوله: (الْعَذَاءُ)، وهي: «الْأَرْضُ الطَّيِّبَةُ التُّرْبَةُ، وَالْجَمْعُ: عَذَوَات».

كانه قيل: يَخْرُجُ نباته حَسَنًا وافيًا، لأنه واقعٌ في مُقَابِلَةِ ﴿نَكِدًا﴾، والنَكِيدُ: الذي لا خَيْرَ فيه. وقرئ: «يُخْرِجُ نباته» أي: يُخْرِجُهُ البلدُ وَيُنْبِتُهُ. وقوله: ﴿وَالَّذِي خَبَثَ﴾ صفةٌ للبلد، ومعناه: والبلدُ الخبيثُ لا يُخْرِجُ نباتَه إِلَّا نَكِدًا، فحُذِفَ المُضَافُ الذي هو «النباتُ»، وأُقيِمَ المُضَافُ إليه الذي هو الراجعُ إلى «البلد» مُقَامَهُ؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مَجْرورًا بَارزًا، فَانْقَلَبَ مرفوعًا مُسْتَكِنًا لوقوعه موقعَ الفاعل، أو يُقَدَّرُ: ونباتُ الذي خَبَثَ. وقرئ: «نَكِدًا» بفتح الكافِ على المصدر، أي: ذا نَكَدٍ، و«نَكِدًا»، بإسكانها للتخفيف، كقوله:

... نَزَهُ عَنِ الرَّيْبِ

بمعنى: نَزَهُ.

وهذا مَثَلٌ لِمَنْ يَنْجَعُ فِيهِ الوَعظُ والتنبيةُ مِنَ الْمُكَلِّفِينَ، وَلِمَنْ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وعن مجاهدٍ: آدمٌ وذريتهُ منهم خبيثٌ وطيبٌ. وعن قتادة: المؤمنُ سَمِعَ كِتَابَ اللَّهِ فَوَعَاه بِعَقْلِهِ وانتفعَ به، كالأرضِ الطيبةِ أَصَابَهَا الغيثُ فَأَنْبَتَتْ، والكافرُ بخلافِ ذلك. وهذا التمثيلُ واقعٌ على إثرِ ذِكْرِ المَطَرِ وإنزالِهِ بالبلدِ المَيِّتِ، وإخراجِ الثمراتِ به، على طريقِ الاستِطرادِ.

قوله: (لأنه واقعٌ في مُقَابِلِ^(١) ﴿نَكِدًا﴾). أي: إِنَّمَا فَسَّرَ: ﴿يَاذِنْ رَبِّهٖ﴾ بقوله: «حَسَنًا وافيًا»، وَإِنْ كَانَ معناه: بتيسيره وتسهيله، لكونه واقعاً في مُقَابِلَةِ ﴿نَكِدًا﴾. فالمطابقةُ إِذَا معنوية^(٢).

الجهوري: «نَكِدَتِ الرَّكِيَّةُ: قَلَّ مَاؤُهَا. وَرَجُلٌ نَكِيدٌ: عَسِرٌ».

قوله: (وهذا التمثيلُ واقعٌ على إثرِ ذِكْرِ المَطَرِ... على طريقِ الاستِطرادِ). يعني: أَنَّ قَوْلَهُ:

(١) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «مُقابِلَة».

(٢) أي: أَنَّ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَاذِنْ رَبِّهٖ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿نَكِدًا﴾ مُطَابَقَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ، لِأَنَّ ﴿يَاذِنْ رَبِّهٖ﴾ سَبَبٌ فِي خُرُوجِ النَّبَاتِ حَسَنًا وَافِيًا، وَذَلِكَ ضِدُّ قَوْلِهِ: ﴿نَكِدًا﴾.

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ﴾ الآية، بالنظر إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ تمثيل. وتقديره: إِنَّا بَيْنَا تِلْكَ الْآيَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى الْقُدْرَةِ الْبَاهِرَةِ، وَالْعِلْمِ الْكَامِلِ، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِيهَا، أَيُّهَا النَّظَّارُ، لَتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لَكِنْ لَا تَنْجِعُ تِلْكَ الْآيَاتُ إِلَّا فِيمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ، فَيُخْرِجُ نَبَاتَ فِكْرِهِ طَيِّبًا، وَمَنْ جَعَلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا لَا يُخْرِجُ نَبَاتَ فِكْرِهِ إِلَّا خَبِيثًا، فَلَا يَرْفَعُ بِهَا رَأْسًا، ﴿كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾.

روينا عن البخاري ومسلم، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، قَبِلَتْ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ. وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيَعَانٌ، لَا تُمَسِّكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ»^(١). وسيجيء شرحه في سورة الأنبياء^(٢).

وإليه أشار المصنف بقوله: «هَذَا مَثَلٌ لِمَنْ يَنْجَعُ فِيهِ الْوَعْظُ وَالنَّبِيَّةُ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ، وَلِمَنْ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ».

ثم في إثارة «الطَّيِّبِ» وهو صفةٌ مُشَبَّهَةٌ فِي مُقَابِلِ «الَّذِي خَبُثَ» الدَّالُّ عَلَى تَجَدُّدِ الْفِعْلِ إِيَّاهُ إِلَى مَعْنَى مَا وَرَدَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»^(٣) عَنْ عِيَاضِ بْنِ الْمَجَاشِعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حَفَاءَ كُلِّهِمْ، وَإِنْهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ

(١) أخرجه البخاري (٧٩) ومسلم (٢٢٨٢) وغيرهما.

(٢) قوله: «وسيجيء شرحه في سورة الأنبياء» أثبتته من (ط).

(٣) برقم (٢٨٦٥).

﴿كَذَلِكَ﴾: مِثْلُ ذَلِكَ التَّصْرِيفِ ﴿نُصْرِفُ الْآيَاتِ﴾: نُرَدِّدُهَا وَنَكْرِّرُهَا ﴿لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ نِعْمَةُ اللَّهِ، وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ، لِيَتَفَكَّرُوا فِيهَا وَيَعْتَبِرُوا بِهَا.
وَقُرِئَ: «يُصْرِفُ» بِالْيَاءِ، أَيِ: يُصَرِّفُهَا اللَّهُ.

[﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ٥٩]

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ جَوَابُ قَسَمٍ مَحذُوفٍ.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا لَهُمْ لَا يَكَادُونَ يَنْطِقُونَ بِهَذِهِ اللَّامِ، إِلَّا مَعَ «قَدْ»، وَقُلَّ عَنْهُمْ نَحْوُ
قوله:

عن دينهم»، وفي «صحيح البخاري»^(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه»^(٢).

وبالنظر إلى قوله تعالى: ﴿أَقَلَّتْ سَحَابًا فَقَالَ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ إلى آخره: استطراد. ولما كان هذا أصلاً للكلام، جيء به في المستطرد بالواو، للمناسبة بينهما.

وأما قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نُصْرِفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾، بعد قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، فمن باب الترقِّي، لِأَنَّ مَنْ تَذَكَّرَ آلاءَ اللَّهِ، عَرَفَ حَقَّ النِّعْمَةِ فَشَكَرَ.

قوله: (مثل ذلك التصريف ﴿نُصْرِفُ الْآيَاتِ﴾: نُرَدِّدُهَا وَنَكْرِّرُهَا). يعني: ما ذكرنا من الآيات المتعددة المفصلة المبيّنة من أول هذه السورة، نصّرف ونكرّر ونبيّن سائر الآيات التي اشتمل عليها هذا الكتاب الكريم أو غيره.

(١) برقم (١٣٥٨)، وأخرجه مسلم أيضاً (٢٦٥٨).

(٢) من قوله: «ثم في إيثار الطيب وهو صفة مشبهة في مقابل الذي خبت» إلى هنا أثبتته من (ط).

حَلَفْتُ لَهَا بِاللَّهِ حَلْفَةً فَاجِرٍ لَنَامُوا.....

قلتُ: إنما كان ذلك لأنَّ الجملة القَسَمِيَّة لا تُساقُ إِلَّا تأكيدًا للجملة المُقَسَمِ عليها، التي هي جوابها، فكانت مَظَنَّةً لِمَعْنَى التَّوَقُّعِ - الذي هو معنى «قد» - عند استماع المُخاطَبِ كلمة القَسَمِ.

قيل: أُرْسِلَ نُوحٌ عليه السَّلامُ وهو ابنُ خمسين سنة، وكان نَجَّارًا وهو نُوحُ بْنُ لَمَكَ بنِ مُتَوْشَلَخِ بنِ أَخْنُوخَ، وَأَخْنُوخُ: اسمُ إدريسَ النبيِّ عليه السلام.

قوله: (حَلَفْتُ لَهَا بِاللَّهِ حَلْفَةً فَاجِرٍ لَنَامُوا)^(١)، تمامه:

فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَالٍ

حَلْفَةً فَاجِرٍ، أي: كاذب أو عاهر. واللام^(٢) جواب القسم. من حديث، أي: من ذي حديث. ويموز أن يكون الحديث بمعنى المحادث، كالخليل والعشير. والصَّالي: المصْطَلِي^(٣). و«إِنْ»: زائدة.

يقول: طرَفْتُ المحبوبة، فاستشعرتُ من الرُّقَبَاءِ، فحَلَفْتُ لها أَنَّ القومَ الذين كانوا يتحدثون، وَيَبْتَغُونَ فِي السَّمَرِ مَضْطَلِينَ، نِيَامًا.

والقائل: امرؤ القيس.

قوله: (لِمَعْنَى التَّوَقُّعِ). يعني: أن الجملة إذا أُكِّدَتْ بالقسم، فالمخاطَبُ لا بد أن يتوقع حصولَ المُقَسَمِ عليه، ويتنظر وقوعه، فناسب إدخال «قد».

(١) البيت من قصيدة طويلة لامرئ القيس في ذكر ابنة قيصر وقد عشقته بعد ما رآته. انظر: «ديوان امرئ

القيس» ص ١٤١، و«شرح المفصل» لابن يعيش (٩: ٢٠-٢١ و ٩٧).

(٢) يعني اللام في «لَنَامُوا»، والقسم هو قوله: «حَلَفْتُ لَهَا بِاللَّهِ».

(٣) أي: المستدْفَى بالنار.

وُقِرِي: ﴿غَيْرُهُ﴾ بالحركات الثلاث؛ فالرفعُ على المحلِّ، كأنه قيل: ما لكم إلهٌ غيره. والجرُّ على اللفظ، والنَّصْبُ على الاستثناء، بمعنى: ما لكم من إلهٍ إلا إياه، كقولك: ما في الدارِ من أحدٍ إلا زيدًا أو غيرَ زيد.

قوله: (وُقِرِي: ﴿غَيْرُهُ﴾ بالحركات الثلاث). الكسائي: بالخفض حيث وقع^(١)، إذا كان قبل «الإله» «من» الجازة. والباقون^(٢): بالرفع، والنصب^(٣): شاذة.

قوله: (ما في الدارِ من أحدٍ إلا زيدًا أو غيرَ زيد). أي: سواء قلت: ما في الدارِ من أحدٍ إلا زيدًا، أو قلت: من أحدٍ غيرَ زيد.

وقال في «المفصل»: «وحكم «غير» حكمُ الاسم الواقع بعد «إلا» تنصبه في الموجب والمنقطع»^(٤).

وقال الزجاج: «النصب»^(٥) جائزٌ في غير القرآن، على الاستثناء، وعلى الحال من التكرة. وأجاز القراء^(٦): «ما جاءني غيرك». وهو خطأ. وإنما أنشد الخليل وسيبويه قوله:

(١) يعني في هذه الآية، وفي قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣]، على جعل «غير» صفة لـ ﴿إِلَهِ﴾، و﴿خَلْقٍ﴾، على اللفظ، انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٦٧)، و«حجة القراءات» ص ٢٨٦.
(٢) يعني من القراء السبعة. والرفع على جعل «غير» بدلًا من ﴿إِلَهِ﴾ على الموضع، أو صفة له على الموضع كذلك. انظر: «الكشف» (١: ٤٦٧).

(٣) أي: على الاستثناء، بمعنى: ما لكم من إلهٍ إلا الله. وهذه القراءة هي قراءة عيسى بن عمر الثقفي. انظر: «البحر المحيط» (٥: ٨٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» (٧: ٢٣٣).

(٤) «شرح المفصل» لابن يعيش (٢: ٨٧)، وليس في هذا القول حجة للطبي، وكان الأولى أن يكمل كلام الزمخشري في هذا الموضع، حيث يقول بعد ذلك: «وعند التقديم، وتحييز فيه البدل والنصب في غير الموجب» وقوله: «وتجيز فيه البدل والنصب في غير الموجب» هو المقصود بالاستشهاد، لا ما ذكره الطيبي.

(٥) يعني نصب «غير».

(٦) انظر: «معاني القرآن للقراء» (١: ٣٨٢). وذكر هذا المثال على أنه في لغة بعض بني أسد وقضاعة.

فإن قلت: ما موقعَ الجملتين بعد قوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾؟ قلت: الأولى بيانٌ لوجه اختصاصه بالعبادة. والثانية: بيانٌ للداعي إلى عبادته، لأنه هو المحذور عقابُه دون من كانوا يعبدونه من دون الله.

واليومُ العظيم: يومُ القيامة، أو يومُ نزولِ العذابِ عليهم، وهو الطوفان.
[قَالَ أَمَلًا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَبْلَغُكُمْ رَسُولًا لَكُمْ لِكَمٍّ وَعَلَمٌ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٠-٦٢﴾]

لَمْ يَمْنَعْ الشُّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقْتُ حَامَةً فِي غُصُونِ ذَاتِ أَوْفَالٍ^(١)

وأجازا فيه نصب «غير»، فاستشهد هو به، واستهواه اللفظ في قولهما: «إن الموضع موضعُ رفع، وإنما أضيف «غير» في البيت إلى شيءٍ غير متمكن، فبُنيَتْ على الفتح، كما بُنيَ «يوم» إذا أُضيف إلى «إذ» على الفتح»^(٢).

قوله: (ما موقعُ الجملتين). يعني: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ و﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

قوله: (الأولى بيانٌ لوجه اختصاصه). وذلك أن نوحاً عليه السلام لما قال لقومه وهم مشركون: ﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ فهم منه الاختصاص، لأنهم كانوا يُشركون [غير]^(٣) الله في

(١) البيت من قصيدة لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري في وصف ناقته.

والشاهد في البيت مجيء «غير» بالنصب لأنها بمعنى «إلا» على الرغم من كون الكلام قبلها منفياً والاستثناء منقطعاً، هذا على ما ذكر الفراء في «معاني القرآن» (١: ٣٨٣). بينما ساقه سيبويه في «الكتاب» (٢: ٣٢٩) على أنه «سُمع من العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفعاً» أي: برفع «غير». ونسب البيت للكناني دون تحديد.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٨٥). وانظر كذلك: «الكتاب» لسيبويه (٢: ٣٣٠).

(٣) زيادة يقتضيها سياق الكلام.

﴿أَلَمَلًا﴾: الأشراف والسادة، وقيل: الرجال ليس معهم النساء، ﴿فِي ضَلَالٍ﴾: في ذهابٍ عن طريق الصواب والحق. ومعنى الرؤية: رؤية القلب.
فإن قلت: لم قال: ﴿لَيْسَ فِي ضَلَالَةٍ﴾، ولم يقل: «ضلال» كما قالوا؟ قلت: «الضلالة» أخص من «الضلال»، فكانت أبلغ في نفى الضلال عن نفسه، كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال، كما لو قيل لك: ألك تمر؟ فقلت: ما لي تمر.

عبادته، فقال: ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ يعني: لا تصح عبادة الله مع عبادة غيره، فكأنكم ما عبدتم الله حين أشركتم به غيره في العبادة. ثم لما أراد بيان هذا المعنى قال: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ثم أتى بقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ مستأنفاً معللاً لدعواه، أي: إنما دعوتكم إلى ما دعوتكم، لأنني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إظهاراً للشفقة والرحمة.

قوله: ﴿﴿أَلَمَلًا﴾: الأشراف والسادة): سُمُوا ملأً لأنهم يملؤون العيون والقلوب، أو لأنهم مليئون قادرون بما يراؤ منهم من كفاية الأمور.

قوله: (ليس بي شيء من الضلال): روي عن المصنف أنه قال: نفى أن يكون معه طرف من الضلال، وأثبت أنه في الغاية القصوى من الهدى، حيث كان رسولاً من رب العالمين. وفيه إظهار لمكابرتهم وفرط عنادهم، حيث وصفوا من هو بهذه المنزلة من الهدى بالضلال المبين الظاهر شأنه، لا ضلال بعده.

قال صاحب «الفرائد»: «جعل التاء في «الضلالة» بمنزلة التاء في التمرة والفيلة، في أنها للوحدة».

وقد قال صاحب «المُجَمَّل»^(١): «الضلال والضلالة بمعنى واحد»^(٢).

(١) يعني: «مجمّل اللغة» لابن فارس، المتوفى سنة ٣٩٥هـ وهو معجم لغوي «اعتبر فيه صاحبه الأبواب في أوله، والفصول في غيره... والتزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب... وأثر فيه الإيجاز»، «كشف الظنون» (٢: ١٦٠٥).

(٢) «مجمّل اللغة» لابن فارس (٢: ٥٦٠)، مادة (ضل).

وقال صاحب «المثل السائر»: «الأسماء المفردة الواقعة على الجنس، التي يكون بينها وبين واحدتها تاء التأنيث، فإنه متى أُريد النفي، كان استعمال واحدتها أبلغ، ومتى أُريد الإثبات كان استعمالها أبلغ، كما في الآية، ولا تظن أنه لما كان الضلال والضلالة مضدرين، من قولك: ضلّ يضلّ ضللاً وضلالةً، كان القولان سواء، لأن الضلالة هنا ليست عبارة عن المصدر، بل عن المرة الواحدة. فإذا نفى نوح عليه السلام عن نفسه المرة الواحدة من الضلال، فقد نفى ما فوقها من المراتين والمارات الكثيرة»^(١).

وقال صاحب «الفلک الدائر على المثل السائر»^(٢): «الذي ذكره غير صحيح، لا أن كانت «الضلالة» مضدرًا، ولا أن كانت المرة الواحدة. أمّا الأوّل فلأنها لما دلّ على المصدر، لم يكن دلالة أحدهما أبلغ من الآخر، لأن المصدر يدل على الماهية فقط، فإذا نُفي نفيت الماهية، وأمّا الثاني فلا يصح أيضاً، لأنه لو قال القائل: ما عندي ثمرة، بمعنى ثمرة واحدة، وعنده تمر كثير، يصحّ ذلك، لأنه لو أظهر ما أضمر، فقال: ليس عندي ثمرة واحدة بل تمرات، لم يكن متناقضاً»^(٣). وقول نوح عليه السلام: «لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ» بمعنى: ضلالة واحدة، لم يكن نافيًا لكونه ضالًا، لأنه إذا كانت الضلالات مختلفة الأنواع لم يفذه قوله، لجواز ألا يكون ضلالة واحدة، بل ضلالات مختلفة متنوعة. ومن وجدت عنده ضلالات كثيرة، فقد صدق عليه أنه قد انتفت عنه ضلالة واحدة»^(٤).

وقال صاحب «التقريب»: «في قول المصنف نظر، لأن الضلال إما أن يراد به الكثير أو الجنس، فعلى الأول لا نسلم أن الواحد أخصّ، بل الصحيح العكس، لأنه كلّما وُجد الكثير

(١) «المثل السائر»، ص ١٧٦ بتصرّف أحياناً.

(٢) المشهور بابن أبي الحديد، شارح «نهج البلاغة» سبقت ترجمته.

(٣) كذا في (ط)، وهو الموافق لما في «الفلک الدائر»، وفي غيرها من الأصول الخطية: «مناقضاً».

(٤) «الفلک الدائر على المثل السائر» لابن أبي الحديد (ص ١٢٨-١٢٩) بتصرف مع تأدية المعنى المقصود.

وجد الواحد، ولا ينعكس، فالواحد أعم. ويتمّ الجواب، إذ يلزم من نفي العامّ نفي الخاصّ من غير عكس، فكان نفيها أبلغ، أي: ليس بي شيء من الضلال. وعلى الثاني: يصحّ أن الضلالة أخصّ، ولكن لا يتمّ الجواب، إذ لا يلزم من نفي الخاصّ نفي العام. ولما تضمّن كونه رسولاً، بمعنى كونه مهتدياً، صحّ الاستدلال به على انتفاء الضلالة^(١).
وقريبٌ من هذه المعاني ما ذكره صاحب «الانتصاف»^(٢).

وقلت - وبالله التوفيق - : العجب من هؤلاء الفضلاء كيف يتكلمون بما لا جدوى معه؟! أين تفسير كلام الله المجيد المقدّس عن العوج، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من اصطلاح المنطقيّ^(٣)؟! فإن المصنف إنّما يتكلم لمقتضى الحال، ومطابقة الجواب للسؤال، ولا يعتبر مفردات اللفظ^(٤).

بيانه: أن القوم لما أثبتوا له نوعاً من الضلال، وهو كونه ضلالاً مبيّناً، لا مطلق الضلال كما توهموه، يدل عليه ما روينا عنه: وصفوه بالضلال البيّن الظاهر شأنه، لا ضلال بعده. فالجواب إنّما يطابق إذا كان أبلغ منه، فإذا لم تحمل «الضلالة» على ما قدره، فمن أين يفيد

(١) «تقريب التفسير»، الورقة (١٥٤).

(٢) أي: بقوله: «نفي الأخصّ أعمّ من نفي الأعمّ، فلا يستلزمه ضرورة أن الأعمّ لا يستلزم الأخصّ، بخلاف العكس... والتحقيق أن يقال: الضلالة أدنى من الضلال وأقل... ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى». «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ٨٥).

(٣) من قوله: «أين تفسير كلام الله المجيد المقدس عن العوج» إلى هنا لم يرد في (ط).

(٤) هذه لفظة طريقة من الطيبي، تدل على ذوق أدبي، وحس بلاغي، إذا إنه نظر إلى الموضوع من جهتين: الأولى: مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومراعاة حال المتكلم وحال المخاطب، مع فصاحة الكلام. وهذه هي البلاغة، كما يقول الخطيب القريري. انظر: «الإيضاح» ص ٨٠ وما بعدها.
والثانية: النظر إلى الكلمة في السياق اللغوي، لا باعتبارها مفردة. وهذا مع ما قبله هو ما يقصد بالنظم، كما قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني. انظر: «دلائل الإعجاز» ص ٤٢ وما بعدها.

الأبلغية؟ ولو لم تُردِّ المبالغة، لكان مقتضى الظاهر أن يقال في جواب ﴿إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾: ليس بي ضلال، فلما أثبتوا النوع نفى الوحدة.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه عليه السلام نفى الجنس^(١) لتتفي الماهية، فيحصل المقصود؟

قلت: فإذا يفوت مقتضى العدول من لفظ «الضلال» إلى «الضلالة» وإرادة التردة^(٢) منها، لأن نفي الشيء مع الصفة في مقام نفيه أبلغ من نفيه وحده، كما ستقف عليه في قوله تعالى: ﴿وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨]^(٣)، ولأن نفي الوحدة لإرادة انتفاء الماهية أبلغ من العكس، لمكان الكناية، واستلزام الاستغراق بحسب أفراد الجنس، كما قال صاحب «المثل السائر»: «فإذا نفى نوح عليه السلام عن نفسه المرة الواحدة من الضلال، فقد نفى ما فوقها من المرتين والمرات الكثيرة، فظهر أن التركيب إنما يفيد المطلوب إذا وقع جواباً مع إرادة المبالغة، لا بالنظر إلى اللفظ من حيث هو هو.

ألا ترى إلى أن قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥] إنما كان أبلغ من قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: ١٤] حيث وقع جواباً له؟ ولو نُظِرَ إلى اللفظ فقط كان هو أخطأ منه بدرجات كثيرة^(٤).

(١) أي: على إرادة الجنسية في «ضلال» أو «ضلالة».

(٢) كذا رسمت هذه الكلمة في (ط)، ولم يظهر لنا وجهها، ولعل صوابها: «المرة»، كما هو سياق الكلام في الصفحتين السابقتين.

(٣) من قوله: «وإرادة التردة منها لأن نفي الشيء» إلى هنا أثبتته من (ط).

(٤) إذا كان يقصد أن بعض القرآن أبلغ من بعض ففي ذلك نظر، وإن قال به بعض الباحثين في إعجاز القرآن - من جهتين:

الأولى: أن هذا القول لا يصح في القرآن الكريم.

فإن قلت: كيف وقع قوله: ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ﴾ استدراكاً للانتفاء عن الضلالة؟ قلت: كونه رسولا من الله مُبَلِّغاً رسالاته ناصحاً، في معنى كونه على الصراط المستقيم، فصَحَّ لذلك أن يكون استدراكاً للانتفاء.....

وأما مسألة التمرة^(١)، فإذا قال القائل: ليس عندي ثمرة ابتداءً، لصَحَّ ما قاله الزاعم^(٢)، أما لو قاله إنكاراً لمن يتهمه بادّخار التمر، كيف يصح ما قال؟ والحاصل أن اقتضاء المقام يُنحي بالهدم لجميع ما بَنَوْه.

ولما كان الإمام^(٣) الداعي إلى الله ذا حظٍّ وافر من علم البيان، قال في تفسيره: «فإن قيل: إن القوم قالوا: ﴿إِنَّا لَنَرَنَّكَ فِي ضَلَالٍ﴾، وجوابه أن يقال: ليس بي ضلال، فلم ترك هذا، وعدل إلى قوله: ﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾؟ قلنا: لأن المراد بقوله: ﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾ أي: ليس بي نوع من أنواع الضلالة البتّة، فكان أبلغ في عموم السلب^(٤)».

وقال القاضي: «﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾ أي: شيء من الضلال، بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات»^(٥).

قوله: (فصَحَّ لذلك أن يكون استدراكاً). تلخيص السؤال أن «لكن» حقّها أن تتوسط بين كلامين متغايرين نفيّاً وإيجاباً. وأين هذا المعنى في الآية؟

= الثانية: أن الطيبي يتنكّر لما أكد عليه من اعتبار اللفظ في السياق والتركيب، لا بالنظر إليه من حيث هو هو، كما قال. ولست أدري كيف يصف الطيبي بعض ألفاظ القرآن بأنه «أحطُّ منه - أي: من بعضه - بدرجات كثيرة»، إذا كان يقصد بذلك ألفاظ القرآن فعلاً؟ ولكن لعله يقصد الألفاظ في غير التنزيل.

(١) أي: في قول الزمخشري: «كما لو قيل لك: أَلَيْكَ تَمْرٌ؟ فقلت: ما لي تَمْرَةٌ».

(٢) يعني: ابن أبي الحديد في اعتراضه السابق.

(٣) يعني: الفخر الرازي.

(٤) «مفاتيح الغيب» (١٤: ١٢٢) بتصرّف.

(٥) «أنوار التنزيل» (٣: ٣٠).

وأجاب: إن التغاير حاصل من حيث المعنى، لأن معنى قوله تعالى: ﴿رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: على صراطٍ مستقيم، كأنه قال: ليس بي ضلالة قط، لكنني على الهداية البينة. كقولك: جاءني زيد لكن عمراً غائب.

فإن قلت: ما فائدة العُدول عن الظاهر؟^(١) قلت: إرادة المبالغة في إثبات الهداية، على أقصى ما يمكن، كما نفى الضلالة كذلك. فكأنه رسولاً من رب العالمين يوجب أن يكون مهتدياً، لا غاية بعده، لكونها انتهاء مراتب البشرية، وكمال الرسالة، وكونه ناصحاً للأمم، وأميناً في أداء الرسالة إليهم - كما سنقرره - يقتضي أن يكون هادياً، مُرشداً، ليس بعده. ومن شأنه هذا كيف يقال في حقه: ﴿إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَالٍ﴾؟

وهذا التقرير يؤيد ما ذهب إليه المصنّف في تفسير الضلالة، لأن المعنى: ليس في شيء من الضلالة، لكنني على هدى لا يُكْتَنَّه كُنْهه.

وعلى منواله قول القائل:

لَهُ حَاجِبٌ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَشِينُهُ   وليس لَهُ عن طَالِبِ العُرْفِ حَاجِبٌ^(٢)

(١) أي: في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وكان الظاهر أن يقال: ولكنني على صراط مستقيم، ليكون التغاير بينه وبين قوله قبل ذلك: ﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾.

(٢) البيت لمروان بن أبي حفصة، وقد نسب صاحب «معاهد التنصيص» لابن أبي السمط، ولعله يريد مروان، لأنه يكتنى «أبا السمط»، ورواية «المعاهد»: «حاجب عن» بدل «في». ونسبه أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» إلى أبي الطمّحان مولى ابن أبي السمط. ولم يرد البيت في المجموع من شعر مروان. انظر: «ديوان المعاني» (١: ٢٣)، و«معاهد التنصيص» (١: ١٢٧)، و«معجم الشواهد اللغوية» (١: ٣٨). والضمير في «له» يعود إلى الممدوح في بيت قبل هذا البيت. والحاجب: المانع. يشينه: يعيبه. والعرف: المعروف والإحسان.

والشاهد فيه تنكير الحاجب الأول للتعظيم، والثاني للتخيير.

فإن قلت: إن كان المعنى على ما ذكرت: لكني على هدى لا يُكْتَنه كُنْهه، فلم ترك الاختصار، وسلك طريق الإطناب؟^(١).

قلت: لا ارياب أن هذا الاستدراك زيادة على الجواب، لأن قوله: ﴿لَيْسَ فِي ضَلَالَةٍ﴾ كان كافياً كما مر، فيكون من الأسلوب الحكيم^(٢) الوارد على التخلص إلى الدعوة على وجه التجميع^(٣) المعنوي، لأنه بدأ^(٤) بالدعوة إلى إثبات التوحيد، وإخلاص العبادة لله تعالى. فلما أراد إثبات الرسالة لم يتمكن، لما اعترضوا عليه من قولهم: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ فانتهاز الفرصة وأدمج^(٥) مقصوده في الجواب على أحسن وجه، حيث أخرجه مخرج الملاحظة والكلام المنصف. يعني: دَعُوا نَسْبَةَ الضلالة إليّ، وانظروا ما هو أهم لكم من متابعة ناصحكم، وأمينكم، ورسول رب العالمين.

(١) يعني الاستدراك في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

والاستدراك يعد من الأساليب البلاغية إذا كانت فيه نكتة، أو ظريفة زائدة على المعنى لتحسنه وترينه. انظر: «شرح الكافية البديعية» ص ١١٠.

والاستدراك في هذا الموضع فيه نكتة ظريفة كما مر، وكما سيأتي بيانه أيضاً، وهي المبالغة في إثبات الهداية له، بحيث يكون مهتدياً لا غاية بعده، وناصحاً هادياً مرشداً، ليس بعده كذلك.

(٢) أي: لما قالوا له: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ اقتضى المقام أن ينفي عن نفسه الضلال، فقال: ﴿لَيْسَ فِي ضَلَالَةٍ﴾، ولكنه زاد على ذلك ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على طريقة «الأسلوب الحكيم».

(٣) التجميع أو المراجعة: هو «أن يحكي المتكلم مراجعة في القول، ومحاوره جرت بينه وبين غيره، بأوجز عبارة، وأخصر لفظ، فينزل في البلاغة أحسن المنازل، وأعجب المواقع». انظر: «الطراز» (٣: ١٥١-١٥٣).

والتجميع في الآية هو في جواب نوح عليه السلام لقومه حين اتهموه بالضلال.

(٤) قوله: «بدأ» سقط من (ج).

(٥) أي: أن في جواب نوح عليه السلام واستدراكه بقوله: ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إدماجاً، حيث أدمج صدق نبوته ورسالته وإثبات هدايته، في نفي الضلالة عن نفسه.

عن الضلالة. وُقِرَى: (أُبْلِغُكُمْ) بالتخفيف.

فإن قُلْتَ: كيف موقعُ قوله: ﴿أُبْلِغُكُمْ﴾؟ قلتُ: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون كلاماً مُستأنفاً بياناً لكونه رسولَ ربِّ العالمين. والثاني: أن يكونَ صفةً لـ ﴿رَسُولٌ﴾.

فإن قُلْتَ: كيف جازَ أن يكونَ صفةً، والرسولُ لفظُهُ لفظُ الغائب؟ قلتُ: جازَ ذلك، لأنَّ «الرسولَ» وقعَ خبراً عن ضميرِ المخاطب، وكانَ معناه، كما قال:

أنا الَّذِي سَمَّيْتُ أُمِّي حَيْدَرَهُ

ألا ترى أن صالحاً عليه السلام لما لم يعترضوا عليه، عقب بإثبات الرسالة إثبات التوحيد في قوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ إلى: ﴿فَدَجَاءَ تَعَكُّمَ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٧٣].
ففيه^(١) خمسة أنواع من الأنواع البديعية. فإذا اقتضى المقام هذا الإطناب، كان الاختصار على تلك العبارة تقصيراً، والله أعلم.

قوله: (وُقِرَى: «أُبْلِغُكُمْ» بالتخفيف): أبو عمرو^(٢).

وقوله: (لأنَّ «الرسولَ» وقعَ خبراً عن ضميرِ المخاطب) بكسر الطاء، أي: المتكلم، في قوله: «لَكِنِّي»، كأنه قال: لكنِّي أبْلِغُكُمْ رسالاتِ ربِّي. فأقحم ﴿رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ للإيهام^(٣)، ثم بيَّنه بقوله: ﴿أُبْلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي﴾ تفخيماً وتعظيماً. ومن ثمَّ زيد قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(١) أي: في قوله: ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وخمسة الأنواع البديعية المقصودة هي كما مر: الاستدراك، والأسلوب الحكيم، وحسن التخلص، والترجييع، والإدماج.

(٢) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٦٧). و«حجة القراءات» ص ٢٨٦، وقراءة التخفيف هذه على أنها من «أَبْلَغَ الرسالة»، كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ [هود: ٥٧].

(٣) لعل الطيبي لم يقصد المعنى الاصطلاحي للإيهام، وإنما أراد معنى التعميم في الجملة، ثم التبيين والتخصيص عن طريق وصف «الرسول» بجملة «أَبْلَغْتُكُمْ».

وكذلك قوله: «أَنَا الَّذِي سَمَّيْتُ أُمِّي حَيْدَرَةَ»^(١) أصله: أَنَا سَمَّيْتُ أُمِّي حَيْدَرَةَ، فَأَقَحَمَ الموصولة للتفخيم.
ويعضده ما بعده:

كَلَيْثٌ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَةِ
أَوْفِيَهُمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ^(٢)

أي: أَنَا ذَلِكَ المشهور، المعروف في الشجاعة، الذي لا يخفى على كل أحد. ولا يريد مجرّد الإخبار عن أَن أمّه سَمَّته بهذا الاسم؛ إذ لو أريد ذلك لقال: أَنَا الَّذِي سَمَّته أمّه حَيْدَرَةَ. فائله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.

الجوهري: «سَمَّته أمّه فاطمة بنتُ أسد باسم أبيها، وأبو طالب غائب، فلَمَّا قَدِمَ كَرِهَهُ، وسماه عليّاً».

وكان القياس: أَنَا الَّذِي سَمَّته، ليرجع الضميرُ إلى الموصول، ولكنه ذهب إلى المعنى، لأن خبرَ المبتدأ هو الموصول مع الصلة، وفيه ضمير «أَنَا» الراجعُ إلى المبتدأ، كأنه قال: أَنَا سَمَّيْتُ.

(١) في «لسان العرب»: «الحَيْدَرَةُ» بآل التعريف، وما هو مذكور موافق لما في «صحيح مسلم».
(٢) الأبيات لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه قالها حينما نزل لمبارزة «مَرْحَب» فارس خبير، كما سيأتي. ويروى البيتان الأخيران في بعض المصادر:

كَلَيْثٌ غَابَاتٍ غَلِيظَ الْقَصَرَةِ
أَكَيْلَكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ

الغابات: جمع غابة، وهي الشجر الملتف، وتطلق على عرين الأسد.
وهذا الخبر أخرجه مسلم (١٨٠٧) وأبو عوانة (٤: ٢٦١) وابن حبان (٦٩٣٥) وفيه تمامٌ تخرجه.

﴿رِسَلْنَاكَ رَبِّي﴾: ما أَوْحِيَ إِلَيَّ فِي الْأَوْقَاتِ الْمُتَطَوِّلَةِ، أَوْ فِي الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْمَوَاعِظِ وَالزَّوَاجِرِ وَالْبَشَائِرِ وَالنَّذَائِرِ.

ويجوزُ أن يريدَ رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله من صُحُفِ جَدِّهِ إِدْرِيسَ، وهي ثلاثون صحيفة، ومن صُحُفِ شِيثَ وهي خمسون صحيفة.

﴿وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ يقال: نَصَحْتُهُ وَنَصَحْتُ لَهُ، وفي زيادة اللام مبالغة ودلالة على إِمْحَاضِ النَّصِيحَةِ وَأَنَّهَا وَقَعَتْ خَالِصَةً لِلْمَنْصُوحِ لَهُ مَقْصُودًا بِهَا جَانِبُهُ لَا غَيْرَ، فَرُبَّ نَصِيحَةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا النَّاصِحُ، فَيَقْصِدُ النِّفْعَيْنِ جَمِيعًا، وَلَا نَصِيحَةَ أَحْضَ مِنْ نَصِيحَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

والْحَيْدَرَةُ: مِنْ أَسْمَاءِ الْأَسَدِ. وَالسَّنْدَرَةُ: مِكْيَالُ ضَخْمٍ.

أَي: أَقْتُلُهُمْ قِتْلًا سَرِيعًا.

وفي رواية مسلم: «قالها - أي: الآيات - في مَبَارَزَةِ الْمَرْحَبِ، ثُمَّ ضَرَبَ رَأْسَهُ، فَقَتَلَهُ».

قوله: ﴿رِسَلْنَاكَ رَبِّي﴾: ما أَوْحِيَ إِلَيَّ. يعني: إِنَّمَا جَمَعَ: ﴿رِسَلْنَاكَ رَبِّي﴾ لاختلاف أوقاتها، أو لتنوع معانيها، أو لكثرة المنزّل عليهم من الرسل.

قوله: (ولا نصيحة أحض من نصيحة الله ورسله)، لاجتماع الرسل قاطبة على نحو قوله: «قل ما سألتكم عليه أجرًا فهو لكم إن أجري إلا على الله»، وأصل النصيح في اللغة: الخُلُوصُ، يقال: نصحتُ العَسلَ: إذا خلصتُه من الشَّمْعِ، ويقال: هو مأخوذٌ من: نصَحَ الرجلُ ثوبَهُ، أي: خاطَه، شَبَّهُوا فِعْلَ النَّاصِحِ فِيمَا يَتَحَرَّاهُ مِنْ صِلَاحِ الْمَنْصُوحِ لَهُ بِفِعْلِ الْخِيَاطِ فِيمَا يَسُدُّ مِنْ خَلَلِ الثَّوبِ.

واعلم أن النصيحة بابٌ عظيمٌ في الدين، رويَنا عن مسلم وأبي داود والنسائي عن تميم الداري: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الدين النصيحة» ثلاثاً، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «الله

ولكتابهِ ولرسولهِ، ولأئمة المسلمين وعامتهم»^(١) هذا رواية مسلم. وأخرج نحوه الترمذي^(٢) عن أبي هريرة.

قال أبو سليمان الخطّابي: «النصيحة: كلمة جامعة يُعبّر بها عن جملة إرادة الخير، وليس يمكن أن يُعبّر بهذا المعنى بكلمة وجيزة يحصرها ويجمع معناها غيرها، كما قالوا في «الفلاح»: ليس في كلامهم كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه.

فقوله ﷺ: «الدين النصيحة» يريد: عمادُ أمر الدين إنما هو النصيحة، وبها ثباته، كقوله ﷺ: «الأعمال بالنيات»^(٣)، أي: صحّتها وثباتها بالنية.

فمعنى نصيحة الله: الإيمان به وصحة الاعتقاد في وحدانيته، وترك الإلحاد في صفاته، وإخلاص النية في عبادته، وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى عنه، والاعتراف بنعمته والشكر له عليها، وموالاته من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه، والله غنيّ عن نُصح كلّ ناصح.

ومعنى نصيحة الكتاب: الإيمان به، وبأنه كلام الله ووحيه وتنزيله، لا يقدر على مثله أحد من المخلوقين، وإقامة حروفه في التلاوة، والتصديق بوعدهِ ووعدِهِ، والاعتبار بمواعظهِ، والتفكر في عجائبهِ، والعمل بمُحكّمهِ، والتسليم لمُتشابههِ.

وأما النصيحة لرسول الله ﷺ: فهو التصديق بنبوّته، وقبول ما جاء به ودعا إليه، وبذل الطاعة فيما أمر ونهى، والانقياد له، وإثاره بالمحبة فوق نفسه، ووالده، وولده، والناس أجمعين.

(١) أخرجه مسلم (٥٥)، وأبو داود (٤٩٤٤)، والنسائي (٤١٩٧-٤٢٠٠).

(٢) برقم (١٩٢٦).

(٣) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

﴿وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ أي: مِنْ صفاتِ الله وأحواله، يعني: قدرته الباهرة وشدة بطشه على أعدائه، وأن بأسه لا يُردُّ عن القوم المُجرمين. وقيل: لم يسمِعوا بقوم حلَّ بهم العذاب قبلهم.....

ونصيحة الأئمة: أن تطيعهم في الحق، ولا ترى الخروج عليهم إذا جاروا.

ونصيحة عامة للمسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم في الدنيا والدين^(١).

وجماع القول فيه: أن النصيحة هي خلوص المحبة للمنصوح له، والتحرّي فيما يستدعيه حقّه، فلا يبيحُ أن يدخل في المعنى ما روينا عن البخاري ومسلم والترمذي عن معاذ، عن رسول الله ﷺ: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» فقلت: يا رسول الله، أفلا أُبشّر به الناس؟ قال: «لا تُبشّرهم فيتكلوا»^(٢). ويدخل فيه أيضاً قوله تعالى: ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التحريم: ٨]، قال: «التوبة النصوح: هي أن ينصحو بالتوبة أنفسهم فيأتوا بها على طريقتها، متداركةً للفرط، ماحيةً للسيئات»، وعلى هذا جميع أعضاء الإنسان، كلٌّ على حسب ما خلق لأجله^(٣).

قوله: (أي: مِنْ صفاتِ الله وأحواله). قيل: فيه نظر، لأن الحال صفةٌ سريعةُ الزوال، وشيكةُ الانتقال، تدلُّ على التغيّر والانفعال، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

والجواب أن المراد بالأحوال: الشؤون التي يديرها، كقوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾

[الرحمن: ٢٩].

وإليه الإشارة بقوله: «وشدة بطشه على أعدائه».

(١) «معالم السنن» للخطابي (٤: ١٢٥-١٢٦).

(٢) أخرجه البخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠)، والترمذي (٢٦٤٣)، وابن ماجه (٤٢٩٦).

(٣) من قوله: «قوله: ولا نصيحة أمحض من نصيحة الله ورسله» إلى هنا أثبتته من (ط)، ولم يرد في غيرها

من الأصول الخطية.

فكانوا آمنين لا يعلمون ما عَلِمَهُ نوحٌ بِوَحْيِ اللَّهِ إِلَيْهِ، أو أراد: وأَعْلَمَ من جهةِ اللَّهِ أشياء لا عَلِمَ لكم بها قد أُوحِيَ إِلَيَّ بها.

[﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ٦٣]

﴿أَوْعَجِبْتُمْ﴾ الهمزة للإنكار، والواو للعطف، والمعطوف عليه محذوف، كأنه قيل: أَكَدَّبْتُمْ وَعَجِبْتُمْ. ﴿أَنْ جَاءَكُمْ﴾: مِنْ أَنْ جَاءَكُمْ ﴿ذِكْرٌ﴾: موعظة، ﴿مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ﴾: على لسان رجلٍ منكم، كقوله: ﴿مَا وَعَدْنَاهُ عَلَى رُسُلِكَ﴾ [آل عمران: ١٩٤]، وذلك أنهم كانوا يتعجبون من بُرْهَانِ نوح عليه السلام ويقولون: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ يعنون إرسال البشر، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ [المؤمنون: ٢٤].

﴿لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا﴾: ليحذركم عاقبة الكفر وليوجد منكم التقوى، وهي الخشية بسبب الإنذار، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾: ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم.

قوله: (أو أراد: وأَعْلَمَ من جهةِ اللَّهِ). يريد: أَنْ ﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿وَأَعْلَمَ مِنْ اللَّهِ﴾: إما بيان ﴿مَا﴾ حال منه، أو من العائد المحذوف في الصلة^(١). فالمعنى: وأَعْلَمَ ما لا تعلمون من صفات الله تعالى، وهي: شدة بطشه على أعدائه. وإنما لم يعلموا لأنهم أول الأمم الهالكة، لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم. أو هو^(٢) متعلق بقوله: ﴿أَعْلَمَ﴾، ابتدائية. فالمعنى ما قال: «وَأَعْلَمَ من جهةِ اللَّهِ أشياء لا علم لكم بها»، لأن الوحي إنما يختص بالأنبياء.

قوله: ﴿وَلِيُوجِدَ مِنْكُمْ التَّقَى﴾. أي: ليوجد منه الإنذار، وليوجد منكم التقوى.

نزلها منزلةً اللازم، وجعل العطف على مجموع ﴿لِيُنذِرَكُمْ﴾ مع اللام، على منوال قوله

(١) أي في ﴿تَعْلَمُونَ﴾، والتقدير «تعلمونه». وهذا الوجهان في ﴿مِنْ﴾ منقولان من «التيان» في إعراب القرآن للعكبري (١: ٥٧٨).

(٢) يعني: ﴿مِنْ﴾ في ﴿مِنْ﴾، وهذا الوجه منقول من «التيان» كذلك.

[﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ ٦٤]

﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ قيل: كانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأة. وقيل: تسعة، بنوه: سامٌ وحامٌ ويافث، وستة ممن آمن به.

فإن قلت: ﴿فِي الْفُلْكِ﴾ بـ يتعلق؟ قلت: هو متعلق بـ ﴿مَعَهُ﴾، كأنه قيل: والذين استقروا معه في الفلك، أو صحبوه في الفلك. ويجوز أن يتعلق بفعل الإنجاء، أي: أنجيناهم في السفينة من الطوفان، ﴿عَمِينَ﴾: عَمِيَ القلوب غير مُسْتَبْصِرِينَ، وقُرئ: «عامين»، والفرق بين العمي والعامي: أَنَّ الْعَمِيَ يَدُلُّ عَلَى عَمَى ثَابِتٍ، وَالْعَامِيَ عَلَى عَمَى حَادِثٍ. وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ: ﴿وَصَاحِقُ بِهٖ صَدْرُكَ﴾ [هود: ١٢].

[﴿وَالِإِلَآءِ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَنْقُوتُ﴾ * قَالَ أَلَمْ لَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ * قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ * أُولَئِكَ كُنتُم مِّن قَوْمِي يَنفَعُكُمْ رَسُولِي وَإِنَّا

تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [النمل: ١٥]^(١)، على رأي صاحب «المفتاح»^(٢). ولهذا قال: «وهي الخشية بسبب الإنذار»، لأن إنذاره مُقَدَّم على خشيتهم.

قال القاضي: «لِيُنْذِرَكُمْ عَاقِبَةُ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، وَلِتَقْوُوا مِنْهَا بِسَبَبِ الْإِنْذَارِ»^(٣).

قوله: (أَنَّ الْعَمِيَ يَدُلُّ عَلَى عَمَى ثَابِتٍ) لدلالة الصفة المشبهة على الثبوت، (وَالْعَامِيَ عَلَى عَمَى حَادِثٍ) لأن اسم الفاعل دونها في الدلالة على الثبوت.

(١) والشاهد في الآية عطف قوله: «قَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ» على مجموع قوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾.

(٢) انظر: «مفتاح العلوم»، ص ١٢٣.

(٣) «أنوار التنزيل» (٣: ٣١)، وفيه: «منها» موضع «منها»، أي: من الكفر والمعاصي.

لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ * أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ
وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَأَذْكُرُوا آيَةَ
اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٥-٦٩﴾

﴿أَخَاهُمْ﴾: واحداً منهم، من قولك: يا أخا العرب؛ للواحد منهم، وإنما جعل
واحداً منهم، لأنهم أفهم عن رجلٍ منهم وأعرف بحالِهِ في صدقهِ وأمانتِهِ، وهو هود بن
شالم بن أرفخشذ بن سام بن نوح، و﴿أَخَاهُمْ﴾ عطفٌ على ﴿نُوحًا﴾ [الأعراف: ٥٩]،
و﴿هُودًا﴾ عطفٌ بَيَانٍ لَهُ.

فإن قلت: لم حذف العاطف من قوله: ﴿قَالَ يَتَقَوْمٍ﴾، ولم يقل: «فقال» كما في قصة
نوح؟ قلت: هو على تقدير سؤالٍ سائلٍ قال: فما قال لهم هود؟ فقل: قال: يا قوم
اعبدوا الله، وكذلك ﴿قَالَ أَلْمَلَأُ﴾.

قوله: (لأنهم أفهم عن رجلٍ منهم): أي: أفهم للكلام الصادر عن رجلٍ هو من أنفسهم،
من رجلٍ من غيرهم، وأعرف بحالِهِ من حال غيره، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ [إبراهيم: ٤]، وقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾
[التوبة: ١٢٨].

قوله: (على تقدير سؤالٍ سائلٍ): وحاصله: إن كان الفاء رابطاً لفظياً، فلا يستتف رابط
معنوي، كما سبق في أول «البقرة».

قال صاحب «الفرائد»: «إنما حسن هذا لأن قصة نوح عليه السلام ابتداءً كلام،
فالسؤال غير مقتضى الحال. وأما قصة «هود» فكانت معطوفة على قصة «نوح»، فيمكن أن
يقع في خاطر السامع: أقال هود ما قال نوح، أم قال غيره؟ فكانت مظنة أن يسأل: ماذا قال
هود لقومه؟ فقل: قال ما قاله نوح لقومه: ﴿يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾.

فإن قلت: لم وُصِفَ المَلَأُ بـ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ دون المَلَأُ من قوم نوح؟ قلت: كان في أشراف قوم هود من آمن به، منهم مَرْتَدُ بْنُ سَعْدٍ الذي أسلمَ وكان يَكْتُمُ إسلامه فَأَرِيدَتِ التَّفَرُّقَ بِالْوَصْفِ، ولم يَكُنْ في أشراف قوم نوح مُؤْمِنٌ، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ [المؤمنون: ٢٣٣]، ويجوزُ أن يكونَ وَصْفًا وَاِرْدًا لِلذِّمِّ لَا غَيْرَ.

﴿فِي سَفَاهَةٍ﴾: فِي خِفَّةِ حِلْمٍ وَسَخَافَةِ عَقْلِ، حَيْثُ تَهْجُرُ دِينَ قَوْمِكَ إِلَى دِينٍ آخَرَ، وَجُعِلَتِ السَّفَاهَةُ ظَرْفًا عَلَى طَرِيقِ الْمَجَازِ. أَرَادُوا أَنَّهُ مَتَمَكِّنٌ فِيهَا غَيْرُ مُنْفَكٍّ عَنْهَا.

قَوْلُهُ: (فَأَرِيدَتِ التَّفَرُّقَ بِالْوَصْفِ): يَعْنِي: إِنَّمَا وَصَفَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ هُودٍ، دُونَ قَوْمِ نُوحٍ، لِيَمْتَازَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ. وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي أَشْرَافِ قَوْمِ نُوحٍ مُؤْمِنٌ، لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى التَّفَرُّقِ.

قال مولانا الإمام بهاء الدين الكاشي، تَعَمَّده الله بِرَحْمَتِهِ: «وفيه نظر، لأنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ «الْمُؤْمِنِينَ»: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [المؤمنون: ٢٤] وَارْدٌ فِي قَوْمِ نُوحٍ، وَهُوَ لَا يَسَاعِدُ هَذَا الْجَوَابَ ^(١). بَقِيَ أَنْ يَكُونَ وَصْفَ ذِمٍّ. يَعْنِي الْجَوَابَ الْأَوَّلَ مَدْخُولَ ^(٢)، فَتَعَيَّنَ الْجَوَابُ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ: «وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا وَارِدًا لِلذِّمِّ». وَقُلْتُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ اخْتِصَاصَ هَذَا الْمَقَامِ بِالذِّمِّ دُونَ الْأَوَّلِ ^(٣)، لِأَنَّ هُودًا كَانَ

(١) يَعْنِي أَنَّ الْكَاشِي لَا يَسْلَمُ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الزَّخَشَرِيُّ مِنْ أَنَّ وَصْفَ «الْمَلَأُ بِـ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾» مِنْ قَوْمِ هُودٍ لِلتَّفَرُّقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قَوْمِ نُوحٍ كَمَا سَبَقَ، لَوُرُودِ مِثْلِ هَذَا الْوَصْفِ لِلْمَلَأِ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فِي الْآيَةِ (٢٤) مِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ. وَيَقْبَلُ الْوَجْهَ الثَّانِي، وَهُوَ: «أَنْ يَكُونَ وَصْفًا وَارِدًا لِلذِّمِّ» مَعَ زِيَادَةِ طَرِيقَةٍ تَتِمُّ عَنْ دَقَّةِ فَهْمِ الْكَاشِي، وَقُدْرَتِهِ الْفَائِقَةِ عَلَى اسْتِخْرَاجِ اللَّطَائِفِ مِنَ النُّصُوصِ، وَالرِّبْطِ بَيْنَهَا رِبْطًا مُحْكَمًا.

(٢) مِنَ الدَّخَلِ بِالتَّحْرِيكِ، وَهُوَ الْعَيْبُ وَالْفَسَادُ.

(٣) يَعْنِي بِالْأَوَّلِ هُنَا ذِكْرَ الْمَلَأِ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ دُونَ وَصْفِهِمْ بِـ «الَّذِينَ كَفَرُوا»، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ﴾ [الأعراف: ٦٠].

وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام مَنْ نَسَبَهُمْ إِلَى الضَّلَالِ وَالسَّفَاهَةِ، بِمَا أَجَابُوهُمْ بِهِ؛ مِنَ الْكَلَامِ الصَّادِرِ عَنِ الْحِلْمِ وَالْإِغْضَاءِ وَتَرْكِ الْمُقَابَلَةِ بِمَا قَالُوا لَهُمْ، مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ خُصُومَهُمْ أَضَلُّ النَّاسِ وَأَسْفَهُهُمْ: أَدَبٌ حَسَنٌ وَخُلُقٌ عَظِيمٌ، وَحِكَايَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ تَعْلِيمٌ لِعِبَادِهِ كَيْفَ يُحَاطَبُونَ السَّفَهَاءُ، وَكَيْفَ يُغْضَوْنَ عَنْهُمْ وَيُسَبَّلُونَ أَذْيَاهُمْ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْهُمْ.

﴿نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾: أَي: عُرِفْتُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِالنُّصْحِ وَالْأَمَانَةِ، فَمَا حَقِّي أَنْ أُتِّهَمَ، أَوْ: أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ فِيمَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ، أَمِينٌ عَلَى مَا أَقُولُ لَكُمْ لَا أَكْذِبُ فِيهِ.

منهم، لقوله تعالى: ﴿أَخَاهُمْ﴾، وَكَانُوا أَعْرَفَ بِحَالِهِ أَنَّهُ أَحْلَمُ النَّاسِ، وَأَزْشَدُهُمْ ^(١) سَجِيَّةً، وَأَصْدَقُهُمْ لَهْجَةً، فَكَانَ جَوَابُهُمْ: ﴿إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ كُفْرًا وَعِنَادًا، وَسُتْرًا لِلْحَقِّ، بِخِلَافِ قَوْلِ الْمَلَأِ مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِ نُوحٍ فِي هَذَا الْمَقَامِ.

أَلَا تَرَى كَيْفَ ذَمَّهُمْ فِي سُورَةِ «الْمُؤْمِنِينَ»، حَيْثُ قَالُوا: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ * إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَنَرِضْوا بِهِ، حَتَّى حِينَ ﴿الْمُؤْمِنُونَ: ٢٤-٢٥﴾.

قوله: (في إجابة الأنبياء) خبر، وقوله: «أَدَبٌ حَسَنٌ» مبتدأ، «وَتَرْكِ الْمُقَابَلَةِ» عطف على «إجابة»، و«بِمَا أَجَابُوهُمْ بِهِ» متعلق بـ «إجابة»، والكلام فيه الإدماج المسمّى بإشارة النصّ في الأصول ^(٢).

قوله: ﴿نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾: أَي: عُرِفْتُ فِيمَا بَيْنَكُمْ): يَشِيرُ بِهَذَا إِلَى أَنْ قَوْلَهُ: ﴿وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ، وَقَعَتْ مُعْتَرِضَةً ^(٣). ثم قوله: «وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ فِيمَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ، أَمِينٌ»

(١) في (ج): «وأشدهم».

(٢) قوله: «والكلام فيه الإدماج المسمّى بإشارة النصّ في الأصول» أثبتته من (ط).

(٣) يبدو من هذا أن الطيبي، شأنه شأن الزخشي، «لا يشترط أن يكون الاعتراض واقعاً في أثناء كلام، أو بين كلامين متصلين معنى، بل يجوز أن يقع في آخر كلام يليه كلام، أو يليه كلام غير متصل به =

﴿خُلِقَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ أي: خُلِفْتُمُوهُمْ في الأرض، أو: جَعَلَكُمْ مُلُوكًا في الأرض قد استخلفكم فيها بعدهم، ﴿فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً﴾ فيما خلق من أجرامكم ذهابًا في الطُولِ والبَدَانَةِ، قيل: كان أَقْصَرُهُمْ سِتِّينَ ذِرَاعًا، وَأَطْوَلُهُمْ مِئَةً ذِرَاعًا، ﴿فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ﴾ في استِخْلَافِكُمْ وَبَسْطَةِ أَجْرَامِكُمْ وما سِوَاهُمَا من عطاياه.....

يُؤْذِنُ أَنَّ الْوَإِلَاحَ لِلْحَالِ. وَنَحْوَهُ صَرَّحَ بِهِ فِي «الْبَقَرَةِ» فِي قَوْلِهِ: ﴿اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ [البقرة: ٩٢] اعتراضاً وحالاً.

قَوْلُهُ: (فِيمَا خَلَقَ مِنْ أَجْرَامِكُمْ): جَعَلَ قَوْلُهُ: ﴿فِي الْخَلْقِ﴾ ظَرْفًا لِقَوْلِهِ: ﴿وَزَادَكُمْ﴾، ﴿بَصْطَةً﴾: مَفْعُولٌ بِهِ. وَفَسَّرَ «الْبَسْطَةَ»: بِالطُّوْلِ وَالْبَدَانَةِ.

قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: ﴿فِي الْخَلْقِ﴾ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ ﴿بَصْطَةً﴾، وَأَنْ يَكُونَ مَتَعَلِّقًا بِ«زَادَكُمْ»^(١).

وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنْ يَكُونَ حَالًا، حَيْثُ قَالَ: «﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً﴾: قَامَةٌ وَقُوَّةٌ. وَهُوَ تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِصٍ»^(٢).

قَوْلُهُ: (﴿فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ﴾: فِي اسْتِخْلَافِكُمْ، وَبَسْطَةِ أَجْرَامِكُمْ): يَعْنِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِ«ءَالَآءَ اللَّهِ» مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً﴾. كَرَّرَهُ^(٣) تَقْرِيرًا وَتَوْكِيدًا، لِيَشْكُرُوا تِلْكَ النِّعْمَةَ، بِتَصْدِيقِ رَسُولِهِ، وَمَا

= معنى... فيشمل التذييل، ومن التكميل ما لا محل له من الإعراب جملة كان أو أكثر من جملة». انظر: «الإيضاح» (٣١٧).

(١) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥٧٩).

(٢) «أنوار التنزيل» (٣: ٣٣). وفي نقل الطيبي للجملة الأخيرة إيهام بأن ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً﴾: هو تعميم بعد تخصيص. والحقيقة أن هذه الجملة جاءت تعقيبا على قوله تعالى بعد ذلك: ﴿فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ﴾، فهو تعميم بعد تخصيص، كما ترى.

(٣) وهو تكرار بالمعنى دون اللفظ سوى قوله: ﴿فَاذْكُرُوا﴾، ولو قال: إنه «تعميم بعد تخصيص» كما قال البيضاوي قبل ذلك، لكان أدق، أي: أن في الكلام إطناباً بطريق ذكر العام بعد الخاص، لا بالتكرار.

وواحد «الآلاء»: «إِلَى» ونحو: إَتَى وآنَاء، وَضَلَعَ وَأَصْلَاع، وَعِنَبٍ وَأَعْنَاب.

فإن قلت: «إِذْ» في قوله: «إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً»، ما وَجْه انتِصَابِهِ؟ قلت: هو مفعولٌ به وليس بظَرْفٍ، أي: اذكروا وَقْتُ استِخْلَافِكُمْ.

جاء به، فيعبدوا الله، ويوحّدوه، ويتركوا العِنادَ والتعجّب.

وفي ذِكْرِ نوح إشارةً إِلَى دَفْعِ التعجّب، يعني: هذا الذي جئتُ به ليس بِبِدْعٍ، فاذكروا نوحاً وإرساله إِلَى قومه، وَإِلَى الوعيدِ والتهديد. أي: اذكروا إهلاكَ قومه لتكذيبهم رسولَ ربهم.

قوله: (وواحد «الآلاء»: «إِلَى»): قال الزجاج: «آلاء الله: نِعَمُ الله. واحدها: إِلَى. قال الأعشى:

أَبْيَضُ لَا يَرْهَبُ الْهَزَالَ، وَلَا يَقْطَعُ رَحْمًا، وَلَا يَخُونُ إِلَّا (١)

واحدها: إِلَى، وَالْأَى، وَإِلَى (٢).

قوله: (هو مفعولٌ به وليس بظَرْفٍ): قال صاحب «الفرائد»: «يُشْكِلُ هذا بقولهم: «إِذْ» و«إِذَا»، وقوعهما ظَرْفَيْنِ لَازِمٍ. وأجيب: أن باب الاتِّسَاعِ واسع.

(١) البيت من قصيدة قالها الأعشى يمدح «سلامة ذا فائش»، أحد أدواء (أمرء) اليمن آنذاك. أبيض: صفة للمدوح، أي: ميمون. لا يرهب: لا يخاف، الهزال: الضعف، والمقصود أنه لا يخشى الفقر، الرَّحْمَ - بكسر فسكون -: القرابة، ومثلها الرَّحِم - بفتح فكسر - . يخون: يكفر. إلا: يجوز أن يكون واحد آلاء - وهو ما قصد إليه الزجاج بالاستشهاد بهذا البيت، وأن يكون مخففاً من الإلّ: بمعنى العهد والميثاق، فلا يكون ثمة شاهد في البيت. انظر: «ديوان الأعشى»، شرح د. محمد محمد حسين ص ٢٧١، و«لسان العرب» (١: ١١٩) مادة (ألا).

والشاهد في البيت قوله: «إِلَا» على أنه مفرد «آلاء» بمعنى «نعم».

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٨٤). والعبارة الأخيرة فيه: «يجوز أن يكون واحدها: إِلَى وَإِلَى»، ولم يذكر «أَلَا» بالألف العنصرية (القائمة).

[﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَيْنَا سَبِيلًا﴾
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَدِّلُونَنِي
 فِيْ أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَتُكْفَرُوا بِهَا وَمَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَلٰنْظِرُوا إِنِّيْ
 مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ
 كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾]

﴿أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ أنكروا واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة، وترك دين الآباء في اتخاذ الأصنام شركاء معه، حُبًّا لِمَا نَشَؤُوا عليه، وإِلْفًا لِمَا صَادَفُوا آباءهم يَتَدَيَّنُونَ به.

فَإِنْ قُلْتَ: ما معنى المجيء في قوله: ﴿أَجِئْنَا﴾؟ قلتُ: فيه أوجه: أن يكون لهوِد عليه السلام مكاناً مُعْتَزَلً عن قومه يَتَحَنُّتُ فيه، كما كان يفعل رسول الله ﷺ بحِجْرٍ قبل المَبْعَث، فلَمَّا أُوحِيَ إليه جاء قومه يدعوه.

وَأَنْ يُرِيدُوا به الاستهزاء، لأنهم كانوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الله تعالى لا يُرْسِلُ إِلَّا الْمَلَائِكَةَ، فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: أَجِئْنَا مِنَ السَّمَاءِ كَمَا يَحْيِي الْمَلِكُ. وَأَنْ لَا يُرِيدُوا حَقِيقَةَ المجيء، .....

قوله: (يَتَحَنُّتُ فيه)، النهاية: «أي: يتعبَّد. يقال: فلانٌ يَتَحَنُّتُ، أي: يفعلُ فعلاً يَخْرُجُ به من الإثم^(١)، كما يقال: يَتَأَثَّمُ وَيَتَحَرَّجُ: إذا فعل ما يَخْرُجُ به من الإثم والحرَج».

قوله: (فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: أَجِئْنَا مِنَ السَّمَاءِ؟): فَإِنْ قُلْتَ: أَيْنَ قَرِينَةُ هَذَا المجيء؟ قلتُ: إنهم لَمَّا استبعدوا اختصاصَ الله وحده بالعبادة، بَنَوْا الأَمْرَ عَلَى المُحَال، كقوله تعالى: ﴿كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]^(٢)، فإِثْبَاتُ المجيء حيثُ عَلَى الحَقِيقَةِ استهزاء^(٣).

(١) في «النهاية» زيادة: «والحرَج».

(٢) والآية شاهد على أن أمر الصعود في السماء مبني على المحال.

(٣) أي: على المعنى الثاني للمجيء وهو «أَجِئْنَا مِنَ السَّمَاءِ» حقيقة، لا مجاز فيه، بقصد الاستهزاء.

ولكن التَعَرُّضَ بذلك والقَصْدَ، كما يقال: ذَهَبَ يَشْتُمْنِي، ولا يُرَادُ حقيقةَ الذهابِ، كأنهم قالوا: أَقْصَدْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَخَدَهُ، وَتَعَرَّضْتَ لَنَا بِتَكْلِيفِ ذَلِكَ؟

﴿فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ استعجالُ منهم للعذاب.

﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: حَقَّ عليكم وَوَجَبَ، أو قد نَزَلَ عليكم. جَعَلَ الْمُتَوَقَّعَ الذي لا بُدَّ من نُزُولِهِ بِمُتَزَلِّهِ الْوَاقِعِ، .....

قوله: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ﴾: أي: حَقَّ عليكم وَوَجَبَ: يعني: استعمال ﴿وَقَعَ﴾ في الرَّجْسِ والغَضَبِ مجازٌ من ^(١) الوجوب الذي هو اللزوم، من إطلاق السبب، كاستعمال ^(٢) الوجوب الشرعي، لأنه في الأصل للوقوع.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦] ^(٣).

قال المصنف: «وجوب الجنوب: وقوعها على الأرض».

ويجوز أن يكون ^(٤) استعارة تبعية، شبه تعلق الغضب والرَّجْسِ بهم، بنزول جسم من علو إلى سُفْل. وهو المراد من قوله: «أو قد نَزَلَ عليكم».

(١) أي أن في لفظ ﴿وَقَعَ﴾ في قوله تعالى: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رِجْسٍ وَعَظْبٍ﴾، مجازاً مرسلًا علاقته السببية، إذ أطلق لفظ ﴿وَقَعَ﴾ وأراد «وجب» بمعنى «لِزْمٍ»، لأن وقوع الشيء سبب في وجوبه.

(٢) من قوله: «وقع» في الرجس، والغضب إلى هنا سقط من (ج).

(٣) والجنوب: جمع جمع. ومعنى ﴿وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾، أي: وقعت على الأرض. وجواب الشرط في الآية: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْفَانِ وَالْمَعْتَزَّ﴾.

(٤) يعني قوله: ﴿وَقَعَ﴾ في الآية يجوز أن يكون من قبيل الاستعارة التبعية، والاستعارة هنا وقعت في الفعل ﴿وَقَعَ﴾ فهي تبعية، حيث شبه تعلق الرجس والغضب بهم، بنزول جسم من علو أو وقوعه عليهم، فحذف المشبه، وصرح بالمشبه به، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهي قوله: ﴿مِنْ رِجْسٍ وَعَظْبٍ﴾، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

وَنَحْوُهُ قَوْلُكَ لِمَنْ طَلَبَ إِلَيْكَ بَعْضَ الْمَطَالِبِ: قد كان ذلك.

وعن حَسَّان: أَنَّ ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَسَعَهُ زُنْبُورٌ وَهُوَ طِفْلٌ، فَجَاءَ بِيَكِي، فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ مَا لَكَ؟ قَالَ: لَسَعَنِي طُورٌ كَأَنَّهُ مُلْتَفٌّ فِي بُرْدِي حَبْرَةً، فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ، قَدْ قُلْتَ الشَّعْرَ.

وَالرَّجْسُ: الْعَذَابُ، مِنَ الْارْتِجَاسِ، وَهُوَ الْاضْطِرَابُ، ﴿فَاتَّسَمَّوْا سَمِيتُمْوهَا﴾: فِي أَشْيَاءَ مَا هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ لَيْسَ تَحْتَهَا مُسَمِّيَاتٌ، لَأَنْكُمْ تُسَمُّوْنَهَا آلِهَةً، وَمَعْنَى الْإِلَهِيَّةِ فِيهَا مَعْدُومٌ مُحَالٌ وَجُودُهُ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [العنكبوت: ٢٤٢]، وَمَعْنَى ﴿سَمِيتُمْوهَا﴾: سَمِيتُمْ بِهَا، مِنْ قَوْلِكَ: سَمِيتُهُ زَيْدًا.

قَوْلُهُ: (لِمَنْ طَلَبَ إِلَيْكَ بَعْضَ الْمَطَالِبِ): أَيُّ: احْتِاجَ إِلَيْكَ فِي الطَّلَبِ. وَفِيهِ تَضْمِينٌ^(١).
قَوْلُهُ: (فِي بُرْدِي حَبْرَةً): النِّهَايَةُ: «الْحَبِيرُ مِنَ الْبُرُودِ: مَا كَانَ مَوْشِيًّا مَخْطَطًا. يُقَالُ: بُرِدَ حَبِيرٌ^(٢)، وَبُرْدٌ حَبْرَةٌ - بوزن: عِنَبَةٍ - عَلَى الْوَصْفِ وَالْإِضَافَةِ، وَهُوَ بُرْدٌ بَيَانٌ».
قَوْلُهُ: (قَدْ قُلْتَ الشَّعْرَ): لِمَا لَفَّقَ ابْنُهُ^(٣) هَذِهِ الْأَلْفَافِ، تَوَقَّعَ مِنْهُ أَنَّهُ سَيَقُولُهُ. فَجَعَلَ الْمَتَوَقَّعَ كَالْوَاقِعِ^(٤)، فَقَالَ: «قَدْ قُلْتَ» عَلَى الْمَاضِي.

(١) التضمين هنا في كلام الطيبي هو التضمين النحوي، لا البلاغي.

والتضمين النحوي هو: أَنْ يُشَرَّبَ فِعْلٌ مَعْنَى فِعْلٍ آخَرَ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ، رَاجِعٌ «حَاشِيَةِ الصَّبَانِ» (١: ١٤).
فـ«طَلَبَ» هُنَا ضَمَّنَ مَعْنَى «احْتِاجَ» فَعَدِّي بِـ«إِلَى».

(٢) كَذَا فِي (ط): «الْحَبِيرُ مِنَ الْبُرُودِ... بَرْدٌ حَبِيرٌ»، وَهُوَ الْمَوَافِقُ لِمَا فِي «النِّهَايَةِ»، وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَصُولِ الْخَطِيئَةُ: «الْحَبِيرُ مِنَ الْبُرُودِ... بَرْدٌ حَبِيرٌ».

(٣) يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ.

(٤) يَقْصِدُ أَنَّ فِي قَوْلِ حَسَّانِ هَذَا لَابْنِهِ اسْتِعَارَةً تَبْعِيَّةً، إِذْ شَبَّهِ الْمَتَوَقَّعَ بِالْوَاقِعِ فَعَلًّا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ﴾، مَعَ مَا يَفِيدُهُ التَّعْبِيرُ بِالْمَاضِي عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ تَأْكِيدٍ وَتَحْقِيقٍ.

وَقَطَّعَ دَابِرَهُمْ: اسْتَيْصَالُهُمْ وتدميرُهُمْ عن آخرِهِمْ، وَقَصَّتُهُمْ: أَنَّ عَادًا قَدْ تَبَسَّطُوا فِي الْبِلَادِ مَا بَيْنَ عُمانَ وَحَضْرَمَوْتَ. وَكَانَ لَهُمْ أَصْنَامٌ يَعْبُدُونَهَا، صُدَاءٌ وَصَمُودٌ وَالْهَبَاءُ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ هُودًا نَبِيًّا، وَكَانَ مِنْ أَوْسَطِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ حَسَبًا، فَكَذَّبُوهُ وَازْدَادُوا عُتُوًّا وَتَجَبُّرًا، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْقَطْرَ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى جَهِدُوا، وَكَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ بَلَاءٌ طَلَبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْفَرَجَ مِنْهُ عِنْدَ بَيْتِهِ الْمُحَرَّمِ، مُسْلِمُهُمْ وَمُشْرِكُهُمْ، وَأَهْلُ مَكَّةَ إِذْ ذَاكَ الْعَمَالِيقُ؛ أَوْلَادُ عِمْلِيقَ بْنِ لَؤُذَ بْنِ سَامَ بْنِ نُوحَ، وَسَيِّدُهُمْ مُعَاوِيَةُ بْنُ بَكْرٍ، فَجَهَّزَتْ عَادٌ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَمَاثِلِهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا، مِنْهُمْ قَيْلُ ابْنِ عَتَرَ، وَمَرْثُدُ بْنُ سَعْدِ الَّذِي كَانَ يَكْتُمُ إِسْلَامَهُ، فَلَمَّا قَدِمُوا نَزَلُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرٍ، وَهُوَ بظَاهِرِ مَكَّةَ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ، فَأَنْزَلَهُمْ وَأَكْرَمَهُمْ، وَكَانُوا أَحْوَالَهُ وَأَصْهَارَهُ، فَأَقَامُوا عِنْدَهُ شَهْرًا يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ وَتُغْنِيهِمُ الْجَرَادَاتَانِ - قَيْنَتَانِ كَانَتَا لِمُعَاوِيَةَ - فَلَمَّا رَأَى طَوْلَ مُقَامِهِمْ وَذُهُولَهُم بِاللَّهِوِّ عَمَّا قَدِمُوا لَهُ أَهَمَّهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: قَدْ هَلَكَ أَحْوَالِي وَأَصْهَارِي، وَهَؤُلَاءِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَسْتَحْيِي أَنْ يُكَلِّمَهُمْ؛ خِيفَةَ أَنْ يَظُنُّوا بِهِ ثِقَلَ مُقَامِهِمْ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلْقَيْنَتَيْنِ، فَقَالَتَا: قُلْ شِعْرًا تُغْنِيَهُمْ بِهِ لَا يَدْرُونَ مِنْ قَالِهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:

أَلَا يَا قَيْلُ وَيَحْيَا قُمْ فَهَيْنِمُ   لَعَلَّ اللَّهَ يَسْقِينَا غَمَامًا
فَيَسْقِي أَرْضَ عَادٍ إِنْ عَادًا   قَدْ امْسُوا مَا يُبَيِّنُونَ الْكَلَامَا

قوله: (فَهَيْنِمُ)، الهَيْئَةُ: إخفاء الكلام. وهأنا: عبارة عن الدُّعاء.

قوله: (يَسْقِينَا غَمَامًا): أي: غيثًا.

قوله: (مَا يُبَيِّنُونَ الْكَلَامَا) أي: لا يفقهون قولاً من صَعْفِهِمْ.

فلما غَتَّتْ به قالوا: إِنَّ قَوْمَكُمْ يَتَعَوَّثُونَ مِنَ الْبَلَاءِ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ، وَقَدْ أَبْطَأْتُمْ عَلَيْهِمْ، فَادْخُلُوا الْحَرَمَ وَاسْتَسْقُوا لِقَوْمَكُمْ، فَقَالَ لَهُمْ مَرْثَدُ بْنُ سَعْدٍ: وَاللَّهِ لَا تُسْقَوْنَ بِدُعَائِكُمْ، وَلَكِنْ إِنْ أَطَعْتُمْ نَبِيَّكُمْ وَتُبْتُمْ إِلَى اللَّهِ سُقِيتُمْ، وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ، فَقَالُوا لِمَعَاوِيَةَ: أَحِسْ عَنَا مَرْثَدًا لَا يَقْدَمَنَّ مَعَنَا مَكَّةَ، فَإِنَّهُ قَدْ اتَّبَعَ دِينَ هُودٍ، وَتَرَكَ دِينَنَا، ثُمَّ دَخَلُوا مَكَّةَ، فَقَالَ قَيْلٌ: اللَّهُمَّ اسْقِ عَادًا مَا كُنْتَ تَسْقِيهِمْ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ تَعَالَى سَحَابَاتٍ ثَلَاثًا: بِيضَاءَ وَحُمْرَاءَ وَسُودَاءَ، ثُمَّ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: يَا قَيْلُ، اخْتَرْ لِنَفْسِكَ وَلِقَوْمِكَ، فَقَالَ: اخْتَرْتُ السُّودَاءَ فَإِنَّهَا أَكْثَرُهُنَّ مَاءً، فَخَرَجَتْ عَلَى عَادٍ مِنْ وَادٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: الْمَغِيثُ، فَاسْتَبَشَرُوا بِهَا وَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، فَجَاءَتْهُمْ مِنْهَا رِيحٌ عَقِيمٌ فَأَهْلَكَتْهُمْ، وَنَجَا هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَهُ، فَأَتَوْا مَكَّةَ، فَعَبَدُوا اللَّهَ فِيهَا حَتَّى مَاتُوا.

فَإِنْ قُلْتُ: مَا فَائِدَةُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾، مَعَ إِبْتِائِ التَّكْذِيبِ بِآيَاتِ اللَّهِ؟ قُلْتُ: هُوَ تَعْرِیْضٌ بِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، كَمَرْثَدِ بْنِ سَعْدٍ، وَمَنْ نَجَا مَعَ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا مِنْهُمْ، وَلَمْ يَكُونُوا مِثْلَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، لِيُؤْذَنَ أَنَّ أَهْلَ الْهَلَاكِ خَصَّ الْمُكْذِبِينَ، وَنَجَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ.

قَوْلُهُ: (هُوَ تَعْرِیْضٌ بِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ): يَعْنِي: إِذَا سَمِعَ الْمُؤْمِنُ أَنَّ أَهْلَ الْهَلَاكِ اخْتَصَّ بِالْمُكْذِبِينَ، وَعَلِمَ أَنَّ سَبَبَ النِّجَاةِ هُوَ الْإِيمَانُ، تَزِيدَ رَغْبَتَهُ فِيهِ، وَيَعْظُمَ قَدْرُهُ عِنْدَهُ.

وَنَظِيرُهُ فِي اعْتِبَارِ شَرَفِ الْإِيمَانِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [غافر: ٧]^(١). وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ لَيْسُوا بِمَنْ لَا يُؤْمِنُونَ، لَكِنْ ذِكْرُ الْإِيمَانِ لَشَرَفِهِ وَالتَّرغِيبِ فِيهِ.

(١) وَتَمَامُ الْمَقْتَبَسِ مِنَ الْآيَةِ: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾.

[﴿وَالْإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوَّمِرْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَنْكُمُ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْجُثُونَ الْجِبَالَ يَوْمًا فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ٧٣-٧٤]

قُرئ: ﴿وَالْإِلَى ثَمُودَ﴾ بفتح الصرف بتأويل القبيلة، و«إلى ثمود» بالصرف بتأويل الحي، أو باعتبار الأصل؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر، وهو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح. وقيل: سُميت ثمود لقلّة مائتها، من الثمد، وهو الماء القليل، وكانت مساكنهم الحَجَرِ بين الشام والحجاز إلى وادي القرى.

﴿قَدْ جَاءَ تَنْكُمُ بَيِّنَةٌ﴾: آية ظاهرة وشاهدٌ على صِحّة نبوّي، وكأنه قيل: ما هذه البيّنة؟ فقال: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ﴾، و﴿ءَايَةٌ﴾ نَصَبٌ على الحال، والعامل فيها ما دلّ عليه اسم الإشارة من معنى الفعل، كأنه قيل: أشير إليها آيةً.

و﴿لَكُمْ﴾ بيان لِمَنْ هي له آيةٌ مُوجِبَةٌ عليه الإيَّان خاصّة، وهم ثمود؛ لأنّهم عاينوها وسائر الناس أخبروا عنها، وليس الخبرُ كالمُعَايَنَةِ، كأنه قال: لكم خصوصاً.

قوله: (أخو إدريس) في بعض النسخ^(١) بعد ذكر نسبِ ثمود، وهو خطأ. ويُعلّم من انتسابه نوحاً قبيل هذا.

قوله: (لِمَنْ هي له آيةٌ مُوجِبَةٌ عليه): اللام في «لِمَنْ» صلة «بيان»، و«مَنْ» مَوْصُولَةٌ، وصِلَتِهَا الجملة، وقوله: «هي»: مبتدأ، «آيةٌ مُوجِبَةٌ»: خبر، و«له»: حالٌ من «آية»، والجملة صلة الموصول.

(١) أي: هذا القول واردٌ في بعض النسخ، وليس هو في النسخة التي بين أيدينا من «الكشاف».

وإنما أُضِيفَتْ إلى اسمِ الله تعظيماً لها وتَفْخِيماً لسانها، وأنها جاءت من عنده مُكَوَّنَةٌ من غيرِ فحلٍ وطَرُوقَةٍ آيةٍ من آياته، كما تقول: آيةُ الله.

وَرُويَ أَنَّ عَادًا لما أَهْلِكَتْ عَمَرَتْ ثَمُودُ بلادها، وخَلَفَوْهُمْ في الأرض، وكَثُرُوا، وعُمِّرُوا أعمارًا طَوِيلًا، حَتَّى إِنَّ الرَّجَلَ كانَ يَبْنِي المَسْكَنَ المُحْكَمَ فَيَنْهَدُهُ في حَيَاتِهِ، فَنَحَتُوا البُيُوتَ مِنَ الجبال، وكانوا في سَعَةِ وَرَخاءٍ مِنَ العيش، فَعَتَّوْا على الله، وأفسدوا في الأرض، وعَبَدُوا الأوثان، فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِم صالِحًا عليه السلام، .....

قوله: (مُكَوَّنَةٌ) أي: موجودة، لكن من غير واسطة، كما قيل لِعِيسَى «كلمة»^(١).

قوله: (وطَرُوقَةٍ)، الجوهري: «يقال: ناقة طَرُوقَة الفحل، لِلَّتِي بَلَغَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا الفحل»، «وناقةٌ مُخْتَرِجَةٌ: إذا خرجت على هيئة الجمَل».

الراغب: «الطَرُقُ في الأصل: الضَرْب»^(٢)، إِلَّا أَنَّهُ أَخْصَصَ، لَأَنَّهُ ضَرْبٌ يُوقَعُ بِطَرَقِ الحديد بالمطرقة، وَيَتَوَسَّعُ فِيهِ تَوْسَعُهُمْ في الضرب. ومنه قيل: طَرَقَ الفحلُ الناقة، وأَطْرَقَهَا، واستَطْرَقْتُ فلاناً فَحَلًّا. ويقال للناقة: طَرُوقَةٌ»^(٣).

قوله: (آيةٌ من آياته): حالٌ من ضمير «جاءت»، وكذا «مُكَوَّنَةٌ»، والظاهرُ أَنَّها حالٌ من ضمير «مُكَوَّنَةٌ» متداخلة.

وذكر المصنِّفُ في سورة «هود»^(٤) «أَنَّ لَكُمْ»: حالٌ من ﴿ءَايَةٍ﴾، وكانت: صفة، فَقُدِّمَتْ، وصارت حالاً.

(١) وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ﴾ [آل عمران: ٤٥]، وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ﴾ [النساء: ١٧١].

(٢) في «المفردات»: «كالضرب».

(٣) «مفردات القرآن» ص ٥١٨.

(٤) انظر: «الكشاف» (٨: ١٢١) في معرض تفسير: ﴿وَيَقْوَرُ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ﴾ [هود: ٦٤].

وكانوا قوماً عرباً، وصالحٌ من أوسطهم نسباً، فدعاهم إلى الله تعالى، فلم يتبعه إلا قليلٌ منهم مُستضعفون، فحدّزهم وأنذرهم، فسألوه آيةً، فقال: آيةٌ آيةٌ تريدون؟ قالوا: تخرُج معنا إلى عيدنا في يومٍ معلومٍ لهم من السنة، فتدعو إلهك، وتدعو آلهتنا، فإن استجيب لك اتبعناك، وإن استجيب لنا اتبعنا، فقال صالح: نعم، فخرج معهم ودعوا أوثانهم وسألوها الاستجابة فلم تجبهم، ثم قال سيدهم جندع بن عمرو - وأشار إلى صخرةٍ مُنفردةٍ في ناحية الجبل يُقال لها: الكاثبة - : أخرج لنا من هذه الصخرة ناقةً مُخرجةً جوفاءً وبراءً - والمُخرجةُ: التي شاكلت البُخت - ، فإن فعلت صدقناك وأجبناك، فأخذ صالح عليه السلام عليهم الموائيق: لئن فعلت ذلك لتؤمنن ولتصدقن! قالوا: نعم، فصلّى ودعاه ربّه فتمخّضت الصخرةُ فمخّض النّوّج بولدها، فانصدعت عن ناقةٍ عُشراء جوفاءً وبراءً، كما وصفوا، لا يعلم ما بين جنيهاً إلا الله تعالى، وعظماؤهم ينظرون، ثم نتجت ولداً مثلها في العظم، فأمن به جندع ورهط من قومه، ومنع أعقابهم ناسٌ من رؤوسهم أن يؤمنوا، فمكثت الناقةُ مع ولدها ترعى الشجرَ وتشرب الماء، وكانت تردُّ غباً، فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر .....

وقريبٌ منه معنى ما قاله هنا: ﴿وَلَكُمْ﴾: بيان لمن هي له آيةٌ.

قال أبو البقاء: «ويجوز أن يكون ﴿لَكُمْ﴾ حالاً من ﴿آيَةٍ﴾. ويجوز أن يكون ﴿نَاقَةُ اللَّهِ﴾ بدلاً من ﴿هَذِهِ﴾، أو عطف بيان، و﴿لَكُمْ﴾ الخبر. ويجوز أن يعمل في ﴿آيَةٍ﴾: ﴿لَكُمْ﴾. وجاز أن يكون ﴿آيَةٍ﴾ حالاً، لأنها بمعنى علامة ودليلاً^(١).

قوله: (وسألوها) أي: سألوا الأصنام أن تستجيب دعاءهم، أي: تجيب. قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩٥]^(٢).

(١) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٥٨٠). وقد سقط من (أ) قوله: «ودليلاً».

(٢) والآية شاهد على أن «استجاب» بمعنى: أجاب.

فَمَا تَرَفَعُهُ حَتَّى تَشْرَبَ كُلَّ مَاءٍ فِيهَا، ثُمَّ تَنْفَحُجْ فَيَحْتَلِبُونَ مَا شَاؤُوا حَتَّى تَمْتَلِئَ أَوَانِيهِمْ،
فَيَشْرَبُونَ وَيَذْخِرُونَ.

قال أبو موسى الأشعري: أُنِيتُ أَرْضُ نُمُودَ، فَذَرَعْتُ مَصَدَرَ الناقة، فَوَجَدْتُهُ سِتِّينَ ذِرَاعًا.

وكانت الناقة إذا وقع الحَرُ تَصَيَّقَتْ بظَهْرِ الوادي، فَتَهْرُبُ مِنْهَا أَنْعَامُهُمْ، فَتَهْبِطُ إِلَى بَطْنِهِ، وَإِذَا وَقَعَ الْبَرْدُ تَشْتَّتْ بِيْطْنِ الوادي، فَتَهْرُبُ مَوَاشِيَهُمْ إِلَى ظَهْرِه، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَزَيَّنَتْ عَقْرَهَا لَهُمْ امْرَأَتَانِ: عُنِيزَةُ أُمُّ غَنَمٍ، وَصَدَقَةُ بِنْتُ الْمُخْتَارِ، لَمَّا أَضْرَّتْ بِهِ مِنْ مَوَاشِيَهُمَا، وَكَانَتَا كَثِيرَتِي الْمَوَاشِي، فَعَقَرُوها وَاقْتَسَمُوا حَمَمَهَا وَطَبَخُوها، فَانْطَلَقَ سَقْبُهَا حَتَّى رَقِيَ جَبَلًا اسْمُهُ قَارَةُ، فَرَعَى ثَلَاثًا، وَكَانَ صَالِحٌ قَالَ لَهُمْ: أَذْرِكُوا الْفَصِيلَ عَسَى أَنْ يُرْفَعَ عَنْكُمْ الْعَذَابُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَانْفَجَّتِ الصَّخْرَةُ بَعْدَ رُغَائِهِ، فَدَخَلَهَا، فَقَالَ لَهُمْ صَالِحٌ: تُصْبِحُونَ غَدًا وَوُجُوهُكُمْ مُصْفَرَّةٌ، وَبَعْدَ غَدٍ وَوُجُوهُكُمْ مُحْمَرَّةٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ وَوُجُوهُكُمْ مُسَوَّدَةٌ، ثُمَّ يُصَبِّحُكُمْ الْعَذَابُ، فَلَمَّا رَأَوْا الْعَلَامَاتِ طَلَبُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ إِلَى أَرْضِ فَلَسْطِينَ، وَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ وَارْتَفَعَ الضُّحَى تَحَنَّنُوا بِالصَّبْرِ، وَتَكَفَّنُوا بِالْأَنْطَاعِ، فَأَتَتْهُمْ صَيْحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، فَتَقَطَّعَتْ قُلُوبُهُمْ، فَهَلَكُوا.

قوله: (ثُمَّ تَنْفَحُجْ) بالفاء، والحاء المهملة، والجيم بعدها.

نقل الجوهري عن أبي عمرو: «والتَّفْحُجُ مثلُ: التَّفَشُّجِ»^(١): وهو أَنْ يَفْرَجَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ.

قوله: (تَصَيَّقَتْ): أي: تَلَبَّثَتْ بِالصَّيْفِ. وَتَشْتَّتْ: إِذَا تَلَبَّثَتْ بِالشِّتَاءِ.

قوله: (سَقْبُهَا). السَّقْبُ: الذَّكَرُ مِنْ أَوْلَادِ الْإِبِلِ. «تَحَنَّنُوا»: أي: اتَّخَذُوا حَنُوطًا. وَالْحَنُوطُ: الدَّرِيرَةُ. «لَا تَرِييُوهَا»، مِنْ قَوْلِهِمْ: «رَأَيْتُ فُلَانًا إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ مَا يَسْوُوكَ وَتَكْرَهُهُ».

(١) فِي (أ): «التَفْسُحُ»، وَفِي (ج): «التَفَشُّحُ».

﴿تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾ أي: الأرض أرض الله، والناقة ناقة الله، فذروها تأكل في أرض ربها، فليست الأرض لكم، ولا ما فيها من النبات من إنباتكم، ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾: لا تضربوها ولا تطردوها ولا تريبوها بشيء من الأذى، إكراماً لآية الله.

وَيُرَوَّى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَرَّ بِالْحِجْرِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْقَرْيَةَ، وَلَا تَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَهُمْ». وقال ﷺ: «يَا عَلِيُّ، أَنْذِرِي مَنْ أَشَقَى الْأَوَّلِينَ؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «عافِرُ نَاقَةِ صَالِحٍ. أَنْذِرِي مَنْ أَشَقَى الْآخِرِينَ؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «قَاتِلُكَ».

قوله: (أي: الأرض أرض الله، والناقة ناقة الله): فإن قلت: هذه الإضافة أذنت بالاختصاص، وقد قدر فيما سبق أن الإضافة في ﴿نَاقَةُ اللَّهِ﴾ للتعظيم والتفخيم، ولا ارتياب أن الإضافة في ﴿أَرْضِ اللَّهِ﴾ غير مطلوب منها التعظيم، بل الاختصاص، فأين التطابق؟ قلت: الاختصاص لا يدفعه التعظيم.

قوله: (ويروى: أن رسول الله ﷺ): الحديث من رواية البخاري ومسلم، عن ابن عمر قال: «لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحِجْرِ»^(١)، قال: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، أَنْ^(٢) يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ». ثم قَنَّعَ رَأْسَهُ، وَأَسْرَعَ السَّيْرَ، حَتَّى جَاَزَ الْوَادِي^(٣).

أما رواية الكتاب^(٤): «بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ» فمعناه: خائفين أن يصيبكم مثل ما أصابهم.

قوله: (يا علي، أنذري من أشقى الأولين؟): وروى ابن عبد البر في «الاستيعاب» عن

(١) الحِجْر: مساكن ثمود قوم صالح.

(٢) أي: حذر أن يصيبكم، وفي رواية: «حذراً أن يصيبكم».

(٣) أخرجه البخاري (٣٣٨٠) ومسلم (٢٩٨٠) وغيرهما.

(٤) يعني: «الكشاف».

وقرأ أبو جعفر - في رواية - : «تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ»، وهو في موضع الحال بمعنى: آكلة.

﴿وَبَوَّأَكُمْ﴾: ونزلكم، والمبأء: المنزل، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: في أرض الحجر بين الحجاز والشام، ﴿مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا﴾ أي: تبنيها من سهولة الأرض بما تعملون منها من الرِّهْصِ واللِّينِ والآجِرِّ. وقرأ الحسن: «وتنحتون» بفتح الحاء، و«تنحاتون» بإشباع الفتحة، كقوله: .....

النسائي، من حديث عمار بن ياسر، عن النبي ﷺ أنه قال لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: «أَشَقَى النَّاسِ الَّذِي قَتَلَ النَّافَةَ، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ عَلَى هَذَا» - ووضع يده على رأسه - «حَتَّى يُخْضَبَ هَذِهِ» يعني: لحيته^(١).

قوله: (من الرِّهْصِ واللِّينِ): الرِّهْص: «العرق الأسفل من الحائط. كذا في «الأساس». والذي يوافق قول المصنف ما في «المغرب»: «الرِّهْص: الطين الذي يجعل بعضه على بعض»^(٢).

«من» - في «من سهولة الأرض» - : بيان «ما» في «بما تعملون منها»، والباء - في «بما تعملون» - متعلقة بـ «تبنيها»، كما تقول: بنيت الدار بالحصّ والآجِرّ والطين^(٣).

قال أبو البقاء: ﴿مِنْ سُهُولِهَا﴾: حال من ﴿قُصُورًا﴾، أو مفعولاً ثانياً لـ ﴿تَنَحَّضُونَ﴾^(٤).

(١) «الاستيعاب» (٣: ١١٢٦) والحديث أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٨٥) والبرّاء في «المسند»

(١٤٢٤)، وانظر تمام تخرجه في «مسند أحمد» (١٨٣٤٧).

(٢) «المغرب في ترتيب المعرب» (١: ٣٥٥).

(٣) والحص - بكسر الجيم وفتحها، وتشديد الصاد - ما بينى به. والآجِرّ - بالراء المشددة - الطين

المشوي، ويستعمل في البناء.

(٤) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٥٨٠)، بتصرّف.

يَنْبَاعُ مِنْ ذِفْرَى أَسِيلِ حُرَّةٍ

فَإِنْ قُلْتَ: عَلَامَ انْتَصَبَ ﴿يُوتَا﴾؟ قُلْتُ: عَلَى الْحَالِ، كَمَا تَقُولُ: خِطُّ هَذَا الثَّوبِ قَمِيصًا، وَابِرُ هَذِهِ الْقَصْبَةُ قَلَمًا، وَهِيَ مِنَ الْحَالِ الْمُقَدَّرَةِ، لِأَنَّ الْجَبَلَ لَا يَكُونُ بَيْتًا فِي حَالِ النَّحْتِ، وَلَا الثَّوبُ وَلَا الْقَصْبَةُ قَمِيصًا وَقَلَمًا فِي حَالِ الْخِيَاطَةِ وَالْبَرِّي.

وقيل: كانوا يسكنون السُّهولَ فِي الصَّيْفِ، وَالْجِبَالَ فِي الشِّتَاءِ.

[﴿قَالَ أَمَلَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صُلَيْحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِءُ مُؤْمِنُونَ﴾ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِءُ كَافِرُونَ * فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ أَثْنَانَا بِمَا تَعِدَانَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ * فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ﴾ * فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُورُ لَقَدْ أَتَلَعْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ النَّصِيحَةَ﴾ ٧٥-٧٩]

قوله: (يَنْبَاعُ مِنْ ذِفْرَى أَسِيلِ حُرَّةٍ): تمامه:

زَيَافَةٌ مِثْلُ الْفَيْقِ الْمُكْدَمِ

البيت لعنرة.

يَنْبَاعُ: أصله: يَنْبُعُ، فَأَشْبَحَ الْفَتْحَةُ لِإِقَامَةِ الْوِزْنِ، فَتَوَلَّدَتْ أَلِفٌ، أَي: يَسِيلُ.

وَالذِّفْرَى^(١) مِنَ الْقَفَا: هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَغْرَقُ مِنَ الْبَعِيرِ خَلْفَ الْأُذُنِ، وَلَا يَنْوَنُ، لِأَنَّ أَلِفَهَا لِلتَّأْنِيثِ.

وَالْأَسِيلُ: صِفَةُ النَّاقَةِ. يَقَالُ: حَخَّ أَسِيلٌ، إِذَا كَانَ لَيِّنًا طَوِيلًا. وَالْحُرُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: خَالِصُهُ وَجَيِّدُهُ.

(١) بكسر الهمزة، والذال المعجمة وتشديد هاء، وتسكين الفاء، بعدها راء مفتوحة.

﴿لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا﴾: للذين استضعفهم رؤساء الكفار واستذلّوهم، و﴿لَمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ بدّل من «الذين استضعفوا».

فإن قلت: الضمير في ﴿مِنْهُمْ﴾ راجع إلى ماذا؟ قلت: إلى ﴿قَوْمِهِ﴾ أو إلى «الذين استضعفوا».

فإن قلت: هل لاختلاف المرجعين أثر في اختلاف المعنى؟ قلت: نعم، وذلك أن الراجع إذا رجع إلى ﴿قَوْمِهِ﴾ فقد جعل «مَنْ آمَنَ» مفسراً لـ «مَنْ استضعف منهم»، فدلّ أن استضعافهم كان مقصوراً على المؤمنين، وإذا رجع إلى «الذين استضعفوا»، لم يكن الاستضعاف مقصوراً عليهم، ودلّ أن المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين.

﴿اتَّعَلَّمُونَ أَنَّكَ صَلَاحٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ شيء قالوه على سبيل الطّنز والسخرية، كما تقول للمجسمّة: اتّعلمون أن الله فوق العرش؟

والزّيافة من النوق: المختالة. والزّيف: التّبخر.

الفنيق: الفحل المكرم، والمكدم: العضوض. يقال: ما بالبعير كدمةً، أي: لم يكن به وسم ولا أثر.

يصف ناقّة يسيل العرق من خلف أذنيها، مؤنّقة الخلق، شديدة التبخر، مثل فحل الإبل قد كدّمته الفحول.

قوله: (فقد جعل «مَنْ آمَنَ» مفسراً لـ «مَنْ استضعف منهم»): قال القاضي: ﴿لَمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾: بدّل من «لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا»، بدل الكلّ، إذا رجع الضمير إلى ﴿قَوْمِهِ﴾، وإذا رجع إلى «لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا» بدل البعض^(١)، لوجود الضمير حيثنذ.

(١) «أنوار التنزيل» (٣: ٣٥).

فإن قلت: كيف صحَّ قولهم: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ جواباً عنه؟ قلت: سألوهم عن العلم بإرساله، فجعلوا إرساله أمراً معلوماً مكشوفاً مسلماً لم يدخله ريب، كأنهم قالوا: العلم بإرساله وبما أُرسل به مما لا كلام فيه ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارته، وإنما الكلام في وجوب الإيمان به، فنخبركم أننا به مؤمنون، ولذلك كان جواب الكفرة: ﴿إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ﴾ فوضعوا ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾ موضع ﴿أُرْسِلَ بِهِ﴾ ردّاً لما جعله المؤمنون معلوماً، وأخذوه مسلماً.

قوله: (سألوهم عن العلم بإرساله): حاصل الجواب أنه من باب الأسلوب الحكيم^(١)، وهو تلقّي المخاطب بغير ما يترقب.

قوله: (إنما الكلام في وجوب الإيمان به) أي: لا تسألوا عن العلم بإرساله، بل سلّوا: هل يجب الإيمان به لأنه الأهمُّ بشأنكم؟ فإن قلت: من أين دلّ الجواب على وجوب الإيمان به؟ قلت: من حيث إنّ أصل السؤال: أتعلمون أن صالحاً مرسلٌ ثابتُ الرسالة بالدليل، فيجب الإيمان به عليكم وعلينا؟ فالجواب: نعم: علّمنا وحققنا ثبوت رسالته بدعواه وإظهار المعجزة عليها، فنحن آمنّا به وبما أُرسل به من البينات، فأنتم أيضاً آمنوا به، فعدلوا عن ظاهر الجواب إلى ما تراه لتلك النكتة التي ذكرها المصنّف، والقوم لما كانوا منكبين رسالة البشر تكبراً وعناداً، كما قالوا: ﴿أَتُؤْمِنُ لِشَرَيْنٍ مِثْلِكَ﴾ [المؤمنون: ٤٧] ما أنصفوا، وقالوا: ﴿إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ﴾^(٢).

قوله: (ولذلك كان جواب الكفرة): أي: ولأجل أنهم ساقوا الكلام في وجوب الإيمان به، دون الإرسال، وكونه مرسلًا، قالت الكفرة: ﴿إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ﴾. فإنهم

(١) أي: في قوله تعالى: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ كما وضع ذلك الطيبي، ويلاحظ أن هذه هي

المرّة الأولى التي يعرف فيها الطيبي بعض المصطلحات البلاغية.

(٢) هذه الفقرة أثبتّها من (ط).

﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ أُسِنَدَ الْعَقْرُ إِلَى جَمِيعِهِمْ، لَأَنَّهُ كَانَ بَرِضَاهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْهُ إِلَّا بَعْضُهُمْ، وَقَدْ يُقَالُ لِلْقَبِيلَةِ الضَّخْمَةُ: أَنْتُمْ فَعَلْتُمْ كَذَا، وَمَا فَعَلَهُ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ، ﴿وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾: وَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ امْتِثَالِهِ عَاتَيْنِ. وَ«أَمْرُ رَبِّهِمْ»: مَا أَمَرَ بِهِ عَلَى لِسَانِ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٧٣]، أَوْ شَأْنُ رَبِّهِمْ وَهُوَ دِينُهُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: وَصَدَرَ عُنْتُهُمْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، كَأَنَّ أَمْرَ رَبِّهِمْ بَرَكِيهَا كَانَ هُوَ السَّبَبُ فِي عُنْتِهِمْ. وَنَحْوُ «عَنْ» هَذِهِ مَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ [الكهف: ٨٢].

أَيْضاً عَدَلُوا عَنِ الظَّاهِرِ، لِأَنَّ جَوَابَهُم الْمَطْلُوقَ: إِنَّا بِالَّذِي أُرْسِلَ بِهِ كَافِرُونَ. أَيْ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قُلْتُمْ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي وَجوبِ الْإِيْيَانِ بِهِ.

قَالَ فِي «الْإِنْتِصَافِ»: «لَوْ طَابَقُوا، لَقَالُوا: إِنَّا بِالَّذِي أُرْسِلَ بِهِ لَكَافِرُونَ، لَكِنْ عَدَلُوا عَنْ ذَلِكَ، لَمَا فِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ رِسَالَتِهِ، وَهُمْ يَجْحَدُونَهَا، وَقَدْ ثَبَتَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّهَكُّمِ، كَمَا قَالَ: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧]. لَكِنْ هَؤُلَاءِ بِالْغَوَا فِي التَّحَرُّزِ حَذَرًا مِنَ النُّطْقِ بِثُبُوتِ الرِّسَالَةِ»^(١).

قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: وَصَدَرَ عَنْهُمْ): عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: «وَتَوَلَّوْا عَنْهُ». يَرِيدُ أَنَّ الْأَمْرَ فِي قَوْلِهِ: ﴿عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ إِمَّا بِمَعْنَى وَاحِدِ الْأَوَامِرِ، أَوْ وَاحِدِ الْأُمُورِ. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، ﴿فَعَتَوْا﴾ إِمَّا مُضْمَنٌ لِمَعْنَى «التَّوَلَّى»، فَالْمَعْنَى: تَوَلَّوْا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ امْتِثَالِ أَمْرِ عَاتَيْنِ. أَوْ مُضْمَنٌ لِمَعْنَى الْإِصْدَارِ، فَالْمَعْنَى: صَدَرَ عَنْهُمْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. وَسَبَبُهُ لَأَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾ ابْتِلَاءً، وَهُمْ مَا امْتَثَلُوا الْأَمْرَ، فَصَارُوا عَاتَيْنِ لَذَلِكَ. وَلَوْلَا ذَلِكَ الْأَمْرُ مَا تَرْتَّبَ الْعَتُؤُ.

(١) «الْإِنْتِصَافُ بِحَاشِيَةِ الْكَشَافِ» (٢: ٩١).

﴿أَتَيْنَا بِمَا نَعِدُنَا﴾ أرادوا: من العذاب، وإنما جازَ الإطلاقُ لأنه كان معلوماً، واستعجالهم له لتكذيبهم به، ولذلك عَلَّقُوهُ بِهَا هم به كافرون، وهو كونه من المرسلين.

﴿الرَّجْفَةُ﴾: الصَّيْحَةُ التي زُلْزِلَتْ لها الأرضُ واضطربوا لها، ﴿فِي دَارِهِمْ﴾: في بلادهم أو في مساكنهم، ﴿جَنِيمِينَ﴾: هَامِدِينَ لَا يَتَحَرَّكُونَ مَوْتَى. يُقال: النَّاسُ جُنَمٌ، أي: قُعودٌ لَا حِرَاكَ بِهِمْ وَلَا يَنْبَسُونَ نَبْسةً، ومنه: الْمُجَنَّمَةُ التي جاء النَّهْيُ عنها، وهي البهيمة تُرَبِّطُ وَتُجَمَّعُ قَوَائِمُهَا لِتُرْمَى.

وإن كان الثاني، فالمعنى: تولَّوا واستكْبَرُوا عن شأنِ الله، أي: دينه.

قوله: (واستعجالهم له) أي: للعذاب، لأجلِ تكذيبهم بالعذاب، لأنَّ من حقِّ مَنْ خاف النازلة، حَذَرَ واحترز، فضلاً عن أن يستعجل نزولها.

والدليل على أن استعجالهم كان للتكذيب تعليقهم استعجال العذاب، أي: بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، وقد أنكروا أنه من المرسلين، في قولهم: ﴿إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾.

قوله: (لَا يَنْبَسُونَ)، الجوهري: «ما نَبَسَ بكلمة، أي: ما تكلَّم».

قوله: (المُجَنَّمَةُ) بفتح الثاء المثلثة.

المُغْرَب: «هي بالفتح: ما يُجَنَّم، ثم يُرْمَى حتى يُقتل. وعن عكرمة: هي الشاة تُرْمَى بالنَّبَل. وعن سَمِير^(١): بالحجارة. وقيل: إنها في الطير خاصة، والأرانب، وأشباه ذلك^(٢)».

(١) سَمِير بن حَمْدَوَيْهِ الهروي، أبو عمرو، لغويٌّ أديب، له عناية بالحديث. وله كتاب كبير في اللغة، لكنه مفقود، ومن كتبه: «غريب الحديث». مات سنة ٢٥٥ هـ. انظر: «إنباه الرواة» (٢: ٧٧)، و«معجم

الأدباء» (١١: ٢٧٤)، و«الأعلام» (٣: ١٧٥).

(٢) «المغرب في ترتيب المعرب» (١: ١٣١).

وعن جابر: أن النبي ﷺ لما مرَّ بالحِجْرِ قال: «لا تسألوا الآيات، فقد سألتها قومٌ صالحٌ فأخذتهم الصَّيْحَةُ، فلم يَبْقَ منهم إلَّا رجلٌ واحدٌ كان في حَرَمِ الله. قالوا: مَنْ هو؟ قال: ذاك أبو رِغَال، فلما خَرَجَ من الحَرَمِ أَصَابَهُ ما أَصَابَ قَوْمَهُ». وَرُوي: أَنَّ صالِحًا كان بَعَثَهُ إلى قوم، فخالَفَ أَمْرَهُ. وَرُوي: أَنَّهُ عليه السَّلامُ مَرَّ بِقَبْرِ أَبِي رِغَالٍ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟» قالوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم. فَذَكَرَ قِصَّةَ أَبِي رِغَالٍ، وَأَنَّهُ دُفِنَ هَاهُنَا وَدُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَابْتَدَرُوهُ وَبَحَثُوا عَنْهُ بِأَسْيَافِهِمْ، فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ.

﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ الظاهرُ أَنَّهُ كان مُشَاهِدًا لما جرى عليهم، وَأَنَّهُ تَوَلَّى عَنْهُمْ بَعْدَ ما أَبْصَرَ هُم جَائِمِينَ، تَوَلَّى مُعْتَمِّمٌ مُتَحَسِّرٌ على ما فَاتَهُ من إيمانهم، يَتَحَزَّنُ لَهُمْ ويقول: يا قوم لقد بَدَّلْتُ فيكم وَسْعي، ولم أَلْ جُهْدًا في إِبلاغِكُم والنصيحةَ لَكُم، ولكنكم ﴿لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾.....

قوله: (قال: أبو رِغَال) (١). روى أبو داود عن ابن عمرو بن العاص قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول حين خَرَجْنَا مَعَهُ إلى الطائف، فمَرَرْنَا بِقَبْرِ، فقال ﷺ: «هذا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وكان بِهَذَا الحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا المَكانِ، فَدُفِنَ فِيهِ. وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ، إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ» فَابْتَدَرَ النَّاسُ، فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ (٢).

قوله: (ولم أَلْ جُهْدًا)، الجوهري: «أَلَا يَأْلُو، أي: قَصَرَ. وفلان لا يَأْلُوكَ نُصْحًا، فهو آلٍ، والمرأة أَلِيَّةٌ».

(١) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» وفي المطبوع: «قال: ذاك أبو رِغَال».

(٢) أخرجه أبو داود (٣٠٩٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤: ١٥٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٤٤) و«الأوسط» (٢٧٨٨) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦: ٢٩٧).

ويجوزُ أن يتولَّى عنهم تولَّى ذاهبٍ عنهم، مُنكيرٍ لإصرارِهِم حينَ رأى العلاماتِ قبل نزولِ العذاب.

وروي: أن عَقَرَهُم الناقةَ كان يومَ الأربعاء، ونزلَ بهم العذابُ يومَ السبت. وروي: أنه خرجَ في مئةٍ وعشرةٍ من المسلمينَ وهو يكي، فالتفت، فرأى الدُّخانَ ساطعاً، فعَلِمَ أَنَّهُم قد هَلَكُوا، وكانوا ألفاً وخمسةً مئةً دار. وروي: أنه رَجَعَ بَمَنْ مَعَهُ، فَسَكَنُوا ديارَهُم.

فإن قلت: كيف صَحَّ خطابُ الموتى وقوله: ﴿وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَةَ﴾؟ قلت: قد يقولُ الرجلُ لصاحبه وهو ميّتٌ - وكان قد نَصَحَهُ حَيًّا فلم يَسْمَعْ منه حتَّى ألقى بِنَفْسِهِ فِي التَّهْلُكَةِ - : يا أخي، كم نَصَحْتُكَ، وكم قُلْتُ لك فلم تَقْبَلْ مِنِّي! وقوله: ﴿وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَةَ﴾ حِكَايَةٌ حَالٍ ماضية.

قوله: (ويجوزُ أن يتولَّى عنهم تولَّى ذاهبٍ عنهم، مُنكيرٍ) فعلى هذا: الخطابُ مع القوم، يؤيده قوله: «حين رأى العلاماتِ قبل نزولِ العذاب». والأول^(١) هو الظاهر، لترتّبِ التولّي بالفاءِ على ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيحِينَ﴾ وهو المناسبُ منه عليه السلام، وأنه من العرب، ومن عادتهم البكاءُ على الديارِ وأهلها. وعليه يردُّ السؤالُ الآتي: «كيف صَحَّ خطابُ الموتى؟». قوله: (وكانوا ألفاً وخمسةً مئةً دار) أي: كانت دورهم ألفاً وخمسةً مئةً، فحذف المضاف، فانقلب الضميرُ المجرورُ مرفوعاً. كما مرَّ في قوله: ﴿وَالَّذِي خَبَتْ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ [الأعراف: ٥٨]، أي: لا يخرج نباته.

قوله: (حِكَايَةٌ حَالٍ ماضية) وكان من حقِّ الظاهر أن يقال: نصحتُ لكم ولكن ما قبلتم نصحي، فعدّل من الماضي إلى المضارع لاستحضار تلك الحالة التي وقعت فيها النصيحة،

(١) يعني المعنى الأول بقوله: ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾، وقد ذكره الزغشري بقوله: «الظاهر أنه كان مشاهداً لما جرى عليهم، وأنه تولَّى عنهم بعدما أبصرهم جائعين، تولَّى مغتمً متحسراً على ما فاته من إيمانهم يتحزّن لهم...».

[﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْيَسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظَهُرُونَ * فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَايِبِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرْ كَيْفَ كَانَ عَذَابَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ٨٠ - ٨٤]

﴿وَلَوْطًا﴾ وأرسلنا لوطاً، و﴿إِذْ﴾ ظرف لـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾. أو: واذكر لوطاً، و﴿إِذْ﴾ بدلٌ منه، بمعنى: واذكر وقت ﴿قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾: أنفعلون السيئة المتبادية في القُبْح؟ ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا﴾: ما عملها قبلكم، والباء للتعدي، .....

فأبوا إلا بغضها؛ تعجباً منه وتعجبياً لغيره من عدم القبول إلى المحبة، مبالغاً في الإصرار على الكفر، ومن الأفراد إلى الجمع المحلّ باللام إيذاناً بأن ذلك كان دأبهم وعادتهم، وأثم لا يقبلون نصيح ناصح، ومن ثم ما قبلوا نصحه^(١).

قوله: (أو: واذكر لوطاً) على هذا عطف جملة القصة على مثلها. وعلى الأول: هو من عطف بعض مفردات الجملة على مثله، أي: لقد^(٢) أرسلنا نوحاً ولوطاً.

وقوله: «﴿إِذْ﴾ ظرف لـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾» معناه: الزمان أو القرن الذي أُرسل فيه لوط.

وقيل: إن الوقت الحقيقي لقوله: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ هو الجزء المعين من الزمان الذي وقع فيه هذا الكلام. وذلك الجزء لا يصح أن يكون ظرفاً للإرسال. لكن كما أن ذلك الجزء زمان هذا القول، فكذلك ذلك اليوم، وذلك الشهر، وتلك السنة، وذلك القرن، فيتحقق من هذا التقرير معنى الأثر الحقيقي وغير الحقيقي.

وعلى عطف القصة على القصة، و﴿إِذْ﴾ بدل، يكون أفيد، وذلك أن ذكر الأنبياء لتثبيت

(١) هذه الفقرة أثبتتها من (ط).

(٢) من قوله: «على هذا عطف جملة القصة» إلى هنا سقط من (ج).

من قولك: سَبَقْتُه بالكُرة، إِذَا ضَرَبْتَهَا قَبْلَهُ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةٌ». ﴿مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿مِنْ﴾ الأولى: زائدة لتوكيد النفي، وإفادة معنى الاستغراق، والثانية: للتبعض.

قلب الرسول ﷺ بتسليته مما يقاسي عن قومه. أي: اذكر تلك الحالة، وصوِّرها في نفسك، لتعلم أن الأنبياء السالفة درجوا على ما أنت عليه مع القوم.

قوله: (سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةٌ): عن البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ». فقام عكاشة بن محصن الأسدي، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فقال ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ». ثم قام رجل من الأنصار، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فقال: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةٌ»^(١).

قال صاحب «الجامع»: عكاشة: بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها، والتشديد أكثر، ومحصن: بكسر الميم^(٢).

قوله: (والثانية للتبعض). فتكون بدلاً من محلّ ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾، أي: ما سَبَقَكُمْ بها بعض العالمين، أي: أنتم تفرّدتم بهذا الفعل من بين من عداكم من العالمين.

قال في قوله تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٥]: «أراد بالعالمين: الناس. أي: أتأتون من بين أولاد آدم - على فرط كثرتهم، وغلبة إنائهم - ذُكْرَانَهُمْ؟ أو: أتأتون أنتم من بين من عداكم من العالمين الذُّكْرَانُ؟».

(١) أخرجه البخاري (٦٥٤٢) ومسلم (٢١٦).

(٢) انظر: «جامع الأصول» (٩: ١٩٠).

فإن قلت: ما مَوْقِعُ هذه الجملة؟ قلت: هي جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ، أنكر عليهم أولاً بقوله: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾، ثم وبَّخهم عليها فقال: أنتم أوَّلُ مَنْ عَمِلَهَا.

أو على أنه جوابٌ لسؤالٍ مُقَدَّر، كأنهم قالوا: لم لا نأتيها؟ فقال: ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ﴾، فلا تفعلوا ما لم تُسَبِّقُوا به.

﴿إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾ بيان لقوله: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾، والهمزة مثلها في ﴿أَتَأْتُونَ﴾ للإنكار والتعظيم. وقرئ: ﴿إِنَّكُمْ﴾ على الإخبارِ المُسْتَأْنَفِ. ﴿لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾، من: أتى المرأة؛ إذا غَشِيَهَا.

﴿شَهْوَةٌ﴾ مفعولٌ له، أي: للاشتهاء لا حاملٌ لكم عليه إلا مُجَرَّدُ الشهوة من غير داعٍ آخر، ولا ذمٌّ أعظمُ منه، لأنه وَصِفَ لهم بالبهيمية، وأنه لا داعيَ لهم من جهة العقل البتَّة، كطلبِ النسلِ ونحوه، أو حالٌ بِمَعْنَى مُشْتَهَيْنِ تابعين للشهوة غير مُلتفتين .....

قوله: (هي جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ) أي: مبتدأة، مؤكدة لمعنى الإنكار، على سبيل التسيم والمبالغة فيه. أي: ما كفاكم ارتكابُ هذه الفاحشة، حتى كنتم مُقْتَدِرِينَ فيها؟ كقولها^(١):

وإنَّ صَخْرًا لَتَأْتُمُ الْهُدَاةُ بِهِ   كَأَنَّهُ عَلِمَ فِي رَأْسِهِ نَارُ

وإنما قلنا: مبتدأة، لِيُعْلَمَ أن معنى قوله: «مُستأنفة» واردٌ على اللغة لا على الاصطلاح، لقوله بعد ذلك: «أو على أنه جوابٌ لسؤالٍ مُقَدَّر»، وذلك هو المُسْتَأْنَفَةُ المصطلَّحة.

قوله: (وقرئ: ﴿إِنَّكُمْ﴾ على الإخبارِ): نافع وحفص^(٢).

قوله: (أو حالٌ بِمَعْنَى مُشْتَهَيْنِ): وفرق بين أن يكون ﴿شَهْوَةٌ﴾ حالاً، وبين أن يكون مفعولاً له؛ وذلك أن قضاء الشهوة في نفسه مُسْتَرَدُّلٌ سَمِج، لكن إذا جُعل وسيلة إلى طلب

(١) يعني الخنساء، والبيت في «ديوانها» ص ٤٩.

(٢) انظر: «حجة القراءات» ص ٢٨٧، و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٦٨).

إلى السجاجة، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ أَضْرَبَ عَنِ الْإِنْكَارِ إِلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُمْ بِالْحَالِ
التي تُوجِبُ ارتكَابَ القبائحِ وتَدْعُو إِلَى اتِّبَاعِ الشهوات، وهو أَنَّهُمْ قَوْمٌ عَادَتْهُمْ الْإِسْرَافُ
وتجاوزَ الحدودِ في كُلِّ شيءٍ، فَمِنْ ثَمَّ أَسْرَفُوا فِي بَابِ قِضَاءِ الشهوة، حتى تجاوزوا المَعْتَادَ
إِلَى غَيْرِ المَعْتَادِ، وَنَحْوُهُ: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ [الشعراء: ١٦٦].

﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ يعني: ما أَجَابُوهُ بما يَكُونُ جوابًا عَمَّا
كَلَّمَهُمْ به لوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ مِنْ إِنْكَارِ الفاحشة، وتعظيمِ أَمْرِهَا، وَوَسْمِهِمْ بِسَمَةِ
الْإِسْرَافِ الذي هو أَصْلُ الشَّرِّ كُلِّهِ، .....

الولد، وتكثيرِ النسل، وذريعة إلى التّعَفُّفِ والتَّخْلِ للعبادة، كان محموداً.

فإذا قَدَّرَ أنها حال، كان المطلوب مجرد الذم، والجَزْيُ عَلَى الطَّبِيعَةِ. ولهذا قال: «تابعين
الشهوة، غير ملتفتين إلى السجاجة».

وإذا قُدِّرَ أنها مفعولٌ له، يعود معناه إلى تَقْبِيحِ تَوَخُّي قَلْبِ الحَكْمَةِ، لأنَّ الحَكْمَةَ فِي
وَضْعِهَا: أَنْ تَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى بَقَاءِ النُّوعِ، وتكثيرِ النسل، ووسيلةً إِلَى التَّعَفُّفِ، والتَّخْلِ
لِلْعِبَادَةِ. فإذا جعل الغرضَ الأَصْلِيَّ هو الشهوة، كان أَسْمَحَ وَأَقْبَحَ مِنْ طَلَبِ مجرد الشهوة.
ولذلك قال: «ولا ذَمٌّ أَعْظَمُ مِنْهُ»^(١).

وقيل: قوله: «لأنه وصفٌ لهم بالبهيمة» يُوْهِمُ أَلَّا يَكُونُ عَلَى الْحَالِ وَضْفًا، وليس
كذلك.

وأجيب: بأن المراد - عَلَى الْأَوَّلِ - أَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الْوَضْفِ بِالْبَهِيمَةِ، وَالْوَضْفِ بِأَنَّهُ «لَا
دَاعِي لَهُمْ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ الْبَتَّةَ» بِخِلَافِ الثَّانِي^(٢)، فَإِنَّهُ سَاكَتْ عَنِ الْقَصْدِ وَعَدِمَهُ.

(١) وَنَخْرُجُ مِنْ هَذَا التَّفْصِيلِ بِأَنَّ الطَّبِيعِيَّ يَرْجَحُ كَوْنَ «شَهْوَةٍ» مَفْعُولًا لِأَجَلِهِ لَمَّا ذَكَرَهُ، وَهَذَا مَا يُشْعِرُ
بِهِ كَلَامُ الزَّخَشَرِيِّ كَذَلِكَ.

(٢) أَي: إِعْرَابُ «شَهْوَةٍ» حَالًا.

ولكنهم جاؤوا بشيء آخر لا يتعلّق بكلامه ونصيحته؛ من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من قريتهم، صَجَرًا بهم وبما يسمعونهم من وعظهم ونصيحهم.

وقولهم: ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظَهُرُونَ﴾ سُخْرِيَّةٌ بهم وبتطهرهم من الفواحش، وافتخارًا بما كانوا فيه من القذارة، كما يقول الشُّطَّارُ من الفسقة لبعض الصُّلَحَاءِ إِذَا وَعَظَهُمْ: أَبْعِدُوا عَنَّا هَذَا الْمُتَقَشِّفَ، وأريحونا من هذا المتزهد.

﴿وَأَهْلُهُ﴾: وَمَنْ يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ دَوِيهِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ﴿مِنَ الْغَافِرِينَ﴾: مِنَ الَّذِينَ غَبَرُوا فِي دِيَارِهِمْ، أَي: بَقُوا فَهَلَكُوا، والتذكير لتغليب الذكور على الإناث، وكانت كافرة مَوَالِيَّةً لِأَهْلِ سَدُومَ. وَرُوي: أَنَّهَا التَّفَتَّتْ فَأَصَابَهَا حَجَرٌ فَمَاتَتْ.

وقيل: كانت الْمُؤْتَفِكَةُ خَمْسَ مِائَةِ مَدَائِنَ. وقيل: كانوا أَرْبَعَةَ آلَافٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْمَدِينَةِ، فَأَمَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْكِبْرِيَّتَ وَالنَّارَ. ....

قوله: (وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) عطف على الضمير المجرور^(١) من غير إعادة الجار. وإنما جاز لأنه عطف على محل الضمير، لأنه منصوب على المفعولية، فليس بمتصل بالمضاف اتّصال الضمير المجرور في قوله تعالى: ﴿قَسَاءُ لَوْ يَدْعُوا لِلْأَرْحَامِ﴾ [النساء: ١] وسبق الكلام فيه، في قوله تعالى: ﴿كَذِكْرُكُمْ أَبَاءَكُمْ كُمْ أَوْ أَشْكَدْ ذِكْرًا﴾ [البقرة: ٢٠٠].

قوله: (وكانت كافرة مَوَالِيَّةً): الواو: للحال. و«قد»: مقدرة، والعامل: «تغليب الذكور». وَيُرْوَى: «فكانت» بالفاء، والمعنى: قَدَرْنَاهَا بَيْنَ الَّذِينَ غَبَرُوا، فالحال أنها كافرة^(٢).

قوله: (وَرُوي أَنَّهَا التَّفَتَّتْ، فَأَصَابَهَا حَجَرٌ، فَمَاتَتْ): عطف على قوله: «مِنَ الَّذِينَ غَبَرُوا فِي دِيَارِهِمْ، أَي: بَقُوا فَهَلَكُوا».

(١) يعني عطف «مَنْ» على الهاء في «إخراجه».

(٢) قوله: «والمعنى: قَدَرْنَاهَا بَيْنَ الَّذِينَ غَبَرُوا، فالحال أنها كافرة» سقط من (ط) و(ب) و(ج).

وقيل: خَسَفَ بالمُقيمِينَ منهم، وَأَمْطَرَتِ الْحِجَارَةُ عَلَى مُسَافِرِهِمْ وَشُدَّاهُمْ. وقيل: أَمْطَرَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَسَفَ بِهِمْ. وَرُوي: أَنَّ تَاجِرًا مِنْهُمْ كَانَ فِي الْحَرَمِ، فَوَقَفَ لَهُ الْحَجَرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، حَتَّى قَضَى تِجَارَتَهُ، وَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ «مَطَرٍ» وَ«أَمْطَرَ»؟ قُلْتُ: يُقَالُ: مَطَرَتْهُمْ السَّمَاءُ، وَوَادٍ مَمْطُور. وَفِي «نَوَابِغِ الْكَلِمِ»: حَرَى غَيْرُ مَمْطُور. حَرَىٌّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَمْطُور. وَمَعْنَى مَطَرَتْهُمْ: أَصَابَتْهُمْ بِالْمَطَرِ، .....

هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَالَهُ فِي سُورَةِ «هُودٍ»: «وَفِي إِخْرَاجِهَا مَعَ أَهْلِهِ رَوَايَتَانِ: رُوي أَنَّهُ أَخْرَجَهَا مَعَهُمْ، وَأَمْرٌ أَلَّا يَلْتَفِتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا هِيَ، فَالْتَفَتَتْ، فَأَصَابَهَا^(١) الْحَجَرُ. وَرُوي أَنَّهُ أَمَرَ بِأَنْ يَخْلِفَهَا مَعَ قَوْمِهَا، فَلَمْ يَسْرِ بِهَا».

وَفِيهِ بَحْثٌ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (وَشُدَّاهُمْ)، الْجَوْهَرِيُّ: «شُدَّاهُ النَّاسُ: الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْقَوْمِ وَلَيْسُوا مِنْ قِبَائِلِهِمْ».

قُلْتُ: يَعْنِي قَوْلُهُ: «أَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ كَذَا» مُطْلَقٌ، يَحْتَمِلُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ جَعَلَ هَذَا الْمَثَالَ مَقْدَمَةً لِلْأَمْثَلَةِ بَعْدَهُ، وَهِيَ فِي الشَّرِّ^(٢).

قَوْلُهُ: (حَرَى)، الْجَوْهَرِيُّ: «الْحَرَى - بَفَتْحِ الْحَاءِ، مَقْصُورًا - السَّاحَةُ، وَالْعَقُودَةُ، وَالنَّاحِيَةُ. وَيُقَالُ: هُوَ حَرَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ - بِالْفَتْحِ - أَي: خَلِيقٌ جَدِيرٌ. لَا يُشْنَى وَلَا يُجْمَعُ».

قَوْلُهُ: (غَيْرُ مَمْطُور) هُوَ: مِنْ قَوْلِهِمْ: لَا يَطُورُ حَوْلَهُ، أَي: لَا يَأْتِيهِ.

(١) مِنْ قَوْلِهِ: «حَجَرُ فَمَاتَتْ» إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ (ط).

(٢) الْأَمْثَلَةُ الَّتِي أَوْرَدَهَا هِيَ: «فَأَمْطَرَتْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ» [الأنفال: ٣٢]، «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنُشُورٍ» [هود: ٧٤]. «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا» [الأعراف: ٨٤].

كَقَوْلِهِمْ: غَائِثُهُمْ وَوَبَلَّتُهُمْ وَجَادَتْهُمْ وَرَهْمَتُهُمْ. وَيُقَالُ: أَمْطَرْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا، بِمَعْنَى: أَرْسَلْتُهُ عَلَيْهِمْ إِرْسَالَ الْمَطَرِ. ﴿فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢]، ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤].

ومعنى ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا﴾: وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ نَوْعًا مِنَ الْمَطَرِ عَجِيبًا، يَعْنِي: الْحِجَارَةَ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ [الشعراء: ١٧٣].

[﴿وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفَوْرُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ * وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾]

النهاية: «وفي حديث علي رضي الله عنه: «والله لا أطور به ما سمر سمير»، أي: لا أقرُّبه أبدًا».

قوله: (ورهمتهم)، الأساس: «وقعت رهمة: مطرة لينة صغيرة القطر».

قوله: (ويقال: أَمْطَرْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا): عطف على: «يقال: مَطَرْتُهُمُ السَّمَاءُ».

الانتصاف: «قصده الرد على من قال: «مطر» في الخير، و«أمطر» في الشر. فيبين أن «أمطر» بمعنى أُرْسِلَ إِرْسَالُ الْمَطَرِ، خَيْرٌ كَانَ أَوْ شَرًّا، لَكِنْ اتَّفَقَ أَنَّ السَّمَاءَ لَمْ تَرْسَلْ شَيْئًا يَشْبَهُ الْمَطَرَ، إِلَّا كَانَ عَذَابًا، فَمِنْ هَاهُنَا وَقَعَ الْوَهْمُ لِذَلِكَ الْقَائِلِ»^(١).

قوله: (نوعًا من المَطَرِ عَجِيبًا، يعني الحِجَارَةَ): قال أبو البقاء: ﴿﴿مَطَرًا﴾﴾: هو مفعول «أمطرنا»^(٢). والمطر هنا: الحِجَارَةُ، كما جاء في الآية الأخرى: ﴿﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً﴾﴾ [هود: ٨٢، والحجر: ٧٤].

(١) الانتصاف بحاشية الكشف (٢: ٩٣) بتصرف واختصار.

(٢) التبيان في إعراب القرآن (١: ٥٨٢).

سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبِعُونَهَا عَوْجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا
فَكَثَرَكُمُ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ * وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ
ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ ﴿٨٥-٨٧﴾

كان يُقَالُ لشُعَيْبٍ عليه السلام: خطيبُ الأنبياء؛ لحُسْنِ مُرَاجَعَتِهِ قَوْمَهُ، وكانوا
أهلَ بَخْسٍ للمكاييلِ والموازين، ﴿قَدْ جَاءَ تَكْمٌ بِكِنَّةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾: مُعْجِزَةٌ
شاهدةٌ بِصِحَّةِ نُبُوِّي أَوْجَبَتْ عَلَيْكُمْ الإِيْمَانَ بي، والأخذُ بها أَمْرُكُمْ به، والانتهاءُ عما
أنهاكم عنه، فأَوْفُوا ولا تَبْخَسُوا.

فإن قُلْتَ: ما كانت مُعْجِزَتُهُ؟ قُلْتُ: قد وَقَعَ العلمُ بأنه كانت له مُعْجِزَةٌ، لقوله:
﴿قَدْ جَاءَ تَكْمٌ بِكِنَّةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، ولأنه لا بُدَّ لمدَّعي النبوة من مُعْجِزَةٍ تَشْهَدُ
له وتُصَدِّقُهُ، وإلا لم تَصِحَّ دَعْوَاهُ، وكان مُتَسَبِّئًا لا نَبِيًّا، غيرَ أَنَّ مُعْجِزَتَهُ لم تُذَكِّرْ في القرآن،
كما لم تُذَكِّرْ أَكْثَرَ مُعْجِزَاتِ نَبِيِّنَا ﷺ فيه.

قوله: (كانت له مُعْجِزَةٌ، لقوله: ﴿قَدْ جَاءَ تَكْمٌ بِكِنَّةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾): قال الزجاج:
«قال بعض النحويين: لم يكن لشُعَيْبٍ مُعْجِزَةٌ. وهذا غلطٌ فاحش، لأنه تعالى قال: ﴿قَدْ
جَاءَ تَكْمٌ بِكِنَّةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا﴾ فجاء بالفاء، أي: أمرهم بالإيفاء بعد مجيء
البيِّنة، ولو ادَّعى مُدَّعِ النبوة بغير آية، لم يُقْبَلْ منه، لكن الله لم يذكرها، فلا يدلُّ علىَ عَدَمِهَا»^(١).
يريد الزجاج أن الفاء في ﴿فَأَوْفُوا﴾ سببية فيما يلزم من قوله: ﴿قَدْ جَاءَ تَكْمٌ
بِكِنَّةٍ﴾.

وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله: ﴿قَدْ جَاءَ تَكْمٌ بِكِنَّةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾:
مُعْجِزَةٌ شاهدةٌ بِصِحَّةِ نُبُوِّي، أَوْجَبَتْ عَلَيْكُمْ الإِيْمَانَ بي، والأخذُ بها أَمْرُكُمْ به، ﴿فَأَوْفُوا﴾.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٨٦).

ومن مُعْجَزَاتِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا رُويَ مِنْ مُحَارِبَةِ عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ التَّيْنِ حِينَ دَفَعَ إِلَيْهِ غَنَمَهُ، وَوَلَادَةِ الْغَنَمِ الدَّرْعَ خَاصَّةً حِينَ وَعَدَهُ أَنْ تَكُونَ لَهُ الدَّرْعُ مِنْ أَوْلَادِهَا، وَوُقُوعِ عَصَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى يَدِهِ فِي الْمَرَاتِ السَّبْعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ كُلُّهَا كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْتَنْبَأَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَكَانَتْ مُعْجَزَاتٍ لَشُعَيْبٍ.

قوله: (وَمِنْ مُعْجَزَاتِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا رُويَ مِنْ مُحَارِبَةِ عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ التَّيْنِ) ^(١): قَالَ الْقَاضِي: «مَا ذَكَرَهُ مُحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ كِرَامَةً لِمُوسَى، أَوْ إِزْهَاصاً لِنَبْوَتِهِ» ^(٢).

قَالَ الْإِمَامُ: «كَلَامُ صَاحِبِ «الْكَشَافِ» مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، لِأَنَّهُ عِنْدَنَا أَنَّ ذَلِكَ إِزْهَاصٌ، وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدٍ مِنْ سَيَصِيرُ نَبِيًّا خَوَارِقَ الْعَادَاتِ، وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ غَيْرِ جَائِزٌ» ^(٣).

وفيه نظر، لِأَنَّهُ قَالَ فِي سُورَةِ «آلِ عِمْرَانَ» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِذَٰلِكَ أَلْمَلِكَةُ يَمْرَيْمُ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ٤٢] ^(٤): «إِنَّهُمْ كَلَّمُوهَا شِفَاهاً مَعْجِزَةً لَزَكِيَّاً، أَوْ إِزْهَاصاً لِنَبْوَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ» ^(٥).

قوله: (أَنْ تَكُونَ لَهُ الدَّرْعُ)، الْجَوْهَرِيُّ: «الْأَدْرَعُ مِنَ الْخَيْلِ وَالشَّاءِ: مَا اسْوَدَّ رَأْسَهُ، وَابْيَضَّ سَائِرُهُ. وَالْأُنْثَى: دَرْعَاءُ. وَمِنْهُ قِيلَ لثَلَاثِ لَيَالٍ مِنَ الشَّهْرِ اللَّاتِي يَلِينُ الْبَيْضُ: «دُرْعٌ» لظِلْمَةِ أَوَائِلِهَا، وَظَاهِرٌ بِظُهُورِ الْقَمَرِ فِي سَائِرِهَا» ^(٦).

(١) التين: الحوت، أو ضرب من الحيات عظيم.

(٢) «أنوار التنزيل» (٣: ٣٩). والإزهاص: التهينة والإعداد.

(٣) «مفاتيح الغيب» (١٤: ١٤١).

(٤) ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ نَبْوَكَ وَسَوَّىٰ كَلِمَتَكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾.

(٥) «مفاتيح الغيب» (٨: ٣٨).

(٦) من قوله: «ومنه قيل لثلاث ليالٍ من الشهر» إلى هنا سقط من (ط).

فإن قلت: كيف قيل: ﴿الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾، وهلا قيل: المكيال والميزان، كما في سورة هود عليه السلام؟ قلت: أريد بالكيل: آلة الكيل، وهو المكيال، أو سُمِّيَ ما يُكَالُ به بالكيل، كما قيل: العيش، لما يُعاشُ به، أو أريد: فأوفوا الكيل ووزن الميزان، ويجوز أن يكون الميزان كالميعاد والميلاد بمعنى المصدر.

ويقال: بَخَسْتُهُ حَقَّهُ: إذا نَقَصْتَهُ إِيَّاهُ. ومنه قيل لِلْمَكْسِ: البَخْسُ، وفي أمثالهم: تَحَسَّبَهَا حَقْمَاءَ وَهِيَ بَاخِسٌ. وقيل: ﴿أَشْيَاءَهُمْ﴾ لأنهم كانوا يَبْخُسُونَ النَّاسَ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَبَايعَاتِهِمْ، أو كانوا مَكَّاسِينَ لَا يَدْعُونَ شَيْئًا إِلَّا مَكَّسُوهُ، كما يفعلُ أُمَرَاءُ الْحَرَمَيْنِ. وَرُوي: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا دَخَلَ الْغَرِيبُ بَلَدَهُمْ أَخَذُوا دِرَاهِمَهُ الْجِيَادِ، وَقَالُوا: هِيَ زُيُوف! فَقَطَّعُوهَا قُطَاعًا، ثُمَّ أَخَذُوهَا بِنَقْصَانِ ظَاهِرٍ وَأَعْطَوْهُ بِدَلْهَا زُيُوفًا.

قوله: (ومنه قيل لِلْمَكْسِ: البَخْسُ)، المغرب: «المَكْسُ فِي الْبَيْعِ: اسْتِنْقَاصُ الثَّمَنِ. وَالْمَكْسُ أَيْضًا: الْحِبَايَةِ، وَهُوَ فِعْلُ الْمَكَّاسِ الْعَشَّارِ. وَمِنْهُ: «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ»^(١).

فقوله: «أو كانوا مَكَّاسِينَ» مبنيٌّ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، وقوله: «لأنهم كانوا يَبْخُسُونَ النَّاسَ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَبَايعَاتِهِمْ» عَلَى الْأَوَّلِ.

قوله: (تَحَسَّبَهَا حَقْمَاءَ وَهِيَ بَاخِسٌ) وفي رواية: «بَاخِسَةٌ». فعلى الأول^(٢) تأويله: إنسانٌ باخس، أو عَلَى النِّسْبِ، كـ: «لَا بِنَ» و«تَامِر»^(٣).

(١) «المُغْرِبُ فِي تَرْتِيبِ الْمُعْرَبِ» (٢: ٢٧٢)، وقوله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٧٣٥٤) وأبو داود (٢٩٣٧) وأبو يعلى (١٧٥٦) وصحَّحه ابن خزيمة (٢٣٣٣) وهو حديثٌ حسنٌ لغيره.

(٢) أي: عَلَى رِوَايَةِ «بَاخِس».

(٣) أي: ذُو كَبْنٍ وَتَمْرٍ. أَوْ اسْمًا فَاعِلٍ مِنْ: كَبَنَ الْقَوْمَ وَتَمَرَهُمْ: إِذَا سَقَاهُم اللَّبْنَ، وَأَطْعَمَهُمُ التَّمْرَ.

﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾: بعد الإصلاح فيها، أي: لا تُفسدوا فيها بعدما أُصلِحَ فيها الصالحون من الأنبياء وأتباعهم العاملين بشرائعهم، وإضافته كإضافة قوله: ﴿بَلْ مَكْرُ أَلِيلٍ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ: ٣٣]، بمعنى: بل مَكْرُكُمْ في الليل والنهار، أو بعد إصلاح أهلها؛ على حذف المضاف.

﴿ذَلِكَكُمْ﴾ إشارة إلى ما ذُكِرَ من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس والإفساد في الأرض، أو إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه.

ومعنى: ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ يعني: في الإنسانية وحسن الأحدث، وما تطلبونه من التكسب والترح، لأن الناس أرغب في مُتَاجَرَتِكُمْ إذا عَرَفُوا منكم الأمانة والسوية، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: إن كنتم مُصَدِّقِينَ لي في قولي: ﴿ذَلِكَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.

قال الميداني: «أصل المثل أن رجلاً من بني العنبر جاورته امرأة، فنظر إليها، فحسبها حَمَقَاءَ لا تعقل، ولا تحفظ مالها. فقال العنبري: ألا أخلطُ مالي ومتاعي بهاها ومتاعها، ثم أقاسمُها، فأخذ خيرَ متاعها، وأعطيتها الرديءَ من متاعي؟ فقاسمها بعدما خلط متاعه بمتاعها، فلم ترَضَ عند المقاسمة، حتى أخذت متاعها، ثم نازعته، وأظهرت له الشكوى، حتى اقتدى منها بما أرادت، فعوتب عند ذلك، فقال: «تَحْسِبُهَا حَمَقَاءَ وهي باخسة»، يُضْرَبُ لِمَنْ يَتَبَالَه^(١) وفيه دهاء^(٢).

قوله: (يعني في الإنسانية وحسن الأحدث) أي: ما يتحدث به الناس، وهو من باب الاستدراج، وإرخاء العنان، لأن الكلام مع الكفار، ولو كان مع المؤمنين لقل: لكان خيراً لكم عند الله من الثواب والدرجات، ولذلك فسر قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بقوله: «إن كنتم مُصَدِّقِينَ»، وإنما قال: «مُصَدِّقِينَ»، لأنهم ما كانوا مؤمنين مسلمين، وإن مثل هذا الشرط

(١) أي: يتظاهر بالبله والحمق.

(٢) «مجمع الأمثال» (١: ١٢٣).

﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾: وَلَا تَقْتَدُوا بِالشَّيْطَانِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦]، فَتَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، أَي: بِكُلِّ مَنَهِاجٍ مِنْ مَنَهِاجِ الدِّينِ. وَالِدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ بِالصِّرَاطِ سَبِيلُ الْحَقِّ قَوْلُهُ: ﴿وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وَمَحَلُّ ﴿تَوَعَّدُونَ﴾ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ: النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ، أَي: وَلَا تَقْعُدُوا مُوَعِدِينَ وَصَادِّينَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَبَاغِيهَا عَوْجًا.

إِنَّمَا يَجَاءُ بِهِ فِي آخِرِ الْكَلَامِ لِلتَّوَكِيدِ، فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ شَعِيئاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مَشْهُوراً عَنْدهُمْ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَشْهُوراً عِنْدَ قَوْمِهِ بِالْأَمِينِ.

قَوْلُهُ: (وَلَا تَقْتَدُوا بِالشَّيْطَانِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا قَعْدَنَ﴾): يَعْنِي: الْقَعُودُ عَلَى الصِّرَاطِ ^(١): تَمَثِيلٌ، كَمَا فِي تِلْكَ الْآيَةِ. مَثَلُ إِغْوَاءِهِمُ النَّاسَ عَنْ دِينِ الْحَقِّ بِكُلِّ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْحِيلِ، بِمَنْ يَرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى السَّابِلَةِ ^(٢)، فَيَكْمُنُ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَذْرُونَ. وَنَحْوُهُ فِي التَّمَثِيلِ قَوْلُ الشَّيْطَانِ: ﴿لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ^(٣)، أَي: لِأَعْتَرَضَنَّ عَلَى طَرِيقِ الْإِسْلَامِ، كَمَا يَعْتَرِضُ الْعَدُوُّ عَلَى الطَّرِيقِ لِيَقْطَعَهُ عَلَى السَّابِلَةِ.

فَلَمَّا أَشْبَهَ هَذَا التَّمَثِيلُ ذَلِكَ، وَكَانَ مُقَدِّماً عَلَيْهِ، قَالَ: «وَلَا تَقْتَدُوا بِالشَّيْطَانِ فَتَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ».

قَوْلُهُ: (وَالِدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ بِالصِّرَاطِ: سَبِيلُ الْحَقِّ، قَوْلُهُ: ﴿وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾): يَعْنِي: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ مُحْتَمِلٌ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهَا سَبِيلُ

(١) التَّمَثِيلُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ حَيْثُ شَبَّهَ حَالَهُمْ وَهُمْ يُغْوُونَ النَّاسَ، وَيَضْلَوْنَهُمْ عَنْ دِينِ الْحَقِّ، بِمَا أَوْتُوا مِنَ الْحِيلِ، بِحَالٍ مَنْ يَقْعُدُ عَلَى الطَّرِيقِ يَقْطَعُهَا عَلَى السَّائِرِينَ، فَيَكْمُنُ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَذْرُونَ، عَلَى سَبِيلِ الاسْتِعَارَةِ التَّمَثِيلِيَّةِ.

(٢) أَي: الْمَارَّةُ، وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ فِي الطَّرِيقَاتِ.

(٣) فِي هَذَا الْجُزْءِ مِنَ الْآيَةِ أَيْضاً اسْتِعَارَةُ تَمَثِيلِيَّةٍ، حَيْثُ شَبَّهَ حَالَ إِبْلِيسَ يَعْتَرِضُ عَلَى طَرِيقِ الْإِسْلَامِ لِيَصِدَّ النَّاسَ عَنْهُ، بِحَالِ الْعَدُوِّ يَعْتَرِضُ عَلَى الطَّرِيقِ لِيَقْطَعَهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: صِرَاطُ الْحَقِّ وَاحِدٌ، ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، فكيف قيل: ﴿بِكُلِّ صِرَاطٍ؟﴾
 قلتُ: صِرَاطُ الْحَقِّ وَاحِدٌ، ولكنه يَتَشَعَّبُ إِلَى مَعَارِفَ وَحُدُودٍ وَأَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ،
 فكانوا إِذَا رَأَوْا أَحَدًا يَشْرَعُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ عُدُوهُ وَصَدُّوهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: الْإِمَامُ يَرْجِعُ الضَّمِيرُ فِي ﴿آمَنَ بِهِ﴾؟ قلتُ: إِلَى «كُلِّ صِرَاطٍ»،
 تقديرُهُ: تُوعِدُونَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَصُدُّونَ عَنْهُ، فَوْضِعَ الظَّاهِرِ الَّذِي هُوَ ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾
 مَوْضِعَ الضَّمِيرِ، زِيَادَةً فِي تَقْبِيحِ أَمْرِهِمْ، وَدَلَالَةً عَلَى عِظَمِ مَا يَصُدُّونَ عَنْهُ.
 وقيل: كانوا يجلسون على الطرق والمراصد .....

الْحَقُّ لَوُقُوعِهِ فِي التَّنْزِيلِ، وَأَنْ يُرَادَ بِهَا الْجَادَّةُ^(١) الْمُتَعَارِفَةُ. وَدَلَّ إِيقَاعُ ﴿وَتَصُدُّونَ﴾ قَيْدًا
 لِلْفِعْلِ عَلَى أَنَّهَا سَبِيلُ الْحَقِّ^(٢)، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَقْعُدَنَّ لَكُمْ يَصَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦] لَا
 سِيْمًا وَقَدْ عَطَفَ عَلَيْهِ: ﴿وَتَجْعَلُونَهَا عَوجًا﴾.

وَالْمَعْنَى: لَا تَقْعُدُوا فِي كُلِّ مِنْهَاجٍ مِنْ مَنَاجِجِ الدِّينِ تَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْهَا، وَتَصِفُّونَهَا
 بِالْأَعْوَجَاجِ.

هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَلِهَذَا إِذَا حُمِلَ عَلَى الظَّاهِرِ، وَجِبَ قَطْعُ^(٣) ﴿تُوعِدُونَ﴾ وَالذَّهَابُ إِلَى
 الْإِسْتِنَافِ.

قَوْلُهُ: (وَقِيلَ: كَانُوا يَجْلِسُونَ عَلَى الطَّرِيقِ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: «وَلَا تَقْتَدُوا بِالشَّيْطَانِ» مِنْ

(١) الجادة: معظم الطريق.

(٢) كَانَ الطَّبِيعِيُّ يَرِيدُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ يَحْتَمِلُ الْمَعْنَيْنِ: الْحَقِيقِيَّ وَالْمَجَازِيَّ.
 إِلَّا أَنَّ وُجُودَ قَرِينَةٍ، هِيَ ﴿تَصُدُّونَ﴾، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيَّ، عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِعَارَةِ
 التَّمْثِيلِيَّةِ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.

(٣) الْقَطْعُ بِمَعْنَى الْوَقْفِ، وَالْمَقْصُودُ بِالظَّاهِرِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ لِلصِّرَاطِ.

فيقولون لمن مرَّ بهم: إِنَّ شُعَيْبًا كَذَّابٌ فَلَا يَفْتِنَنَّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، كما كان يفعل قريش بمكة. وقيل: كانوا يقطعون الطرق. وقيل: كانوا عشارين.

حيث المعنى، أي: كانوا يُضِلُّون الناس عن مناهج الحقِّ ودين الحقِّ، وقيل: كانوا يجلسون على الطرق، ويمنعون الناس أن يقصدوا شعيباً عليه السلام.

فعلى هذا^(١) لا يكون تمثيلاً، ولا يكون ﴿تَصُدُّونَ﴾ حالاً، ولا يكون ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ من وَضَعَ الظاهر موضع المضمَر، كما في الوجه السابق.

قوله: (فيقولون لمن مرَّ بهم: إِنَّ شُعَيْبًا كَذَّابٌ): دلت الفاء^(٢) على أن: ﴿تَوَعَّدُونَ﴾ استئناف لبيان المقضى، فكأنه لما قيل لهم: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾، قالوا: لم ذلك؟ فأجيب: لأنكم توعَّدون وتصدُّون عن سبيل الله.

قال القاضي: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِهِ﴾: الضمير يعود إلى «الصراط» على الأول، وإلى «الله» على الثاني. و﴿مَنْ﴾: مفعول ﴿تَصُدُّونَ﴾ على إعمال الأقرب. ولو كان مفعول ﴿تَوَعَّدُونَ﴾ لقال: تصدُّونهم^(٣). وكذا عن أبي البقاء^(٤). فظاهر الآية مع الكوفيين.

قوله: (وقيل: كانوا يقطعون الطريق^(٥)): فعلى هذا الآية مبالغة في الوعيد وتغليظ ما

(١) أي: على معنى: «كانوا يجلسون على الطرق»، يكون قوله: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ حقيقة لا مجاز فيه.

(٢) أي في قوله: «فيقولون».

(٣) «أنوار التنزيل» (٣: ٤٠) بتصرّف، لا سيما في القسم الأول من العبارة، ولفظ القاضي: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِهِ﴾: أي: بالله أو بكل صراط على الأول...

(٤) انظر: «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٥٨٢)، وفيه: ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾: مفعول ﴿وَتَصُدُّونَ﴾، لا مفعول ﴿تَوَعَّدُونَ﴾، إذ لو كان مفعول الأول لكان: تصدُّونهم.

(٥) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «الطرق».

﴿وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾: وتطلبون لسبيل الله عِوَجًا، أي: تصفونها للناس بأنها سَبِيلٌ مُعْوَجَّةٌ غيرُ مُسْتَقِيمَةٍ، لتصدُّوهم عن سُلُوكِهَا والدخولِ فيها، أو يكونُ تهكُّمًا بهم، وأنهم يطلبون لها ما هو مُحال، لأنَّ طريقَ الحقِّ لا يَعوَجُّ.

كانوا يرومونه من قطع السبيل، لأن قاطع الطريق ساعٍ في الأرض بالفساد، وإخراجها عن أن تكون مُتَّفَعًا بها، لأنَّ ضررَ ذلك يسري إلى الدِّين.

ألا ترى كيف أنزل الله فيهم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] تمهيداً لمحاربة المؤمنين؟
وعلى هذا حكمُ العُشَارِ والمَكَّاسِينَ^(١).

ولهذا اشترط في إيجابِ الحجِّ أَمْنُ الطَّرِيقِ من نحو الرِّصْدِيِّ^(٢).

وعلى هذا لا يرادُ بقوله: ﴿تَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ التَّهْكُمُ ولا التَّوْيِخُ، بل المعنى: تقطعون السبيل، لتفسد الأرض، وتخرج عن أن تكون مُتَّفَعًا بها، فعبر عن الإفساد بطلبِ الاعوجاج. ويؤيده قوله: ﴿وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾. ومعنى هذا الطلب معنى اللام في قوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَحَرْنَا﴾ [القصص: ٨].

قوله: (أو يكونُ تهكُّمًا بهم): عطف على قوله: «تصفونها للناس»، فعلى الأول يكونُ قوله: ﴿وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ كناية عن وصفهم لهم بالاعوجاج. فإنه تعالى عبر عن وصف الكافرين سبيلَ الله بالاعوجاج، بقوله: ﴿تَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ على سبيل التَّوْيِخِ. يعني: ما يريدون بهذا الوصف إلا المُحال، وهو اعوجاجُ ذاتها. فهو إخبار فيه معنى التَّوْيِخِ، كما في قوله تعالى: ﴿ءَاَمَنَّا لَهُ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾ [طه: ٧١، والشعراء: ٤٩]. فقوله: «وأنهم يطلبون لها ما هو محال» تفسير للوجهين: التَّوْيِخِ^(٣) والتهكُّم.

(١) العُشَار: آخذو العشر. والمكَّاسون: مثلهم، آخذو المكس.

(٢) كذا في (ط) و(ج)، وفي (أ): «الزهري»، وفي (ب): «التصدي».

(٣) من قوله: «يعني ما يريدون بهذا الوصف إلا المحال...» إلى هنا سقط من (ط).

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا﴾: ﴿إِذْ﴾ مفعولٌ به غيرُ ظَرْفٍ، أي: واذكروا على جهةِ الشكرِ وَقْتَ كونكم قليلًا عددكم، ﴿فَكَثَّرَكُمُ﴾ اللهُ وَوَفَّرَ عددكم. قيل: إِنَّ مَدْيَنَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ تَزَوَّجَ بِنْتَ لوطٍ فولدت، فرمى اللهُ في نَسْلِهَا بالبركةِ والنماء، فكثروا وفسحوا. ويجوزُ: إِذْ كُنْتُمْ مُقَلِّينَ قُرَاءَ فكثركم، فجعلكم مُكثِرِينَ مُوسِرِينَ، أَوْ كُنْتُمْ أَقَلَّةً أَذَلَّةً فَأَعَزَّكُمْ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَالْعُدَدِ. ﴿عَنْبَةَ الْمُفْسِدِينَ﴾ آخِرُ أَمْرٍ مَنْ أَفْسَدَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ، كَقَوْمِ نُوحٍ وَهُودٍ وَصَالِحٍ وَلُوطٍ، وَكَانُوا قَرِيبِي الْعَهْدِ مِمَّا أَصَابَ الْمُؤْتَفِكَةَ. ﴿فَأَصْبِرُوا﴾: فَتَرَبَّصُوا وَانْتَظَرُوا، ﴿حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا﴾ أي: بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، بَأَن يَنْصُرَ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى الْمُبْطِلِينَ، وَيُظْهِرَهُمْ عَلَيْهِمْ. وَهَذَا وَعِيدٌ لِلْكَافِرِينَ بِانْتِقَامِ اللَّهِ مِنْهُمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَيبُونَ﴾ [التوبة: ٥٢]، أَوْ هُوَ عِظَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَحَثٌّ عَلَى الصَّبْرِ وَاحْتِمَالِ مَا كَانَ يَلْحَقُهُمْ مِنْ أَذَى الْمَشْرِكِينَ إِلَى أَنْ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَيَنْتَقِمَ لَهُمْ مِنْهُمْ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خُطَابًا لِلْفَرِيقَيْنِ، أَي: لِيَصْبِرَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَذَى.....

وفي الكلام تَرَقَّى، يعني: مَا كَفَاكُمْ أَنْكُمْ تُوعِدُونَ النَّاسَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ، وَتَصَدَّقُوا بِهِمْ عَنْ سَبِيلِهِ، حَتَّى تَصِفُونَهُ بِالْأَعْوَجَاجِ، لِيَكُونَ الصَّدُّ بِالْبُرْهَانِ وَالِدَلِيلِ!؟

قوله: (مِمَّا أَصَابَ الْمُؤْتَفِكَةَ): الْمُؤْتَفِكَاتُ: قُرَيَّاتُ^(١) لُوطٍ، لِأَنَّهَا اتَّفَكَتْ وَانْقَلَبَتْ^(٢).

الجوهري: «الْأَفْكَ - بِالْفَتْحِ - مَصْدَرٌ: أَفْكَهَ يَأْفِكُهُ، أَي: قَلَبَهُ وَصَرَفَهُ عَنِ الشَّيْءِ».

قوله: (وَهَذَا وَعِيدٌ لِلْكَافِرِينَ): وَفِي إِتْيَانِ حَرْفِ الشَّرْطِ^(٣) دِلَالَةٌ عَلَى تَنَاهِي إِقْنَاطِهِ مِنْ رَجْوَعِهِمْ، وَالْإِقْلَاعِ عَنْ تَسَادِيهِمْ، وَأَنَّ الْبَلَاءَ لَا بَدَأَ أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ الصُّلَحَاءُ

(١) قُرَيَّاتُ: جَمْعُ «قُرَيْيَّةٍ» بِالتَّصْغِيرِ.

(٢) انظر: «الغريبين» لأبي عبيد الهروي (٥٦: ١)، و«النهاية في غريب الحديث والأثر» (١: ٥٦)، و«الصحاح»

(٤: ١٥٧٣) مادة (أفك).

(٣) يعني «إِنْ» في قوله تعالى: ﴿وَلِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ...﴾.

الكفار، وليصبر الكفار على ما يسوؤهم من إيمان من آمن منهم، حتى يحكم الله، فيميز الخبيث من الطيب، ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ لأن حكمه حق وعدل، لا يخاف فيه الخيف. [قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ * قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَعْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَالِحِينَ ﴿٨٨-٨٩﴾]

أي: ليكونن أحد الأمرين: إما إخراجكم؛ وإما عودكم في الكفر.

فإن قلت: كيف خاطبوا شعيباً عليه السلام بالعود في الكفر في قولهم: ﴿أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ وكيف أجابهم بقوله: ﴿إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَعْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا﴾، والأنبياء عليهم السلام لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير، فضلاً عن الكبائر، فضلاً عن الكفر؟ قلت: لما قالوا: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ﴾ فغطفوا على ضميره الذين دخلوا في الإيمان منهم بعد كفرهم، قالوا: ﴿لَتَعُودَنَّ﴾، فغلبوا الجماعة على الواحد، فجعلوهم عائدين جميعاً، إجراء للكلام على حكم التغليب، وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه فقال: .....

الذين يُدْفَعُ بِهِمُ الْبَلَاءُ، ولبلوغهم في التَّهَادِي ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا﴾.

قوله: (وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه): أي: أجابهم بما أوردوا عليه السؤال من التغليب^(١) ليتطابقا. ويجوز أن يكون على المشاكلة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا

(١) أي: لما قالوا: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ بصيغة الجمع، عاطفين ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ من قوم شعيب بعد كفرهم على ضميره، فغلبوا الجماعة على الواحد، فجعلوهم عائدين جميعاً، إجراء للكلام على حكم التغليب، لما قالوا ذلك أجابهم شعيب عليه السلام بصيغة =

﴿إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا﴾، وهو يريدُ عَوْدَ قَوْمِهِ، إِلَّا أَنَّهُ نَظَّمَ نَفْسَهُ فِي جُمْلَتِهِمْ وَإِنْ كَانَ بَرِيئًا مِنْ ذَلِكَ، إِجْرَاءً لِكَلَامِهِ عَلَى حُكْمِ التَّغْلِيْبِ.

فَإِنْ قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، وَاللَّهُ تَعَالَى مُتَعَالٍ أَنْ يَشَاءَ رِدَّةَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَوْدَهُمْ فِي الْكُفْرِ؟ قُلْتُ: مَعْنَاهُ: إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ خِذْلَانَا وَمَنْعَنَا الْأُلُطَافَ، لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا تَنْفَعُ فِينَا وَتَكُونُ عِبْنًا، وَالْعَبْتُ قِيْحٌ لَا يَقَعْلُهُ الْحَكِيمُ، وَالِدَلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أَي: هُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ مِمَّا كَانَ وَمَا يَكُونُ،

يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ﴿[البقرة: ٢٦] فِي أَحَدٍ وَجْهِيهِ.

قَالَ فِي «الْإِنْصَافِ»: «وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ «عَادَ» - مِنْ أَخَوَاتِ «كَانَ» - بِمَعْنَى «صَارَ»، فَلَا يَسْتَدْعِي الرُّجُوعَ إِلَى حَالِهِ سَابِقَةٍ، بَلْ عَكْسَ ذَلِكَ: وَهُوَ الْإِنْتِقَالُ مِنْ حَالٍ سَابِقَةٍ إِلَى حَالٍ مُسْتَأْنَفَةٍ كَأَنَّهُمْ قَالُوا: أَوْ لَتَصِيرُنَّ كُفَّارًا فِي مِلَّتِنَا»^(١).

قَوْلُهُ: (وَالِدَلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾): أَي: وَالِدَلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾: إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْخِذْلَانِ، وَمَنْعَ الْأُلُطَافِ، لَا الرَّدَّةَ، لِأَنَّ مَنْعَ الْأُلُطَافِ لَازِمٌ لِسَبْقِ عِلْمِهِ أَنَّ الْأُلُطَافَ لَا تُجْدِي، وَتَابِعٌ لَهُ، وَلَوْ أَرِيدَ: أَنَّ يَشَاءَ الْعَوْدَ إِلَى الْكُفْرِ لَمْ يَكُنْ لِمَجِيءِ الْعِلْمِ فَائِدَةً^(٢).

وَالْجَوَابُ: أَنَّ فِي ذِكْرِ الْعِلْمِ فَائِدَةً جَلِيلَةً، لِأَنَّ الْمَعْنَى: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا﴾ أَي: مَا يَصِحُّ وَلَا يَسْتَقِيمُ مَتَى عَلَى مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّبَاتِ عَلَى الدِّينِ، بَعْدَ وَضُوحِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، وَشَرَحَ اللَّهُ

= الْجَمْعُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنْ عُدْنَا...﴾ وَهُوَ يَرِيدُ عَوْدَ قَوْمِهِ، إِلَّا أَنَّهُ نَظَّمَ نَفْسَهُ فِي جُمْلَتِهِمْ، وَإِنْ كَانَ بَرِيئًا مِنْ ذَلِكَ، إِجْرَاءً لِكَلَامِهِ عَلَى حُكْمِ التَّغْلِيْبِ.

(١) «الْإِنْصَافُ بِحَاشِيَةِ الْكُشَافِ» (٢: ٩٥) بِتَصَرُّفٍ. وَفِيهِ «مِثْلُنَا» بِدَلِّ «فِي مِلَّتِنَا».

(٢) هَذَا عَلَى مَذْهَبِ الزُّمَخْشَرِيِّ وَالْمُعْتَزِلَةِ «فِي اعْتِقَادِ جُوبِ رِعَايَةِ الصَّلَاحِ وَالْأَصْلَحِ»، كَمَا قَالَ صَاحِبُ

«الْإِنْصَافِ» (٢: ٩٦). وَالطَّبِيبِيُّ يَنْقُضُ قَوْلَ الزُّمَخْشَرِيِّ وَمُعْتَقَدَهُ فِي هَذَا.

فهو يعلم أحوال عبادِه كيفَ تَحَوَّلَ؟ وقلوبهم كيفَ تَتَقَلَّبُ؟ وكيفَ تقسو بعدَ الرِّقَّةِ، وتمرُّص بعد الصَّحَّةِ، وترجعُ إلى الكفرِ بعد الإيمان؟

﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ في أن يثبتنا على الإيمان، ويوفِّقنا لازديادِ الإيقان.

ويجوزُ أن يكونَ قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ حسناً لطمَعهم في العود، لأنَّ مشيئةَ الله لعودهم في الكفرِ مُحالٌ خارجٌ عن الحكمة.

الصدورُ أن نعودَ إلى الكفر، إلا أن يشاءَ الله العود، فإن معرفة المشيئة غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. ويؤيده قوله: عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، أي: في أن نثبتنا على الإيمان. نحوه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكْرَهُ أَنْ أُنْبِئُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأحقاف: ٩].

قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ حسناً لطمَعهم في العود، لأنَّ مشيئةَ الله لعودهم في الكفرِ مُحالٌ: هذا على أن يكون معنى ﴿أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ التأييد، كما نص عليه في «الكهف»^(١).

قال الزجاج: «قال قوم: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا﴾، والله لا يشاءُ الكُفر، مثل قولك: لا أكلمُك حتى يبيضَ الفأر، ويشيبَ الغرابُ. والغرابُ لا يشيب، والفأرُ لا يبيضُ. وهذا خطأ لمخالفته كثيراً من النصوص الواردة في الكتاب والسنة، في أن الكائنات تابعة لمشيئة الله، ولكن الله تعالى غيبٌ عن الخلقِ علمه فيهم، ومشيئته من أعمالهم، فأمرهم ونهاهم، لأن الحُجَّةَ إنَّها تثبتُ من جهة الأمر والنهي. وكلُّ ذلك جارٍ على ما سبق من العلم، وجرت به المشيئة، فعليهم السمع والطاعة للأمر إذا أمروا، وهم جارون على ما علم منهم أنهم يختارون الطاعة أو المعصية»^(٢).

(١) أي: في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ * ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤]. وقد أورد الزمخشري ثلاثة أوجه في معنى ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾. ثالثها: «أن يكون في معنى كلمة تأييد، كأنه قيل: ولا تقولنه أبداً. ونحوه قوله: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، لأن عودهم في ملَّتْهم بما لن يشاء الله». «الكشاف» (٩: ٤٤٩).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٩٤-٣٩٥) باختصار.

﴿أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ الهمة للاستفهام، والواو واو الحال، تقديره: أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا، ومع كوننا كارهين. ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا﴾: وما ينبغي لنا، وما يصح لنا، ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا﴾: احكم بيننا، والفتاحة: الحكومة، أو أظهر أمرنا حتى يفتتح ما بيننا ﴿وَبَيْنَ قَوْمِنَا﴾ وينكشف؛ بأن تُنزل عليهم عذاباً يتبين معه أنهم على الباطل، ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاحِشِينَ﴾ كقوله: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ﴾ [يونس: ١٥٩].

فإن قلت: كيف أسلوب قوله: ﴿قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ﴾؟ قلت: هو إخبارٌ مقيّد بالشرط، وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون كلاماً مستأنفاً فيه معنى التعجب، كأنهم قالوا: ما أكذبنا على الله إن عُدنا في الكفر بعد الإسلام! لأن المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر، لأن الكافر مُفترٍ على الله الكذب، حيث يزعم أن الله ندأ، ولا ند له، والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه، حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل. والثاني: أن يكون قسماً على تقدير حذف اللام، بمعنى: والله لقد افترينا على الله كذباً.

قوله: (والفتاحة: الحكومة). قال الزجاج: «وأهل عُمان يُسمّون القاضي: الفتّاح والفتّاح»^(١).

قوله: (كيف أسلوب قوله: ﴿قَدْ افْتَرَيْنَا﴾؟): يعني: ما معنى التأكيد الذي تعطيه ﴿قَدْ﴾ مع مدخولها الماضي، ثم انضمام ﴿إِنْ﴾ الشرطية معها؟
يدلّ على هذا التلخيص الجوابان. وأجاب أنه من باب إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر^(٢)، لأن ظاهره إخبارٌ مقيّد بالشرط. وتأويله من وجهين:

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٩٦).

(٢) أي: يجمعه كلاماً مستأنفاً فيه معنى التعجب، أو قسماً على تقدير حذف اللام كما سبق، في حين أن ظاهر الآية أنها إخبارٌ مقيّد بالشرط.

[﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَيْرُونَ ﴾ * فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ * الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾ ٩٠-٩٢]

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾ أي: أشرافهم للذين دوتهم يُبْطِطُونَهُم عن الإيمان: ﴿ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَيْرُونَ ﴾ لاستبدالكم الضلالة بالهدى، كقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَعَرَضْتُمْ أَيَّ جَنَّةٍ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٦]، وقيل: تخسرون باتباعه فوائد البخس والتطفيف، لأنه ينهاكم عنها ويحملكم على الإيفاء والتسوية.

فإن قلت: ما جواب القسم الذي وطأته اللام في ﴿ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا ﴾، وجواب الشرط؟ قلت: قوله: ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَيْرُونَ ﴾ ساد مسد الجوابين.

أحدهما: أن يكون من باب التعجب، يعني رَوْم^(١) إيقاع النفس في ورطة المهالك، من أولي النهية، بعد المزاولة الطويلة في الإخراج منها، مما يقتضي منه العجب. واليه الإشارة بقوله: «ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام!». فكانه عليه السلام لما سمع كلامهم ما التفت إلى الجواب، وأنشأ التعجب من نفسه، قائلاً: ﴿ قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ ﴾. ولهذا قال: «كلاماً مستأنفاً فيه معنى التعجب».

قال أبو البقاء: ﴿ قَدْ أَفْتَرَيْنَا ﴾، هو معنى المستقبل، لأنه لم يقع، وإنما سد مسد جواب ﴿ إِنْ عُدْنَا ﴾. وساغ دخول ﴿ قَدْ ﴾ لأنهم نزلوا الافتراء عند العود منزلة الواقع، فقرئوه بـ ﴿ قَدْ ﴾. وكان المعنى: قد افترينا الآن، إن هممنا بالعود^(٢)، على أن يكون قسماً، لا يكون مستأنفاً، بل يكون ردّاً لكلامهم بأبلغ وجه.

(١) رام الشيء: طلبه وأراداه.

(٢) «التيان في إعراب القرآن» (١: ٥٨٣) وليس فيه قوله: «على أن يكون... بأبلغ وجه»، ولعلها من تصرفات الطيبي في النصوص زيادة وحذفاً.

﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا﴾ مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ: ﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾، وكذلك ﴿كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ﴾. وفي هذا الابتداء معنى الاختصاص، كأنه قيل: الذين كَذَّبُوا شُعْبًا هم المخصوصون بأن أَهْلِكُوا واستَوْصِلُوا، كأن لم يُقِيمُوا في دارهم؛ لأنَّ الذين اتَّبَعُوا شُعْبًا قد أَتَجَاهَمُ الله، الذين كَذَّبُوا شُعْبًا هم المخصوصون بِالْخُسْرَانِ العظيم، دون أَتْبَاعِهِ فَإِنَّهُمْ الرابحون. وفي هذا الاستئناف والابتداء وهذا التكرير مبالغَةٌ في ردِّ مقالة الملائِ لأَشيائِهِمْ، وَتَسْفِيَةٌ لِرَأْيِهِمْ، واستِهْزَاءٌ بِنُصْحِهِمْ لقومِهِمْ، واستِعْظَامٌ لما جَرَى عَلَيْهِمْ.

قوله: (وفي هذا الابتداء معنى الاختصاص): كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦] في سورة «الرعد»، «أي: الله وحده هو يَسْطُرُ الرزق، ويقْدِرُهُ دون غيره».

ولو حمل الجملة الأولى على تقوي الحكم، كما عليه كلام صاحب «المفتاح»^(١)، والثانية على التخصيص^(٢)، لتوسيط ضمير الفصل، وتعريف الخبر باللام، ويكون التكرير^(٣)، لِيُنَاطَ^(٤) به كل مرة معنى زائد: لكان أَوْجَه، كما ستقرره.

قوله: (وفي هذا الاستئناف والابتداء)^(٥)، وهذا التكرير، مبالغَةٌ في ردِّ مقالة الملائِ لأَشيائِهِمْ، وَتَسْفِيَةٌ لِرَأْيِهِمْ، واستِهْزَاءٌ بِنُصْحِهِمْ لقومِهِمْ، واستِعْظَامٌ لما جَرَى عَلَيْهِمْ: أمَّا الاستئناف

(١) انظر: «مفتاح العلوم» ص ١٠٦، والمقصود بالجملة الأولى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾. والجملة الثانية: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا كَانَ هُمْ الْخَاسِرِينَ﴾.

(٢) أي: تخصيص الذين كَذَّبُوا شُعْبًا بِالْخُسْرَانِ. وضمير الفصل هو «هُمْ»، والخبر هو «الْخَاسِرِينَ» فهو خبر «كان».

(٣) أي: تكرير ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا﴾.

(٤) أي: يُعَلَّقُ وَيُرْبِطُ.

(٥) قوله: «والابتداء» سقط من (ط)، وفي غيرها من الأصول: «وفي هذا الاستئناف وهذا الابتداء»، والمثبت لفظ «الكشاف».

والتكرير، فإنه تعالى لما رتب العقاب بأخذ الرّجفة على التّكذيب والعناد، وتركهم هامدين لا حراك بهم، اتّجه لسائل أن يسأل: إلى ماذا صار مألّ أمرهم بعد الجثوم؟ فقل: ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ أي: استؤصلوا، وتلاشت جُسُومُهُمْ، كأنّ لم يُقيموا في ديارهم.

ثم سأل: أخصّص الدّمارُ بهم، أم تعدّى إلى غيرهم؟ فقل: ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ أي: اختصّ الدمارُ بهم. فجعلت صلة الأولى ذريعة إلى تحقيق الخبر. بقول الشاعر:

إِنَّ الَّتِي ضَرَبْتَ بَيْتًا مَّهَاجِرَةً   بِكُوفَةِ الْجُنْدِ غَالَتْ وَدَّهَا غُولٌ^(١)

ولذلك بُولغ في الإخبار عن دمارِ القوم بقوله: ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾^(٢)، وأوثر تقوّي الحُكْم على التخصيص.

وجعلت صلة الثانية^(٣) علة لوجود الخبر، نحو قولك: الذين آمنوا لهم جنّات النعيم، والذين كفروا لهم دركات الجحيم.

(١) هذا البيت من قصيدة لعبد بن الطيب، شاعر مخضرم، أدرك الإسلام فأسلم. وقد قال هذه القصيدة بعد وقعة القادسية. وللبيت رواية أخرى هي:

إِنَّ الَّتِي وَضَعْتَ بَيْتًا مَّهَاجِرَةً   بِكُوفَةِ الْخُلْدِ قَدْ غَالَتْ بِهَا غُولٌ

والتي يتحدث عنها هي «خولة» التي ذكرها في مطلع قصيدته. ضربت بيتاً: ابتنته. كوفة الجند: اسم موضع. غالت ودّها غول: ذهبت به، والغول: اسم ما اغتال. انظر: «المفضليات» ص ٣٦، و«النوادر في اللغة» لأبي زيد ص ١٥٦، و«معجم ما استعجم» للبكري (٤: ١١٤٢). والشاهد في البيت جعل صلة «التي» ذريعة إلى تحقيق الخبر «غالت ودّها غول».

(٢) أي: أن في قوله تعالى: ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ مبالغة مقبولة، حيث أظهر الله إهلاكهم بصورة شديدة جداً، وهي إهلاكهم وطمس آثارهم كأنهم لم يكونوا أصلاً.

(٣) يعني قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾.

[فَنَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي ربي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَامَسْتُمْ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾]

الأسى: شدة الحزن، قال العجاج:

وَانْحَلَبْتُ عَيْنَاهُ مِنْ قَرُطِ الْأَسَى

وأما تسفيهه^(١) رأيهم، فهو أنهم لما أظهروا محض النصح لقومهم، بقولهم: ﴿لَئِنْ أَتَيْتُمْ شُعَيْبًا لِنُكَرْ إِذَا لَخِيرُونَ﴾، حيث أتوا فيه بالجملة القسمية، وأقحموا فيها ﴿إِذَا﴾، رد عليهم، يعني: ما تلفظوا به في قوله تعالى: ﴿كَانُوا هُمْ الْخَيْرِينَ﴾ ليكون مذبذباً فيه^(٢) معنى الاستهزاء، يعني: نعم النصيحة التي نصحوهم، نسبوا الخسران إلى متابعتهم، والربح إلى مخالفته. كان ذلك، لكن بالعكس، وهو المراد من قوله: «واستهزاء بنصحهم».

وحينئذ يقع الاختصاص في موقعه، كما قال: «الذين كذبوا شُعَيْبًا هم المخصوصون بالخسران، دون أتباعه، فإنهم الراحون».

ويستفاد عظم الخسران من تعريف الخير بلام الجنس، أي: هم الكاملون في الخسران. وأما استعظام ما جرى عليهم فمن قوله: ﴿كَانَ لَمْ يَفْنَوْا فِيهَا﴾ أي: لم يبق عين ولا أثر، ولا جالية خبر. وكذا من مجموع الكلام، والله أعلم.

قوله: (وَانْحَلَبْتُ عَيْنَاهُ مِنْ قَرُطِ الْأَسَى)^(٣): وأنشد الشارح^(٤) تمام البيت:

(١) في (ج): «تسفيه» بالقاف.

(٢) يعني: في قوله تعالى: ﴿كَانُوا هُمْ الْخَيْرِينَ﴾ إدماج، إذ ضمن الله هذا الكلام المسوق للحكم على كفار قوم شعيب بالخسران معنى آخر هو الاستهزاء بنصحهم لمن آمن به واتبعه.

(٣) البيت من أرجوزة طويلة للعجاج، سيأتي شرحه.

والقرط: ما سبق من شيء. والأسى: الحزن.

انظر: «ديوان العجاج» برواية الأصمعي وشرحه، ص ١٢٣، و«شرح شواهد الكشاف» (٤: ٤٢٩).

(٤) لعله يريد الأصمعي، شارح «ديوان العجاج».

اَشْتَدَّ حُزْنُهُ عَلَى قَوْمِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَالَ: فَكَيْفَ يَشْتَدُّ حُزْنِي عَلَى قَوْمٍ لَيْسُوا
بَأَهْلٍ لِلْحُزَنِ عَلَيْهِمْ لَكُفْرِهِمْ وَاسْتِحْقَاقِهِمْ لِمَا نَزَلَ بِهِمْ! وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ: لَقَدْ أَعْدَرْتُ
إِلَيْكُمْ فِي الْإِبْلَاحِ وَالنَّصِيحَةِ وَالتَّحْذِيرِ مِمَّا حَلَّ بِكُمْ، فَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلِي وَلَمْ تُصَدِّقُونِي، ...

وَكَيْفَ غَرَبَنِي دَالِحٌ تَبَجَّسَ^(١)

انحلبت عيناه، أي: سال دمعُ عينيه. والوكيف: القطر. وغربي: تئيب الغرب، وهو الدلو
العظيم. والدالح - بالميم -: الذي يأخذ الدلو من البئر، فيفرغها في الحوض. تبجس: انفجر
بسعة وكثرة.

يقول: سأل دمعُ عينيه من الحزن، ووَكَفْنَا وَكَيْفَ دَلَوْنِي دَالِحٍ تَفَجَّرَ وسال.

قوله: (ثم أنكر على نفسه): أي: جرّد من نفسه شخصاً، وأنكر عليه حُزنه على قوم لا
يستحقونه، كما فعل امرؤ القيس في قوله:

تَطَاوَلَ لَيْلُكَ بِالْأَثْمَدِ   وَنَامَ الْخَلِيُّ وَلَمْ تَرْقُدِ^(٢)

وكان من حقّ الظاهر أن يقول: وَكَيْفَ يَشْتَدُّ حُزْنُكَ؟ لقوله: «ثم أنكر على نفسه»، لكن
التفت، وقال: «وكيف يشتدُّ حُزْنِي!». هذا إذا كان الخطابُ مع نفسه. أمّا إذا كان مع غيره
فلا يكونُ من التجريد.

قوله: (ويجوزُ أن يُريدَ: لَقَدْ أَعْدَرْتُ إِلَيْكُمْ فِي الْإِبْلَاحِ): أي: أُنْهِيتُ إِلَيْكُمْ العذر، وما
قَصَّرْتُ فيه.

(١) هو تمام البيت السابق من أرجوزة المعجاج. انظر: «ديوان المعجاج» ص ١٢٣.

(٢) البيت مطلع قصيدة لامرئ القيس، يتهدد فيها بني أسد. انظر: «ديوان امرئ القيس» ص ٨٤. والأثمَد -
بفتح الهمزة وضم الميم، وإسكان التاء المثلثة -: اسم موضع. والخلِي: خالي البال. وترقد: تنام. والشاهد
في البيت تجريد الشاعر شخصاً آخر من نفسه يخاطبه بقوله: «ليلك»، و«لم ترقد».

فكيف آسى عليكم؟ يعني: أنه لا يأسى عليهم لأنهم ليسوا أحقّاء بالأسى.

وقرأ يحيى بن وثّاب: «فكيف إيسى»، بكسر الهمزة.

[﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾
* ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاؤُنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَلَاخَذْنَاهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ﴾ ٩٤-٩٥]

ومنه الحديث: «لَقَدْ أَعَذَّرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَنْ بَلَغَ بِهِ مِنَ الْعُمُرِ سِتِينَ سَنَةً»^(١)، أي: لم يُبق فيه موضعاً للاعتذار، حيث أمهله طول هذه المدة.

يقال: أعذر الرجل: إذا بلغ أقصى الغاية في العُذر.

فعلى هذا لا يكون الخطاب مع نفسه، بل مع القوم، تأنيباً وتوبيخاً لهم، من أوله إلى مُنتهاه^(٢)، وعلى الأول^(٣) قوله: ﴿يَقُولُوا لَقَدْ أَتَلَقْنَاكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّكَ﴾ فيه معنى التلهف والتَّحَسُّر، مع إنهاء الندامة إلى القوم، وقوله: ﴿فَكَيْفَ ءَاسَى﴾ فيه معنى الإنكار والتأنيب للنفس. وعلى التقديرين قوله: ﴿عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ إقامة للظاهر موضع المضمَر^(٤)، للإشعار بعدم استحقاقهم التأسف عليهم لكفرهم.

قوله: «(فَكَيْفَ إيسى)»، بكسر الهمزة^(٥) يعني: على لغة من يقول: «تَعْلَم».

(١) قد صحَّ الحديث بلفظ: «أعذر الله إلى امرئٍ آخرٍ أجله حتى بلغه ستين سنة»، أخرجه البخاري (٦٤١٩) وابن حبان (٢٩٧٩) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أي: إذا فهم قوله: ﴿فَكَيْفَ ءَاسَى﴾ على معنى: لقد أعذرت لكم، فلا يكون في قوله تجريد، وإنما يكون كلامه من أوله إلى آخره في الآية يفيد التأنيب والتوبيخ.

(٣) أي: إذا فهم كلامه على أنه تجريد، يفيد النداء فيه معنى التلهف والتَّحَسُّر والندامة، والاستفهام يفيد الإنكار على النفس وتأنيبها.

(٤) أي: كان مقتضى الظاهر أن يقول: «فكيف آسى عليكم»، ولكنه قال: ﴿عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ بوضع المظهر ﴿قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ موضع المضمَر ﴿كاف خطاب الجماعة﴾ في «عليكم»، للسبب الذي ذكره.

(٥) وهي قراءة يحيى بن وثّاب وابن مصرّف والأعمش، على لغة من يكسر حرف المضارعة. انظر: «البحر المحيط» (٤: ٣٤٧).

﴿إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ﴾: بالبؤس والفقر، ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾: بالضرّ والمرض؛ لاستكبارهم عن اتباع نبيهم وتعزّزهم عليه، ﴿لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾: ليتضرّعوا ويتذلّلوا ويحطّوا أُرْدِيَةِ الْكِبَرِ والعِزَّةِ، ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ﴾ أي: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والمحنة الرخاء والصّحة والسّعة، كقوله: ﴿وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ [الأعراف: ١٦٨]، ﴿حَتَّىٰ عَفَوْا﴾: كثروا ونَمَوْا في أنفسهم وأموالهم، من قولهم: عفا النبات وعفا الشحم والوبر؛ إذا كثرت، ومنه قوله ﷺ: «وأعفوا اللحى»، وقال الحطيئة:

بِمُسْتَأْسِدِ الْقُرَيَّانِ عَافٍ نَبَاتُهُ

قوله: (بِمُسْتَأْسِدِ الْقُرَيَّانِ) ^(١) قبله:

إِلَىٰ عِلْمٍ فِي الْعَوْرِ قَالَتْ لَهُ: ابْعِدْ	فَإِنْ نَظَرْتُ يَوْمًا بِمُؤَخَّرِ عَيْنِهَا
بِهَارَاكِبٍ مُّوْفٍ عَلَىٰ ظَهْرِ قَرْدٍ	بِأَرْضٍ تَرَىٰ فَرْخَ الْحُبَارَىٰ كَأَنَّهُ
تُسَاقِطُنِي وَالرَّحْلُ مِنْ صَوْتِ هُدْهِدٍ	بِمُسْتَأْسِدِ الْقُرَيَّانِ عَافٍ نَبَاتُهُ

(١) الأبيات من قصيدة للحطيئة، كما سبق. وروايتها في «الديوان» تختلف بعض الاختلاف لفظاً وترتيباً، فقد وردت فيه هكذا:

بِهَارَاكِبٍ مُّوْفٍ عَلَىٰ ظَهْرِ قَرْدٍ	بِأَرْضٍ تَرَىٰ شَخْصَ الْحُبَارَىٰ كَأَنَّهُ
إِلَىٰ عِلْمٍ بِالْعَوْرِ قَالَتْ لَهُ: ابْعِدْ	وَإِنْ نَظَرْتُ يَوْمًا بِمُؤَخَّرِ عَيْنِهَا
تُسَاقِطُنِي وَالرَّحْلُ مِنْ صَوْتِ هُدْهِدٍ	وَكَاذَتْ عَلَىٰ الْأَطْوَاءِ أَطْوَاءُ ضَارِجٍ

ومؤخر العين: طرفها الذي يلي الصدغ. والعلم: الجبل. والعور: ما انحدر من الأرض. وأبعد: فعل أمر من: بَعَدَ - بكسر العين - بمعنى: هلك ومات. والحبارى: طائر يُضْرَبُ به المثل في البلاء، وهو أكبر من الدجاج الأهلي قليلاً. وعاف: من عفا النبات: إذا كثر. تساقطني: تسقطني. والواو في «الرَّحْلُ»: للمعية. والرَّحْلُ: ما يجعل على ظهر العير في السفر. والهْدْهُدُ - بضم الهاءين وتسكين الدال بينهما - طائر ذو خطوط وألوان كثيرة، ومنقار طويل حاد.

انظر: «ديوان الحطيئة» (٤٧-٥٠)، «شرح شواهد الكشف» (٤: ٣٧٢).

وقال:

وَلَكِنَّا نُعِصُّ السَّيْفَ مِنْهَا   بِأَسْوَاقِ عَافِيَاتِ الشَّحْمِ كُومِ

﴿وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ﴾ يعني: وأبْطَرْتُمْ النِّعْمَةَ وَأَشْرُوا، فقالوا: هذه عادةُ الدَّهْرِ، يُعَاقِبُ فِي النَّاسِ بَيْنَ الضَّرَّاءِ وَالسَّرَّاءِ، وقد مَسَّ آبَاءَنَا نَحْوُ ذَلِكَ، وما هو بابتلاءٍ منَ الله لعباده، فلم يَبْقَ بَعْدَ ابْتِلَائِهِم بِالسَّيِّئَاتِ وَالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْ نَأْخُذَهُم بِالْعَذَابِ، ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ﴾ أَشَدَّ الْأَخْذِ وَأَفْظَعُهُ، وهو أَخَذَهُمْ فَجَاءَهُ مِنْ غَيْرِ شَعُورٍ مِنْهُمْ.

[﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ٩٦]

اللام في ﴿الْقُرَىٰ﴾: إشارةٌ إلى القرى التي دَلَّ عليها قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ﴾ [الأعراف: ٩٤]، كأنه قال: ولو أنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقُرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا وَأَهْلِكُوا، .....

نَظَرْتُ، أي: الناقه. وفي الغور: حالٌ من الضمير في «نَظَرْتُ». و«قَالَتْ»: جزاء الشرط، أو صفة «عَلِمَ» على التأويل، أو حالٌ من الضمير في «نَظَرْتُ»، و«قد» مقدرة. وجواب الشرط: «تُسَاقِطُنِي». وعلى الأول: «تُسَاقِطُنِي» حال من الضمير في «نَظَرْتُ».

استأَسَدَ النَّبْتُ: قَوِيَ وَالتَفَّ. والقُرَيَان: جمع القرى، وهو مَجْمَعُ الْمَاءِ فِي الرُّوضِ. مُوفٍ: من أَوْفَى الشَّيْءِ، أي: أَشْرَفَ. والقَرَدَدِ: المكان الغليظ المرتفع.

قوله: (وَلَكِنَّا نُعِصُّ السَّيْفَ) البيت^(١)، أي: نجعله عاصياً. والباء في «بِأَسْوَاقِ» زائدة، لأنَّ «نُعِصُّ» يتعدى إلى المفعولين. أسْوَقُ: جمع ساق. عافيات اللحم، أي: كثيراته. وكُوم: جمع كُوماء: عظيمة السنام. يقول: ننحُرُ لِلْأَضْيَافِ، وَنَعْقِرُ لَهُمِ النَّوْقَ السَّامَانَ.

(١) للبيد بن ربيعة في «ديوانه» ص ١٨٦.

﴿ءَامِنُوا﴾ بَدَلَ كُفِّرِهِمْ ﴿وَاتَّقُوا﴾ المعاصي مَكَانَ ارْتِكَابِهَا، ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾: لَا تَيْنَاهُمْ بِالْخَيْرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَقِيلَ: أَرَادَ الْمَطَرُ وَالنَّبَاتُ، ﴿وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِسُوءِ كَسْبِهِمْ﴾. وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ فِي ﴿الْقَرَىٰ﴾ لِلْجِنْسِ.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَعْنَىٰ فَتَحَ الْبَرَكَاتِ عَلَيْهِمْ؟ قُلْتُ: تَيْسِيرُهَا عَلَيْهِمْ كَمَا يُيسَّرُ أَمْرُ
الْأَبْوَابِ.....

قَوْلُهُ: (أَرَادَ الْمَطَرُ وَالنَّبَاتُ): أَيُّ: لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ بِالْمَطَرِ، وَبَرَكَاتٍ مِنَ الْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ.

وَعَلَى الْأَوَّلِ اعْتَبَرِ بِالْجِهَتَيْنِ التَّكْرِيرِ وَاسْتِيعَابِ وَجْهِ الْخَيْرِ كُلِّهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢]^(١). وَلِهَذَا قَالَ: «لَا تَيْنَاهُمْ بِالْخَيْرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ».

قَوْلُهُ: (كَمَا يُيسَّرُ أَمْرُ الْأَبْوَابِ الْمُسْتَغْلِقَةِ): يَعْنِي: أَنَّ الْأَسْلُوبَ مِنَ الِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلتَّمثِيلِيَّةِ^(٢)، لِقَوْلِهِ: «كَمَا يُيسَّرُ أَمْرُ الْأَبْوَابِ الْمُسْتَغْلِقَةِ بِفَتْحِهَا»، فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَمْرَ الْأَبْوَابِ وَأَحْوَالَهَا، وَأَطْلَقَ التَّيْسِيرَ عَلَى الْفَتْحِ بَعْدَ تَشْبِيهِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، ثُمَّ الْإِفْضَاءُ مِنَ الْمَصْدَرِ إِلَى الْفِعْلِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «مَا مَعْنَىٰ فَتَحَ الْبَرَكَاتِ؟» سَأَلَ عَنِ الْمَصْدَرِ، لِيشِيرَ إِلَى أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ تَبَعِيَّةً، وَالْوَجْهَ^(٣) سَهُولَةَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَقْصُودِ.

(١) وَالشَّاهِدُ فِي الْآيَةِ قَوْلُهُ: ﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ إِذِ الْمَقْصُودُ اسْتِيعَابُ الْأَوْقَاتِ جَمِيعِهَا لَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

(٢) يَرِيدُ أَنْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَفَتَحْنَا﴾ اسْتِعَارَةً تَبَعِيَّةً، فَقَدْ شَبَّهَ تَيْسِيرَ الْبَرَكَاتِ بِفَتْحِ الْأَبْوَابِ، وَصَرَحَ بِالشَّبْهِ بِهِ «فَتْحَ»، وَحَذَفَ الْمَشَبَّهَ «يسَّرَ»، مَعَ وَجُودِ قَرِينَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ هِيَ «بَرَكَاتٍ».

هَذَا إِذَا كَانَ الطَّبِيعِيُّ يَقْصِدُ بَيَانَ الِاسْتِعَارَةِ فِي الْآيَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ يَرِيدُ بَيَانَهَا فِي عِبَارَةِ الزَّمْخَشَرِيِّ، فَهِيَ أَيْضاً تَبَعِيَّةٌ، لَكِنْ بَقَلَبِ الْمَشَبَّهِ مَشَبَّهً بِهِ، وَالْمَشَبَّهَ بِهِ مَشَبَّهً، مَعَ مِلَاحَظَةِ اسْتِلْزَامِ الِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ لِلتَّمثِيلِيَّةِ كَمَا يَبَيِّنُ.

(٣) أَيُّ: وَجْهِ الشَّبْهِ فِي الِاسْتِعَارَةِ.

المُسْتَعْلِقَةِ بِفَتْحِهَا، ومنه قولهم: فَتَحْتُ عَلَى الْقَارِي؛ إِذَا تَعَذَّرْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فَيَسِّرْتُهَا عَلَيْهِ بِالتَّلْقِينِ.

[﴿أَفَأَمِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوَأَمِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ ٩٧-٩٨]

«البيات» يكون بمعنى: البَيُّوتَةُ، يُقَالُ: بَاتَ بَيَاتًا، ومنه قوله تعالى: ﴿فَجَاءَهَا بِأُسْنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤]، ويكون بمعنى: التَّبَيُّت، كالسلام بمعنى: التسليم. يُقَالُ: بَيَّتَهُ الْعَدُوُّ بَيَاتًا، فيجوزُ أَنْ يُرَادَ: أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَائِتِينَ - أَي: وَقْتُ بَيَاتٍ - أَوْ مُبَيَّتًا، أَوْ مُبَيَّتِينَ، أَوْ يَكُونُ بِمَعْنَى: تَبَيَّنَّا، كَأَنَّهُ قِيلَ: أَنْ يُبَيِّتَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا.

و﴿ضُحًى﴾ نَصَبٌ عَلَى الظَّرْفِ، يُقَالُ: أَتَانَا ضُحًى، وَضُحْيًا، وَضَحَاءً. وَالضُّحَى - فِي الْأَصْلِ -: اسْمٌ لَصُورِ الشَّمْسِ إِذَا أَشْرَقَتْ وَارْتَفَعَتْ.

قوله: (المُسْتَعْلِقَةُ) بكسر اللام، يُقَالُ: اسْتَغْلَقَ الْبَابُ، وَاسْتَصْعَبَ الْأَمْرُ. هَذَا هُوَ الْفَصِيحُ الْمَشْهُورُ.

قوله: (وَيَكُونُ بِمَعْنَى التَّبَيُّتِ): يعني: جَوَازُ أَنْ يَكُونَ «بَيَاتًا» مِنَ الثَّلَاثِي، وَمِنْ الْمَزِيدِ^(١)، فَعَلَى الْأَوَّلِ: إِمَّا حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ، أَوْ ظَرْفٌ وَالْوَقْتُ مَقْدَرٌ مَعَهُ.

وَعَلَى الثَّانِي: إِمَّا حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ، أَوْ مُصَدَّرٌ. وَالْأَوَجُّهُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِيُنَاسِبَ قَوْلُهُ: ﴿بَأْسُنَا ضُحًى﴾.

فَإِنْ قُلْتُ: لِمَ جَوَّزَ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ﴿بَيِّنًا﴾ حَالًا مِنَ الْفَاعِلِ، وَمَفْعُولًا مُطْلَقًا، وَلَمْ يَجُوزْ هُمَا فِي الْأَوَّلِ؟

قُلْتُ: لِفَسَادِ الْمَعْنَى؛ إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَأْسُ بَائِتًا، لِأَنَّ الْقَوْمَ هُمُ الْبَائِتُونَ.

(١) أَي: مِنَ الثَّلَاثِي «بَات» أَوْ مِنَ الرَّبَاعِي «بَيَّت».

والفاء والواو في ﴿أَفَأَمِنَ﴾ و﴿أَوْ أَمِنَ﴾ حَرْفاً عطفٍ دَخَلَتْ عليهما همزة الإنكار. فإن قلت: ما المعطوفُ عليه؟ ولمْ عُطِفَتِ الأولى بالفاءِ والثانيةُ بالواو؟ قلتُ: المعطوفُ عليه قوله: ﴿فَلَاخِذْهُمْ بَغْنَةً﴾، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ﴾ إلى ﴿يَكْسِبُونَ﴾ وقعَ اعتراضاً بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه، وإنما عطفَ بالفاءِ، لأنَّ المعنى: فَعَلُوا وَصَنَعُوا فَأَخِذْنَاهُمْ بَغْنَةً، أَبْعَدَ ذَلِكَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، وَأَمِنُوا أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى؟.....

قوله: (حَرْفاً عطفٍ دَخَلَتْ عليهما همزة الإنكار): قال صاحبُ «الفرائد»: «ما ذكر يشكُلُ بما قيل: إنْ لَهْمَزَةِ الاستفهامِ صَدْرَ الكلامِ، فلمْ يَجْزُ عطفُ ما بعدها على ما قبلها. وإنما الواجبُ أنْ يقدَّرَ المعطوفُ عليه بعدَ الهمزة وقبل الواو».

وقال صاحبُ «الإيجاز»: «إنَّما تدخل ألفُ الاستفهامِ على فاءِ العطفِ، مع منافاةِ العطفِ للاستئنافِ، لأنَّ التنافي في المفردِ، إذ الثاني إذا عملَ فيه الأوَّلُ كانَ مِنَ الكلامِ الأوَّلِ، والاستئنافُ يُخْرِجُهُ عن أن يكونَ منه. ويصحُّ ذلك في عطفِ جملةٍ على جملةٍ، لأنَّه على استئنافِ جملةٍ بعد جملةٍ»^(١).

وقلت: الحقُّ أنْ هذه الهمزة مُقَحَّمَةٌ مَزِيدَةٌ، لتقريرِ معنى الإنكارِ والتقريرِ، فتدخل بين الشرطِ والجزاء، والمبتدأ والخبر، والحالِ وعاملها^(٢)، كما سبق مراراً وأطواراً. وقد نصَّ عليه أبو إسحقَ الزجاج في قوله: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ فِي النَّارِ﴾ [الزمر: ١٩]^(٣).

قوله: (المعطوفُ عليه قوله تعالى: ﴿فَلَاخِذْهُمْ بَغْنَةً﴾) إلى آخره: اعلم أنَّ في تمييزِ مواقعِ

(١) «إيجاز البيان عن معاني القرآن» لأبي القاسم النيسابوري (١: ٣٣٧).

(٢) قوله: «والحال وعاملها» سقط من (أ).

(٣) وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٩٩).

هذه الجمل، كما أشار إليه، موضع تأمل؛ فقوله: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا﴾، وقوله: ﴿أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى﴾^(١) متقابلان، نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنًا أَوْ نَهَارًا﴾ [يونس: ٥٠]^(٢).

والجملتان^(٣) من المعطوف والمعطوف عليه معطوفتان معاً على قوله تعالى: ﴿فَأَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً﴾ [الأعراف: ٩٥] على التعقيب، لأن المعنى: أَمِنَ أَهْلُ هَذِهِ الْقُرَىٰ بعدما سَمِعُوا بِمَا فَعَلَ أَهْلُ تِلْكَ الْقُرَىٰ مِنَ الْكُفْرِ وَالْكَفْرَانِ وَمَا فَعَلَ بِهِمْ مِنَ الْأَخْذِ فَجَاءَةً، مِنْ أَن يَأْتِيَهُمْ بِأَسْنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ، أَوْ ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، أَي: غَافِلُونَ؟

والفاء في ﴿فَأَخَذْنَهُمْ﴾ للتسبب، يدل عليه قوله: «فَعَلُوا وَصَنَعُوا»، ﴿فَأَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً﴾، و«فَعَلُوا وَصَنَعُوا»^(٤): كناية عن قوله: «وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْ أَتْبَاعِ نَبِيِّهِمْ، وَتَعَزَّزُوا عَلَيْهِ، وَقَالُوا بَعْدَ ابْتِلَائِهِمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ: هَذِهِ عَادَةُ الدَّهْرِ. فَلِذَلِكَ أَخَذْنَاهُمْ أَشَدَّ الْأَخْذِ وَأَفْظَعَهُ، وَهُوَ أَخَذَهُمْ فَجَاءَةً».

وأما معنى هذه الفاء والاستفهام: فهو أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ بِخَاصَّةٍ، بعدما سمعوا ما فَعَلَ أَوْلَئِكَ، وَمَا فَعَلْنَا بِهِمْ، لَمْ يَعْتَبِرُوا، وَأَمِنُوا مِنْ أَن يَأْتِيَهُمْ بِأَسْنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ، أَوْ ضُحًى وَهُمْ غَافِلُونَ كَمَا فَعَلْنَا^(٥).

(١) عَلَى التَّوَالِي. وَلَا يَعْنِي بِالتَّقَابُلِ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ الْمُقَابَلَةُ بَيْنَ جُمْلَتِهِمَا، وَإِنَّمَا يَعْنِي الطَّبَاقَ بَيْنَ ﴿بَيِّنًا﴾ وَ﴿ضُحًى﴾ فِيهِمَا مُتَضَادَّتَانِ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ.

(٢) وَالشَّاهِدُ فِي الْآيَةِ التَّقَابُلُ أَوْ الطَّبَاقُ بَيْنَ ﴿بَيِّنًا﴾ وَ﴿نَهَارًا﴾.

(٣) يَعْنِي الْآيَتَيْنِ (٩٧، ٩٨) مِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ.

(٤) أَي: أَنَّ الرِّخْشَرِي أَطْلَقَ لَفْظَ «وَفَعَلُوا وَصَنَعُوا» وَأَرَادَ لَازِمَ مَعْنَاهُ، وَهُوَ: «وَأَسْتَكْبَرُوا.. وَتَعَزَّزُوا.. وَقَالُوا...»، عَلَى سَبِيلِ الْكِنَايَةِ عَنْ صِفَةٍ.

(٥) مِنْ قَوْلِهِ: «وَأَمَّا مَعْنَى هَذِهِ الْفَاءِ الْاسْتِفْهَامُ» إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ (ط).

وَقُرِئَ: (أَوْ أَمِنَ) عَلَى الْعُطْفِ بـ «أَوْ»، ﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ يَشْتَغِلُونَ بِمَا لَا يُجْدِي عَلَيْهِمْ كَأَنَّهُمْ يَلْعَبُونَ.

[﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ٩٩]

ثم لَمَّا تَضَمَّنَ الْمُعْطُوفُ وَالْمُعْطُوفُ عَلَيْهِ مَعْنَى بَعْثِ الرُّسُولِ، وَتَعَرَّضَ الْأُمَّةُ لِلِابْتِلَاءِ لِيُؤْمِنُوا، وَيَتْرَكُوا كُفْرَانَ النِّعْمَةِ، كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىءِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ الْآيَةُ مُعْتَرِضَةً مُّوَكَّدَةً لِّمُضْمُونِ الْجُمْلَتَيْنِ.

أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْمَعْتَرِضَةِ: «اللام في ﴿الْقُرَىءِ﴾ إشارة إلى القرى التي دل عليها قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ﴾ [الأعراف: ٩٤] فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لِلْعَهْدِ، لَكِنْ لَا يَنَافِي إِيرَادَةَ الْجَنْسِيَّةِ؛ لِأَنَّ ﴿الْقُرَىءِ﴾ الْأُولَى مُطْلَقَةٌ، وَلَمَّا كَانَ الثَّانِي عَيْنَ الْأَوَّلِ، كَانَ أَيْضاً جَنْساً.

قال الزَّجَّاجُ: «هَذَا يَمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ، لَتَعْتَبِرَ أُمَّةٌ مُحَمَّدَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ»^(١).

وَأَمَّا اللَّامُ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىءِ﴾: فإِشَارَةٌ إِلَى قُرَى مُّعْهُودَةٍ، وَهِيَ مَا بُعِثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

قال محيي السنة: «﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىءِ﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، يَعْنِي مَكَّةَ وَمَا حَوْلَهَا»^(٢).

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: «أَوْ أَمِنَ»، عَلَى الْعُطْفِ بـ «أَوْ»): نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ^(٣).

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٩٨).

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ٢٦٠).

(٣) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٦٨-٤٦٩)، و«حجة القراءات» ص ٢٨٩. وحجة من

قرأ هذه القراءة أن «أَوْ» للإِبَاحَةِ، أَوْ هِيَ الَّتِي لِأَحَدِ الشَّيْثَيْنِ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ فِي الْآيَةِ: «أَفَأَمِنُوا إِحْدَى

هذه العقوبات؟

فإن قلت: فلم رجع فعطف بالفاء قوله: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾؟ قلت: هو تكرير لقوله: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَى﴾ [الأعراف: ٩٧]، «ومكر الله»: استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر، ولا استدراجه، فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر الله، كالمحارب الذي يخاف من عدوه الكمين والبيات والغيلة.

وعن الربيع بن خثيم: أن ابنته قالت له: ما لي أرى الناس ينامون، ولا أراك تنام؟ فقال: يا بنتاه، إن أباك يخاف البيات، أراد قوله: ﴿أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيِّنًا﴾.

[﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ١٠٠]

إذا قرئ: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ بالياء كان ﴿أَن لَّوْ نَشَاءُ﴾ مرفوعاً بأنه فاعله، .....

قوله: (هو تكرير لقوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَى﴾)، فحيثيذ ﴿مَكْرَ اللَّهِ﴾ عبارة عما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيِّنًا﴾ الآيتين^(١). والفاء في ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ﴾ للعطف على مقدر، والهمزة في ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ للتقرير والتوبيخ. يعني: بعدما عرفوا ذلك آمنوا واطمأنوا؟ فإذا خسروا، لأنه ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

قال أبو البقاء: «الفاء هاهنا للتنبيه على تعقيب العذاب آمن مكر الله»^(٢).

قوله: (والغيلة)، الجوهري: «الغيلة - بالكسر - الاغتيال. يقال: قتله غيلةً، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله».

قوله: (إذا قرئ: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ بالياء) التحتاني، وهي المشهورة، وبالنون: شاذة^(٣).

(١) يعني الآيتين (٩٧، ٩٨) من سورة الأعراف.

(٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٥٨٤).

(٣) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٤: ١٠٩).

بمعنى: أو لم يَهْدِ للذين يَخْلِفُونَ مَنْ خَلَا قَبْلَهُمْ في ديارِهِمْ وَيَرِثُونَ أَرْضَهُمْ هذا الشأن؟ وهو أَنَا ﴿لَوْ نَشَاءُ أَصَبْتَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾، كما أَصَبْنَا مَنْ قَبْلَهُمْ، وأهلكنا الوارثين كما أهلكنا المورثين.

وإذا قُرِئَ بالنون، فهو منصوب، كأنه قيل: أو لم يَهْدِ الله للوارثين هذا الشأن، بمعنى: أو لم يُبَيِّنْ لهم أَنَا ﴿لَوْ نَشَاءُ أَصَبْتَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ كما أَصَبْنَا مَنْ قَبْلَهُمْ. وإنَّما عُدِّي فعلُ الهداية باللام لأنه بمعنى التبيين.

فإن قُلْتَ: بِمَ تَعَلَّقَ قوله تعالى: ﴿وَنُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾؟ قلت: فيه أوجه: أن يكون معطوفاً على ما دَلَّ عليه معنى ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾، كأنه قيل: يغفلون عن الهداية، وَنُطْبِعُ على قلوبهم، أو على ﴿يَرِثُونَ الْأَرْضَ﴾، أو يكون مُنْقَطِعاً بمعنى: ونحن نُطْبِعُ على قلوبهم. فإن قُلْتَ: هل يجوزُ أن يكونَ ﴿وَنُطْبِعُ﴾ بمعنى: وطَبَعْنَا، كما كانَ ﴿لَوْ نَشَاءُ﴾ بمعنى: لو شِئْنَا، وَيُعْطَفَ على ﴿أَصَبْتَهُمْ﴾؟ قلت: لا يساعِدُ عليه المعنى، لأنَّ القومَ كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة مَنْ قَبْلَهُمْ من اقترافِ الذنوبِ والإصابةِ بها،

قال أبو البقاء: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ بالياء، وفاعله: ﴿أَن لَّوْ نَشَاءُ﴾، و﴿أَن﴾ مخففة من «أَنَّ» الثقيلة. أي: أَوَلَمْ يَتَبَيَّنْ لهم علمهم بمشيئتنا؟^(١)

قوله: (وإنَّما عُدِّي فعلُ الهداية باللام لأنه ضَمَّنَ معنى التَّيْيِينِ^(٢))، وذلك أنه يتعدَّى إلى المفعول الثاني باللام، أو بـ «إلى»، كما سبق، وهما تُنْتَدَى إلى الأولِ باللام.

قوله: (هل يجوزُ أن يكونَ ﴿وَنُطْبِعُ﴾ بمعنى: وطَبَعْنَا؟) يشير بهذا السؤال إلى ما ذكره الزجاج: ﴿وَنُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ليس بمحمولٍ على: ﴿أَصَبْتَهُمْ﴾، لأنه لو حُمِلَ عليه

(١) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٥٨٤).

(٢) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «لأنه بمعنى التبيين».

لكان «وَلَطَبَعْنَا»، لأنه عَلَى لفظ الماضي وفي معناه. ويجوز أن يكونَ محمولاً عَلَى الماضي، ولفظه لفظُ المستقبلِ كما قال: ﴿أَنْ لَوْنَشَاءُ﴾ ومعناه: لو شئنا^(١).

وقلت: هذا وإن جاز بحسبِ اللفظ، لكنَّ المعنى لا يساعدُ عليه، لأنه لو عطف عَلَى ما في خبر ﴿لَوْ﴾ لدخل في حُكْمِهِ، وهي لامتناع الشيء لامتناع غيره، فيلزم أن القوم لم يكونوا مطبوعاً عَلَى قلوبهم، والحال أنهم مطبوعون.

قال في «الانتصاف»: «يجوز عطفه عليه، ولا يلزم أن يكونَ المخاطبون موصوفين بالطبع، وإن كانوا كفاراً، إذ ليس الطَّبعُ من لوازم الكُفرِ والافتراق، إذ الطبع هو التهادي في الكُفر والإصرار، حتى يُتَّأس من قبول صاحبه للحق، وليس كل كافرٍ ولا مُقْتَرِفٍ بهذه المثابة، بل يُهدَّدُ الكافرُ بأن يطبع عَلَى قلبه، فيكون معنى الآية: قد هدَّدْتهم بأمرين: الإصابة ببعض الذنوب، والطَّبع عَلَى القلوب. وهذا الثاني، وإن كان نوعاً من الإصابة بالذنوب، فهو أشدَّ، كما قال: ﴿فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥]. والآية حُجَّةٌ عَلَى الزمخشري^(٢).

قال صاحب «التقريب»: «وفي كلام جَارِ الله نظر، لأن المذكورَ كَوْنُهُمْ مذنبين دون الطبع. وأيضاً جاز أن يراد: «لو شئنا»: لَرَدْنَا أو لَأَدْمُنَا»^(٣).

قلت: هذا مردود، لأن الكلامَ وارد عَلَى التوبيخ والتهديد والإهلاك والاستئصال، لقومٍ ورثوا ديارَ قوم هلكوا بالاستئصال، وهؤلاء استخلفوهم، واقتفوا آثارهم بمثل تلك الذنوب، وهم أهل مكة، كما سبق، لأن قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ﴾ إما مظهرٌ وَضَعَ مَوْضِعَ المضمَر^(٤)، أو عامٌ، فيدخلون فيه دُخُولاً أَوَّلِيّاً.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٩٩-٤٠٠).

(٢) «الانتصاف حاشية الكشف» (٢: ١٣٤) بتصرفٍ وتلخيص.

(٣) «تقريب التفسير»، الورقة (١٥٩)، وفيه «لَرَدْنَا في طبعهم أو أدمناه».

(٤) أي: كان مقتضى الظاهر أن يقال: «أو لَمْ يهد لهم» أي: أهل القرى، وقد ذُكِرُوا صريحاً قبل ذلك، إلا =

وهذا التفسير يُؤدِّي إلى خُلُوبِهِم عن هذه الصفة، وأنَّ الله تعالى لو شاء لا تُصَفُّوا بها.

[﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ ١٠١]

﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾: كقوله: ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢] في أنه مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وحال، ويجوز أن يكون ﴿الْقُرَى﴾ صِفَةً لـ ﴿تِلْكَ﴾ و﴿نَقُصُّ﴾ خبراً بعد خبر.

ولا شك أن الطبعَ وازدياده ليس من الإهلاكِ في شيء، حتى يُهَدِّدُوا به، وإن أُريدَ التحقيقُ فلتُتَلَّ الآياتُ السابقة. ثم المختار أن تكونَ الجملةُ منقطعة، واردةً على الاعتراض والتذيل، أي: ونحن نطبعُ على قلوبهم. أي: من شأننا وسَتِّنا أن نطبعَ على قلوب مَنْ لم نَرِدْ منه الإيمان، حتى لا يعتَبِرَ بأحوالِ الأمم السالفة، ولا يلتفتَ إلى الدلائل الدالة، كما سُوهِد من هؤلاء، حيث آمنوا واطمأنوا.

فالمصنَّفُ هاهنا أثر مذهب الحقِّ، وأعرض عن الاعتزال. وهذا مخالفٌ لقول صاحب «المفتاح»: «وهو أن الجملةَ متى نُزِلَتْ منزلةَ الجملةِ العاريةِ عن المعطوف عليها، كما إذا أُريدَ القطعُ عما قبلها لم تكن موضِعاً لدخول الواو هذه منقطعة^(١)، ومع الواو^(٢)».

ووجه الجمع: أن قول صاحب «المفتاح» محمولٌ على واو العطف، وقولُ المصنَّفِ على أن الواو واو الاستئناف الداخلة على الجملة المذيَّلة والمعتريضة.

= أنه قال: ﴿أَوَّلَهُ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ﴾ وضعاً للمظهر موضع المضمَر في أحد الوجهين، للتنبيه على فضل الله عليهم، وتحذيرهم من عاقبة أمرهم.

(١) في (ط): «مقطعة».

(٢) «مفتاح العلوم» ص ١٢١ بتصرف، وليس فيه: «هذه منقطعة ومع الواو»، وهي قلق في الجملة، وربما كانت من زيادات النساخ.

فإن قلت: ما معنى: ﴿تِلْكَ الْقُرَى﴾ حتى يكون كلاماً مفيداً؟ قلت: هو مفيد، ولكن بشرط التقييد بالحال، كما يُقيد بشرط التقييد بالصفة في قولك: هو الرجل الكريم. فإن قلت: ما معنى الإخبار عن القرى بـ ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾؟ قلت: معناه: أن تلك القرى المذكورة نُقُصُّ عليك بعض أنبائها، ولها أنباء غيرها لم نُقَصِّها عليك.

قوله: (بشرط التقييد بالحال): قال صاحب «التقريب»: «وفيه نظر، لأنه جعل شرط كون ﴿تِلْكَ الْقُرَى﴾ كلاماً مُقَيِّداً تقييده بالحال. وإذا جُعل خبراً ثانياً انْتَهَى ذلك الشرط، إلا أن يريد: «تلك القرى المعلومة حالها وصفتها»، على أن اللام للعهد، لكنه حيثئذٍ يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال»^(١).

وقلت: هذا وهم، لأن السؤال واردٌ على الوجه الأول، لأن المشهور أن الحال فضلةٌ في فائدة الجملة، بخلافه إذا كان خبراً بعد الخبر، لأن ﴿الْقُرَى﴾ حيثئذٍ بمنزلة «حُلُو» في قولك: «هَذَا حُلُو حَامِضٍ»، فلا يكون كلاماً تاماً، فلا يرد السؤال، ولهذا استشهد بالصفة، لأنها قيدٌ كالحال.

والجواب مبني على ما قال الزجاج: «والحال هاهنا من لطيف النحو وغامضه، وذلك أنك إذا قلت: «هذا زيد قائماً»، فإن قَصَدْتَ أَنْ تُخْبِرَ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ زَيْداً أَنَّهُ زِيدٌ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تقول: «هذا زيد قائماً»، لأنه لا يكون زيدٌ ما دام قائماً إذا زال عن القيام وليس بزيد. وإنما تقول ذلك للذي يعرف زيداً، فتعمل في الحال التنبيه، أي: أنبه لزيد في حال قيامه، أو أشير إلى زيد في حال قيامه، لأن هذه إشارة إلى ما حضر^(٢)»^(٣). يُريد بقوله: «ما حضر» تقييد المشار إليه بالحال، وإلا فلا فائدة في الجملة لأن السامع يعرفها، وكذلك في الآية، المعنى:

(١) «تقريب التفسير»، الورقة (١٥٩).

(٢) كذا في (ط)، وهو الموافق لما في «معاني القرآن» للزجاج، وفي غيرها من الأصول: «إشارة إلى مضي».

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٢: ٣٩٩-٤٠٠).

﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ عند مجيء الرُّسُلِ بالبَيِّنَاتِ بما كَذَّبُوهُ من آيَاتِ الله من قبل مجيء الرسل، أو فما كانوا ليؤمنوا إلى آخرِ أعمارهم بما كَذَّبُوا به أَوَّلًا حينَ جاءَتْهُمْ الرسل،

نخبرك عن القرى التي عرفتْها في حال أَنَا قاصُّون بعضُ أنبائها، ولها أنباء غيرها لم نُقْصِّها عليك، وإذا كان المقصود من الإيراد هذا فلا بد من ذكر الحال، فيبطل ^(١) قوله: «لكنه يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال» ^(٢).

وهو الجواب عن قوله ^(٣) أيضاً: «إِلَّا أَنْ تَرِيدَ: تلك القرى المعلومَةُ حالُها وصفُتها»، لأنَّه ليس من باب ^(٤):

أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي

ولمَّا كان التقييدُ أيضاً فيه إيهام، لأنَّ معناه الظاهر: نُخْبِرُكَ عن القرى المعهودة، قاصِّين عليك من أخبارها، سأل: «ما معنى الإخبار عن القرى بـ ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾؟» وأجاب: أنه تعالى أَخْبَرَ أَوَّلًا بقوله: ﴿تِلْكَ الْقُرَى﴾ مجملاً، ثم فَصَّلَ بقوله: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾: أن المراد بالأخبار بعض قصصهم لا كُلِّها. نحوه في الأسلوب: «جاءني القومُ أكثرُهم» ^(٥).

قوله: (أو فما كانوا ليؤمنوا إلى آخرِ أعمارهم): اعلم أنه تعالى جعل عدم إيمانهم مسبباً لتكذيبهم المقيّد بقوله: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾. فالفعل المضارع، وهو قوله: ﴿لِيُؤْمِنُوا﴾، إما أن يُجْرَى عَلَى ظاهره، فيكونُ المعنى: ما كانوا ليؤمنوا الآن، أي: عند مجيء الرسل، لما سبق

(١) في الأصل (ط): «منطل»، هكذا رسمت! ولعل الصواب ما أثبتنا.

(٢) من قوله: «يريد بقوله: ما حضر» إلى هنا أثبتته من (ط)، والمراد بـ «قوله»: قول صاحب «التقريب».

(٣) يعني قول صاحب «التقريب»، وقد سبق.

(٤) أي: ليس من باب تساوي المبتدأ والخبر في التعريف. والشطرُ التالي من الرجز لأبي النجم العجلي، وقد سبق إيراده وتخريجه.

(٥) من قوله: «وهو الجواب عن قوله» إلى هنا سقط من (ط).

أي: اسْتَمَرُّوا عَلَى التَّكْذِيبِ مِنْ لَدُنْ حِجْيِ الرِّسْلِ إِلَيْهِمْ إِلَى أَنْ مَاتُوا مُصْرِّينَ، لَا يَرْعَوُونَ وَلَا تَلِينَ شَكِيمَتَهُمْ فِي كَفَرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ مَعَ تَكَرُّارِ الْمَوَاعِظِ عَلَيْهِمْ وَتَتَابِعِ الْآيَاتِ.

منهم التَّكْذِيبُ قَبْلَ حِجْيَتِهِمْ. وَأَمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ، فَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا قَطُّ، فَاسْتَمَرَّ تَكْذِيبُهُمْ لَمَّا حَصَلَ مِنْهُمْ التَّكْذِيبُ، حَتَّى حِجْيِ الرِّسْلِ. وَلَمَّا اشْتَمَلَ الْفِعْلُ عَلَى مَعْنَى الْإِسْتِمْرَارِ فِي الْحَالَاتِ، وَتِلْكَ الْحَالَاتُ مُتَعَاقِبَةٌ، صَحَّ أَنْ يُقَالَ: «بِمَا كَذَّبُوا بِهِ أَوَّلًا».

وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ مُنَاسِبٌ لِأَصُولِهِمْ، يَعْنِي: إِنَّمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِالرِّسْلِ لَمَّا خَالَفُوا، قَبْلَ حِجْيَتِهِمْ، عَقْلَهُمُ الْهَادِي، فَلَمَّا أَبْطَلُوا اسْتِعْدَادَهُمْ لَمْ يَنْفَعَهُمْ حِجْيُ الرِّسْلِ.

وَالثَّانِي مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السَّنَةِ، لِأَنَّ الْعَقْلَ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ، لَا بَدَّ مِنْ انْضِمَامِ إِنْزَالِ الْكِتَابِ، وَبِعَثَةِ الرِّسْلِ مَعَهُ، فَهَؤُلَاءِ لَمَّا كَذَّبُوا الرِّسْلَ وَالْآيَاتِ، وَلَمْ تَوْثُرْ فِيهِمْ دَعْوَتُهُمُ الْمُنْتَاطِلَةُ، وَالْآيَاتُ الْمُنْتَاطِلَةُ، لَا جَرَمٌ^(١) لَمْ يُؤْمِنُوا إِلَى آخِرِ أَعْمَارِهِمْ.

وَهَذَا أَنْسَبُ مِنَ الْأَوَّلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٠١]، وَوَضَعَهُ الْمُظْهَرُ مَوْضِعَ الْمَضْمَرِ^(٢) يَعْنِي: سَبَبُ الطَّبْعِ كُفْرُهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَالرِّسْلِ. وَلِهَذَا قَالَ الزَّجَّاجُ: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾: يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ طُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ بِكُفْرِهِمْ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَقَدْ طُبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ^(٣).

قَوْلُهُ: (لَا يَرْعَوُونَ): أَي: لَا يَمْتَنِعُونَ وَلَا يَنْزَجِرُونَ.

النِّهَايَةُ: رَعَا يَرْعُو: إِذَا كَفَّ عَنْ الْأُمُورِ. وَقَدْ أَرَعَوِي عَنْ الْقَبِيحِ، يَرْعَوِي أَرْعَوَاءً.

(١) جَاءَ فِي «الصَّحَاحِ»: «لَا جَرَمَ: كَلِمَةٌ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ بِمَنْزِلَةِ: لَا بَدَّ، وَلَا مَحَالَةَ، فَجَرَتْ عَلَى ذَلِكَ وَكَثُرَتْ حَتَّى تَحَوَّلَتْ إِلَى مَعْنَى الْقَسَمِ، وَصَارَتْ بِمَنْزِلَةِ: حَقًّا». الصَّحَاحُ (٥: ١٨٨٦) مَادَّةُ (جَرَمَ).

(٢) يَعْنِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾: إِذْ كَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يُقَالَ: «عَلَى قُلُوبِهِمْ»، وَلَكِنَّهُ قَالَ: ﴿عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ لِبَيَانِ أَنَّ كُفْرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَرِسْلِهِ سَبَبٌ لِلطَّبْعِ.

(٣) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٢: ٤٠٠).

ومعنى اللام: تأكيد النفي، وأن الإيمان كان مُنافياً لحالهم في التَّصميم على الكفر.

وعن مجاهد: هو كقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨].

﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الطبع الشديد نَطَبَعُ على قلوب الكافرين.

[﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ ١٠٢]

﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ الضمير للناس على الإطلاق، أي: وما وجدنا

لأكثَرِ الناس من عهد، يعني: أن أكثرهم نَقَضَ عَهْدَ الله وميثاقه في الإيمان والتقوى،

﴿وَإِنْ وَجَدْنَا﴾ وإن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم «فاسقين» خارجين عن الطاعة

مارقين، والآية اعتراض.

قوله: (ومعنى اللام: تأكيد النفي، وأن الإيمان كان مُنافياً لحالهم)، قوله: «وأن الإيمان»

تفسير لقوله: «تأكيد النفي». يعني: جاء اللام تأكيداً لهذا المعنى الذي يعطيه التركيب. وقد

مرّ في «النساء» في قوله: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٣٧، ١٦٨] تحقيق هذا البحث.

قوله: (وعن مجاهد: هو كقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾): روى محيي السنة عنه^(١):

«فما كانوا، لو أحييناهم بعد هلاكهم، ليؤمنوا بما كذبوا به قبل هلاكهم، لقوله^(٢) عز وجل:

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾»^(٣).

وقلت: المعنى: بلغ تكذيبهم الرسل وآيات الله، بحيث لو قُدِّرَ أنهم لو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا

نُهِوا عنه.

قوله: (﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾): قال أبو البقاء: «﴿لَا أَكْثَرَهُمْ﴾ حال من

﴿عَهْدٍ﴾، و﴿مِنْ﴾: زائدة. أي: ما وجدنا عهداً لأكثرهم»^(٤).

(١) أي: عن مجاهد.

(٢) في (أ) و(ج): «كقوله».

(٣) «معالم التنزيل» (٣: ٢٦١).

(٤) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٥٨٥).

وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجَعَ الضَّمِيرُ إِلَى الْأَمَمِ الْمَذْكُورِينَ، وَأَتَمُّهُمْ كَانُوا إِذَا عَاهَدُوا اللَّهَ فِي ضُرٍّ وَمَخَافَةٍ: لَنْ أَنْجِيَنَّا لِنُؤْمِنَنَّ، ثُمَّ نَجَّاهُمْ، نَكْثُوا، كَمَا قَالَ قَوْمُ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿لَيْسَ كَشَفْتِ عَنَّا الرِّجْزَ لِنُؤْمِنَنَّ لَكَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٤-١٣٥].

والوجودُ بمعنى العلم، من قولك: وَجَدْتُ زَيْدًا ذَا الْحِفَاطِ، بِدَلِيلِ دُخُولِ «إِنْ» الْمُخَفَّفَةِ وَاللَّامِ الْفَارِقَةِ، وَلَا يَسُوغُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، وَالْأَفْعَالِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِمَا. [ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظَرَكِيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ * وَقَالَ مُوسَى يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ * ١٠٣-١٠٥]

قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجَعَ الضَّمِيرُ إِلَى الْأَمَمِ الْمَذْكُورِينَ): فَعَلَى هَذَا الْجُمْلَةُ تَكُونُ تَتْمِيماً لَا اعْتِرَاضاً.

وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ: قَوْلُهُ: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ مِنْ بَابِ الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ^(١)، إِنْ فَسَّرَ «الْفَاسِقِينَ» بِالنَّاكِثِينَ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ نَجَّاهُمْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «عَاهَدُوا اللَّهَ»، وَقَوْلُهُ: «نَكْثُوا» مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «إِذَا»، وَقَوْلُهُ: «لَنْ أَنْجِيَنَّا لِنُؤْمِنَنَّ»: الْجُمْلَةُ اعْتَرَضَتْ لِلْبَيَانِ وَالتَّأْكِيدِ.

قَوْلُهُ: (ذَا الْحِفَاطِ)، الْجَوْهَرِيُّ: «الْمَحَافَظَةُ: الْمِرَاقَبَةُ: وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَذُو حِفَاطٍ، وَذُو مَحَافَظَةٍ: إِذَا كَانَتْ لَهُ أَنْفَةٌ».

(١) هو: أَنْ يُؤْتَى بِكَلَامَيْنِ يَقَرُّرُ الْأَوَّلُ بِمَنْطُوقِهِ مَفْهُومَ الثَّانِي، وَيَبَالِغُ الْعَكْسَ.

﴿مَنْ بَعْدِهِمْ﴾ الضمير للرسل في قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٠١]، أو للأمم، ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾: فكفروا بآياتنا، أجرى الظلم مجرى الكفر لأنها من واحد؛ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، أو: فظلموا الناس بسببها حين أوعدهم

قوله: (الضمير للرسل في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ أو للأمم): وفي تأخير العطف عن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ إشعار بأن الضمير للرسل أوفق، لأن تلك القصص ذكرت تسلياً لرسول الله ﷺ أصالة: ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود: ١٢٠].

يدل عليه قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ [الأعراف: ١٠١]، وقوله: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾، واعتبار الأمة تبعاً، يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا﴾ إلى آخره.

ثم لما وبّخهم وزجرهم وعنفهم، عاد إلى ذكر نبي^(١) هو أعظمهم آية، وأكثرهم أمة، وأشبع في بيان أحواله مع أمته. ولهذا أفرز قصته من قصصهم، وقال فيهم: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ أي: بعض أخبارها، وأطنب في قصته كل الإطناب.

والذي يقوي أن الضمير راجع إلى الرسل، أنه قيل: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ ولم يقل: ثم أنشأنا من بعدهم أمة فرعون، وبعثنا إليهم موسى.

قوله: (أو: فظلموا الناس بسببها): يريد أن «الظلم» هاهنا إما مضمّن فيه معنى «الكفر»، بوساطة تعديته بالباء، أو على معناه، والباء سببية^(٢)، وإنها كان الثاني ظلماً، لأن الآيات سبب لا يرغب الناس إلى الإيمان بها، فقلّبوا، ووضعوا الشيء في غير موضعه، حيث جعلوها سبباً للصد عنها، وإيذاء الناس.

(١) يعني: موسى عليه السلام.

(٢) أي: على المعنى الثاني للظلم.

وَصَدُّوْهُمْ عَنْهَا، وَأَذَوْا مَنْ آمَنَ بِهَا، وَلَئِنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهَا، فَكَفَرُوا كَانَ كَفْرُهُمْ بَدَلَ الْإِيمَانِ بِهَا ظَلَمًا، فَكَذَلِكَ قِيلَ: ﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾، أَي: كَفَرُوا بِهَا وَاضْعَيْنِ الْكُفْرَ غَيْرَ مَوْضِعِهِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْإِيمَانِ.

يُقَالُ لِلْمُلُوكِ مَضْرٌ: الْفَرَاغَةُ، كَمَا يُقَالُ لِلْمُلُوكِ فَارِسٌ: الْأُكَّاسِرَةُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: يَا مَلِكُ مَضْرٌ، وَكَانَ اسْمُهُ قَابُوسٌ، وَقِيلَ: الْوَلِيدُ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ الرِّيَّانِ، ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ فِيهِ أَرْبَعُ قَرَاءَاتٍ: الْمَشْهُورَةُ، .....

قَوْلُهُ: (وَلَئِنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهَا): قِيلَ: هُوَ وَجْهٌ ثَانٍ لِإِطْلَاقِ «الظلم» عَلَى «الكفر». وقلت: بَلْ وَجْهٌ ثَالِثٌ. وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ «الظلم» لَا يُعَدُّ بِالْبَاءِ، فَتَعَدَّتْ بِهِ، إِمَّا لَكُونِهِ عِبَارَةً عَنِ الْكُفْرِ بِقَرِينَةِ الْبَاءِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «أَجْرِي الظلم مجرى الكفر لَأَنَّهُمَا مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ»، وَإِمَّا لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْسَّبِيَةِ، وَمَفْعُولُ «ظَلَمُوا» مَحْذُوفٌ، وَهُوَ الْمَرَادُّ مِنْ قَوْلِهِ: «فَظَلَمُوا النَّاسَ بِسَبَبِهَا». وَإِمَّا أَنَّ الْبَاءَ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى تَضْمِينِ «الظلم» مَعْنَى «الكفر». وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: «كَفَرُوا بِهَا وَاضْعَيْنِ الْكُفْرَ غَيْرَ مَوْضِعِهِ».

قَوْلُهُ: (فِيهِ أَرْبَعُ قَرَاءَاتٍ: الْمَشْهُورَةُ) أَي: مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرَاءُ، سِوَى نَافِعٍ. وَقَرَأَهُ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبِي تَوَيْدَانَ قِرَاءَةً نَافِعٍ^(١).

قَالَ الزَّجَّاجُ: «مَنْ قَرَأَ: (حَقِيقٌ عَلَى) أَلَّا أَقُولَ»، فَالْمَعْنَى: وَاجِبٌ عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَنْ قَرَأَ: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ﴾، فَالْمَعْنَى: حَقِيقٌ عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ^(٢).

وَالْأَوَّلَى ظَاهِرَةٌ. وَلِهَذَا قَالَ: «وَفِي الْمَشْهُورَةِ إِشْكَالٌ».

(١) يَعْنِي «عَلَى» بِالْيَاءِ الْمَشْدُودَةِ.

(٢) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٢: ١٠٥). وَانْظُرْ: «حُجَّةُ الْقَرَاءَاتِ» ص ٢٨٩، وَ«الْكَشْفُ عَنْ وَجْهِ الْقَرَاءَاتِ السَّبْعِ» (١: ٤٦٩).

و(حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ)، وهي قراءةٌ نافع، و«حَقِيقٌ أَنْ لَا أَقُولَ» وهي قراءةُ عبد الله، و«حَقِيقٌ بَأَنْ لَا أَقُولَ»، وهي قراءةُ أبيّ، وفي المشهورة إشكال، ولا تَخْلُو من وجوه:

أحدها: أَنْ تَكُونَ مِمَّا يُقَلَّبُ مِنَ الْكَلَامِ لِأَمَنِ الْإِلْبَاسِ، كقوله:

وَتَشْقَى الرِّمَاحُ بِالضَّيَاطِرَةِ الْحُمْرِ

ومعناه: وتَشْقَى الضَّيَاطِرَةُ بِالرِّمَاحِ.

قوله: (وَلَا تَخْلُو)، أي: لَا تَخْلُو صِحَّةَ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ مِنْ وَجْهِهِ:

أحدها: أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ، كقولهم: «عَرَضْتُ النَّاقَةَ عَلَى الْحَوْضِ». فحَقُّهَا: حَقِيقٌ عَلَيَّ إِلَّا أَقُولَ، كما عليه قراءةُ نافع، فَقَلَبَ كَمَا قَلَبَ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

وَتَلَحَّقُ خَيْلٌ لَا هَوَادَةَ بَيْنَهَا وَتَشْقَى الرِّمَاحُ بِالضَّيَاطِرَةِ الْحُمْرِ^(١)

البيت لِخَدَّاشِ بْنِ زَهْرٍ. الهَوَادَةُ: الصِّلَحُ وَالْمَيْلُ. وَالتَّهْوِيدُ: الْمَشْيُ الرَّوَيْدُ، مِثْلُ الدَّيْبِ. الضَّيَّطَرُ: الرَّجُلُ الضَّخْمُ الَّذِي لَا غَنَاءَ عِنْدَهُ. وَالْحُمْرُ: الْعَجَمُ، لِأَنَّ الشُّقْرَةَ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ.

قوله: (وَمَعْنَاهُ): أَي: مَعْنَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْآيَةِ وَالْبَيْتِ. فَفِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ^(٢).

قوله^(٣): (وَهِيَ قِرَاءَةٌ نَافِع) يَعْنِي: مَعْنَى الْمَشْهُورَةِ يَعُودُ إِلَى قِرَاءَةِ نَافِع، وَهِيَ: «حَقِيقٌ عَلَيَّ إِلَّا أَقُولَ».

(١) الْبَيْتُ لِخَدَّاشِ بْنِ زَهْرٍ، كَمَا سَبَّكَهُ الطَّبِييُّ. وَالشَّاهِدُ فِيهِ قَلْبُ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: «وَتَشْقَى الرِّمَاحُ بِالضَّيَاطِرَةِ الْحُمْرِ» بَدَلُ: وَتَشْقَى الضَّيَاطِرَةُ بِالرِّمَاحِ، أَي: أَنَّهُمْ يُقْتَلُونَ بِهَا. وَهَنَّا قَوْلُ بَأَنْ الْمَعْنَى «أَنَّهُمْ لَا يَحْسُنُونَ حَمْلَ الرِّمَاحِ وَلَا الطَّعْنَ بِهَا»، فَلَا يَكُونُ فِي الْبَيْتِ قَلْبٌ. انْظُرْ: «لِسَانُ الْعَرَبِ» مَادَّةُ (ضَطْر)، وَفِيهِ: «وَتَرْكَبُ خَيْلًا» مَوْضِعُ «وَتَلَحَّقُ خَيْلًا». وَ«الصَّحَاحُ» (٢: ٧٢١) مَادَّةُ (ضَطْر)، وَ«مَقَائِيسُ اللَّغَةِ» لِابْنِ فَارِسٍ (٢: ١٠٢) مَادَّةُ (ضَطْر)، وَ«شَرْحُ شَوَاهِدِ الْكَشَافِ» (٤: ٤٠٣).

(٢) اللَّفُّ فِي قَوْلِهِ: «وَمَعْنَاهُ»، وَالنَّشْرُ فِي قَوْلِهِ: «وَتَشْقَى الضَّيَاطِرَةُ بِالرِّمَاحِ، وَحَقِيقٌ عَلَيَّ إِلَّا أَقُولَ».

(٣) هُنَا وَرَدَتْ هَذِهِ الْفَقْرَةُ فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَحَقُّهَا أَنْ تَتَقَدَّمَ قَبْلَ فَقْرَتَيْنِ.

والثاني: أَنَّ مَا لَزِمَكَ فَقَدْ لَزِمْتَهُ، فلما كَانَ قَوْلُ الْحَقِّ حَقِيقًا عَلَيْهِ كَانَ هُوَ حَقِيقًا عَلَى قَوْلِ الْحَقِّ، أَي: لَا زِمَا لَهُ.

والثالث: أَنَّ يُضْمَنَ ﴿حَقِيقٌ﴾ معنى: حَرِيصٌ، كَمَا ضُمِّنَ «هَيَّجَنِي» بِمَعْنَى: ذَكَّرَنِي، فِي بَيْتِ «الْكِتَاب».

قَوْلُهُ: (أَنَّ مَا لَزِمَكَ فَقَدْ لَزِمْتَهُ): قَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيب»: ﴿حَقِيقٌ﴾ فِي هَذَا الْوَجْهِ: بِمَعْنَى «الْإِلْزَام»^(١).

وَقُلْتُ: بَلْ قَوْلُهُ: «أَنَّ مَا لَزِمَكَ فَقَدْ لَزِمْتَهُ» إِيْهَاءٌ إِلَى أَنَّ الْأَسْلُوبَ مِنَ الْكِنَايَةِ الْإِيهَائِيَّةِ^(٢)، كَقَوْلِ الْبَحْثَرِيِّ:

أَوْ مَا رَأَيْتَ الْجُودَ أَلْقَى رَحْلَهُ   فِي آلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلِ^(٣)

وَقَوْلِ ابْنِ هَانِيٍّ^(٤):

فَمَا جَاَزَهُ جُودٌ وَلَا حَلَّ دُونَهُ   وَلَكِنْ يَصِيرُ الْجُودُ حَيْثُ يَصِيرُ^(٥)

يَعْنِي: بَلَّغْتَ الْمُلَازِمَةَ بَيْنَ الْجُودِ وَالْمَدْحِ، بِحَيْثُ وَجِبَ وَحَقٌّ عَلَى الْجُودِ أَنْ لَا يَفَارِقَ سَاحَتَهُ، فَيَصِيرُ حَيْثُ صَارَ.

وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «فَلَمَّا كَانَ قَوْلُ الْحَقِّ حَقِيقًا عَلَيْهِ، كَانَ هُوَ حَقِيقًا عَلَى قَوْلِ الْحَقِّ».

قَوْلُهُ: (فِي بَيْتِ «الْكِتَاب»)، وَهُوَ:

(١) «تَقْرِيبُ التَّفْسِيرِ»، الْوَرَقَةُ (١٦٠).

(٢) يُرِيدُ أَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ كِنَايَةٌ إِيهَائِيَّةٌ، وَنَوْعُهَا: كِنَايَةٌ عَنْ نِسْبَةٍ، وَسَمَّاَهَا إِيهَائِيَّةً لِقَرَبِ الْإِشَارَةِ بِهَا إِلَى الْمَطْلُوبِ، وَلَيْسَ مَعَهَا خَفَاءٌ.

(٣) الْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةِ طَوِيلَةٍ لِلْبَحْثَرِيِّ فِي «دِيَوَانِهِ» (٢: ٣٦٨).

(٤) هُوَ: أَبُو نَوَاسٍ الْحَسَنُ بْنُ هَانِيٍّ، وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجُمَتُهُ.

(٥) الْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةِ لَأَبِي نَوَاسٍ فِي «دِيَوَانِهِ» ص ٤٨١.

والرابع: وهو الأوجهُ الأدخلُ في نُكَّتِ القرآن: أن يُغْرِقَ موسى في وَصْفِ نفسه بالصدِّق في ذلك المقام، لا سيَّما وقد رُوِيَ أنَّ عدوَّ الله فرعونَ قال له - لما قال: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ -: كَذَبْتَ، فيقول: أنا حَقِيقٌ عَلَيَّ قولُ الحقِّ، أي: واجبٌ عليَّ قولُ الحقِّ أن أكونَ أنا قائله والقائم به، ولا يَرْضَى إلَّا بمثلي ناطقًا به.

﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾: فخلَّهم حتى يذهبوا معي راجعين إلى الأرض المقدَّسة التي هي وطنهم ومولد آبائهم، وذلك أن يوسفَ عليه السلام لما توفِّي .....

إِذَا تَغَنَّى الْحَمَامُ الْوُزُقُ هَيَّجَنِي وَلَوْ تَعَزَّيْتُ عَنْهَا أُمَّ عَمَّارٍ (١)

الْوُزُقُ: جمع أَوْزُق، وهو الذي لونه لون الرماد. تَعَزَّيْتُ عنها، أي: تسليت. «هَيَّجَ»: يتعدَّى إلى مفعولٍ واحد، فلَمَّا ضَمَّنَه معنى «ذَكَرَ» عدَّاه إلى المفعول الثاني وهو «أُمَّ عَمَّارٍ»، أي: إِذَا تَغَنَّى الْحَمَامُ ذَكَرَنِي أُمَّ عَمَّارٍ. «ولو تَعَزَّيْتُ عنها» (٢): معترضة (٣)، فلا يكون الضميرُ في «عنها» إضماراً قبل الذِّكْر، كما قيل.

قوله: (أَنْ يُغْرِقَ موسى في وَصْفِ نفسه بالصدِّق): أي: يبالغ فيه، يعني: كيف يُنسَب إلى الكذب؟ إذ لو كان الصدِّقُ مما يعقل، لكان الواجبُ عليه أن يجعلني قائله، أي: يجتهد

---

(١) البيت من قصيدة منحولة، فيما يقال، للناطقة الذبياني. انظر: «ديوان النابغة الذبياني» ص ٢٠٣. وفيه «ذَكَرَنِي» موضع «هَيَّجَنِي»، فلا يكون ثمة شاهد في البيت. والبيت كذلك في: «الكتاب» لسيبويه (١: ٢٨٦)، وفيه «تَعَزَّيْتُ» موضع «تَعَزَّيْتُ»، أي: من العزبة، لا من التعزِّي. وهو في «الخصائص» (٢: ٤٢٥، ٤٢٨). و«جهرة أشعار العرب» لأبي زيد ص ٢٢٥ وفيها: «ذَكَرَنِي إِنْ تَعَزَّيْتُ». والشاهد في البيت قوله: «هَيَّجَ» بمعنى: «ذَكَرَ» المضمن في الفعل «هَيَّجَ». حيث تعدَّى إلى مفعولين هما: ياء المتكلم و«أُمَّ». وانظر كذلك: «شرح شواهد الكشف» (٤: ٤٠٤).

(٢) من قوله: «أي: تسليت» إلى هنا سقط من (ط).

(٣) أي: اعترضت بين قوله: «هَيَّجَنِي» وبين قوله: «أُمَّ عَمَّارٍ».

وانْقَرَضَتِ الْأَسْبَابُ، غَلَبَ فِرْعَوْنُ نَسْلَهُمْ وَاسْتَعْبَدَهُمْ، فَأَنْقَذَهُمُ اللَّهُ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ بَيْنَ الْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَ يُوسُفُ مِصْرَ وَالْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَهُ مُوسَى أَرْبَعُ مِائَةٍ عَامٍ.

[﴿قَالَ إِنْ كُنْتَ حِجَّتَ بِثَابِتٍ فَأَتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ * فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ﴾ (١٠٦-١٠٨)]

لتحصيل ما يوجب أن أكون أنا قائله، والقائم بمصالحه، كما يقوم القيم بمصالح الطفل على طريقة قوله: ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ [الأعراف: ٢] (١). فالآية، على هذا، من الاستعارة المكنية (٢).

وإنما استدعى المقام المبالغة (٣)، لأن موسى عليه السلام حين ادعى الرسالة بين يدي فرعون، لم يخل من ترتيب منه، فكان قوله: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وارداً لإزالة ذلك الترتيب، كقول الرسل في المرة الأولى: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٤]. ثم لما سمع فرعون قوله: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾، أنكره، فزاد موسى عليه السلام في المبالغة، بأن قال: ﴿حَقِيقٌ عَلَىَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ كما قال.

(١) وقد مرّ أن في الآية كناية عن نسبة من باب قولهم: «لا أرى نك ههنا».

(٢) يعني: «قوله: ﴿حَقِيقٌ عَلَىَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ فيه استعارة مكنية، إذ شبه «قول الحق» برجل، وحذف المشبّه به، مع وجود شيء من لوازمه.

(٣) أي: في قول موسى عليه السلام: ﴿حَقِيقٌ عَلَىَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ وقد سبق أن هذا هو الوجه الرابع في توجيه القراءة المشهورة، فيكون في الآية إغراق، وهو من فنون البديع، ويكون ممكناً عقلاً لا عادةً، إذ إنه في الآية جعل قوله الحق بمنزلة رجل يجب عليه شيء كما سبق، ثم جعل نفسه، أي: قابليته لقول الحق وقيامه به، بمنزلة الواجب على قول الحق. انظر: «حاشية الشهاب» - «عناية القاضى وكفاية الراضى» - «على» «تفسير البيضاوي» (٤: ٢٠١).

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ قَالَ لَهُ: ﴿فَأَتَتْ بِهَا﴾ بعد قوله: ﴿قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِثَاقِرٍ؟﴾
 قُلْتُ: معناه: إِنْ كُنْتَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ مَنْ أَرْسَلَكَ بِأَيِّهِ فَأَتَنِي بِهَا وَأَحْضَرَهَا عِنْدِي لِتَصَحَّ
 دَعْوَاكَ وَيُثَبَّتْ صِدْقُكَ.

وقد رُوي أن عدوَّ الله قال: كَذَبْتَ. وكان قوله: «أَنَا حَقِيقٌ عَلَى قول الحق»، جواباً عن إنكاره، كقولهم في المرة الثانية: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٦].

فَعُلِمَ من هذا البيان أن قوله: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولُ﴾ - على هذا - يجب أن يكون خبر مبتدأ محذوف ما، بخلافه على الوجوه السابقة.

قال أبو البقاء: ﴿حَقِيقٌ﴾ هاهنا على الصحيح: صفة لـ ﴿رَسُولٌ﴾، أو خبر ثانٍ، كما تقول: أنا حَقِيقٌ بكذا، أي: أَحَقُّ^(١).

وقال صاحب الكواشي: «قريء: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولُ﴾، فـ ﴿حَقِيقٌ﴾ على هذا صفة ﴿رَسُولٌ﴾، فلا تقف على ﴿الْعَلَمِينَ﴾. وإن جعلت ﴿حَقِيقٌ﴾ خبر مبتدأ - أي: أنا حَقِيقٌ - وقفت عليه».

قوله: (كَيْفَ قَالَ لَهُ: ﴿فَأَتَتْ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾): أي: كيف قيّد جزاء الشرط بالشرط؟^(٢) وما معناه؟

خلاصة الجواب: أن الشرط الثاني كالتأكيد والتعليل^(٣). ولهذا قال: «لتصحَّ دعواك، وَيُثَبَّتْ صِدْقُكَ».

وقد مرَّ عن أبي البقاء أن الشرط الثاني جوابه ما يدل عليه الشرط الأول مع جوابه، فالتقدير: إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَتَتْ بِأَيِّهِ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِهَا^(٤).

(١) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٥٨٦).

(٢) جزاء الشرط هو قوله: ﴿فَأَتَتْ بِهَا﴾. والشرط المقيد هو: ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

(٣) لأن الشرط الثاني بمثابة التكرير للأول.

(٤) من قوله: «وقد مرَّ عن أبي البقاء» إلى هنا سقط من (أ).

﴿ثُعْبَانٌ مُّسِينٌ﴾ ظاهرُ أمره لا يُشكُّ في أنه ثعبان، ورؤي أنه كان ثعباناً ذكراً أشعرَ فاغراً فاه، بينَ لَحْيَيْهِ ثمانون ذراعاً، وَضَعَ لَحْيَهُ الْأَسْفَلَ فِي الْأَرْضِ وَلَحْيَهُ الْأَعْلَى عَلَى سُورِ الْقَصْرِ، ثُمَّ تَوَجَّهَ نَحْوَ فِرْعَوْنَ لِيَأْخُذَهُ، فَوَثَبَ فِرْعَوْنُ مِنْ سَرِيرِهِ وَهَرَبَ، وَأَحْدَثَ وَلَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ قَبْلَ ذَلِكَ! وَهَرَبَ النَّاسُ وَصَاحُوا، وَحَمَلَ عَلَى النَّاسِ فَاثْتَرَمُوا، فَمَاتَ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَدَخَلَ فِرْعَوْنُ الْبَيْتَ وَصَاحَ: يَا مُوسَى، خُذْهُ وَأَنَا أَوْ مِنْ بَكَ وَأَرْسِلْ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَخَذَهُ مُوسَى فَعَادَ عَصَا.

فإن قلت: بِمَ يَتَعَلَّقُ ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾؟ قلت: يَتَعَلَّقُ بـ ﴿بَيَضَاءُ﴾، والمعنى: فإذا هي بَيَضَاءٌ لِلنَّظَارَةِ، وَلَا تَكُونُ بَيَضَاءٌ لِلنَّظَارَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ بَيَاضُهَا بَيَاضًا عَجَبِيًّا خَارِجًا عَنِ الْعَادَةِ، يَجْتَمِعُ النَّاسُ لِلنَّظَرِ إِلَيْهِ كَمَا تَجْتَمِعُ النَّظَارَةُ لِلْعَجَائِبِ، .....

ولهذا قال الزجاج: «قد أَوْجَبَ فِرْعَوْنُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِلَهِ، كَمَا ادَّعَى، لِأَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ الصَّدَقُ إِذَا أَتَى بِآيَةٍ يَعْجُزُ عَنْهَا الْمَخْلُوقُونَ»^(١).

قوله: (فاغراً فاه)، الجوهرى: «فَعَرَّ فَاهُ، أَي: فَتَحَهُ. وَفَعَرُ فَوْهُ: انْفَتَحَ. يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى». و«أَحْدَثَ» أَي: اسْتَطَلَقَ.

قوله: (وَلَا تَكُونُ بَيَضَاءٌ لِلنَّظَارَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَ بَيَاضُهَا بَيَاضًا عَجَبِيًّا): يريد: أن قوله تعالى: ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾ من التتميم^(٢)، كقول امرئ القيس:

حَمَلْتُ رُدْنِيًّا كَانَ سِنَانُهُ   سَنَا هَبٍ لَمْ يَتَّصِلْ بِدُخَانِ^(٣)

فإن النارَ الشاعلة إذا لم يَتَّصِلْ بها دُخَانٌ، كانت أَشَدَّ ثَقُوبًا. جَلَبَ فِي الْبَيْتِ مَعْنَى لَتَرِيَةِ الْمَعْنَى، كَمَا أَثْبَتَ فِي الْآيَةِ مَعْنَى لَتَرِيَةِ الْمَعْنَى.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٠١)، وفيه: «ليس بآية موضع «ليس بإله». ولعله تحريف.

(٢) أي: أن الكلام مُفِيدُ بَقُولِهِ: ﴿بَيَضَاءُ﴾ ولكنه تَمَّ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾ للمبالغة.

(٣) البيت من قصيدة طويلة لامرئ القيس في «ديوانه» ص ١٧٧.

وذلك ما يُروى: أنه أرى فرعون يده وقال: ما هذه؟ قال: يدك، ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها، فإذا هي بيضاء بياضا نورانيا غلب شعاعها شعاع الشمس، وكان موسى عليه السلام آدم شديد الأدمة.

[﴿ قَالَ أَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴾ * يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ * قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَا تَوْكَّ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾]

[١٠٩-١١٢]

[﴿ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴾] أي: عالم بالسحر ماهر فيه، قد أخذ عيون الناس بخدعة من خدعه، حتى خيل إليهم العصا حيّة، والآدم أبيض.

فإن قلت: قد عزّي هذا الكلام إلى فرعون في «سورة الشعراء»، وأنه قاله للملأ، وعزّي هاهنا إليهم؟ قلت: قد قاله هو، وقالوه هم، فحكى قوله ثم، وقولهم هاهنا، أو قاله ابتداء فتلقته منه الملأ، فقالوه لأعقابهم، أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ،.....

قوله: (وكان موسى عليه السلام آدم شديد الأدمة^(١))، روى البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «وَأَمَّا مُوسَى فَأَدَمٌ جَسِيمٌ سَبُطٌ^(٢)»، كأنه من رجال الزط^(٣).
النهاية: «الزط: جنس من السودان والهنود».

قوله: (قاله هو، وقالوه هم) فهو كوقع الحافر على الحافر. يدل عليه قوله: «أو قاله ابتداء، فتلقته منه الملأ»: يعني قال فرعون ما في سورة «الشعراء»: ﴿قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴾ * يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ * قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ﴾ [الشعراء: ٣٤-٣٦] ابتداء.

(١) والآدم: الأسمر. والأدمة - بضم الهمزة، وتسكين الدال بعدها ميم مفتوحة - السُمرة. والكلمة من الأضداد. انظر: «الصحاح» (٥: ١٨٥٩) مادة (أدم).

(٢) السبط - بتسكين الباء وكسرها بعد سين مفتوحة - : صفة للشعر المسترسل، والجسم إذا كان حسن القدر والاستواء. انظر: «الصحاح» (٣: ١١٢٩) مادة (سبط).

(٣) أخرجه البخاري (٣٤٣٨) ومسلم (١٦٨) وغيرهما.

كما يفعلُ الملوك؛ يَرى الواحدُ منهم الرأيَ، فيكَلِّمُ به مَنْ يليه مِنَ الخاصّةِ، ثُمَّ تُبلَّغُه الخاصّةُ العامّةُ. والدليلُ عليه أنهم أجابوه في قولهم: ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَاسِرِينَ * يَا ثُؤُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾، وقُرئ: (سَحَار)، .....

وقال الملأ هاهنا نقلاً لكلامه ذلك، وهو: ﴿قَالَ أَلَمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ قالوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ﴿﴾، إما على وجه الإعادة لأجل أعقابهم، أو على وجه التبليغ إلى سائر الناس.

قال المصنف: «المناسب أن يقال: إن الملأ قالوا هذا الكلام مع الناس بطريق التبليغ، ويكون ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ من تتمته. فلما سمع الناس هذا من الملأ، أقبلوا على فرعون، وقالوا: ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾».

والإشارة بقوله: «والدليل عليه أنهم أجابوه في قولهم: ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾» يعني: أن الدليل على أن الكلام وارد على التبليغ أنه لو كان الجواب من القوم للملأ لكان المطابق: أَرْجُونُوا وَأَرْسِلُوا.

ولأن الظاهر أن قولهم: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ كان مؤامرة مع القبط ومشاورة، فلا بد أن يحصل منهم أيضاً كلام ومشورة، كما قال: «وكانت مؤامرة مع القبط» إلى قوله: «فأشار عليك برأي».

لكن ما في «الشعراء» تصريح في أن قوله تعالى: ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ من قول الملأ لفرعون، لا من القبط له، كأنهم لما أبلغوا إلى الناس رسالة فرعون، ما أضغوا إلى مشورتهم، فأشاروا هم إلى فرعون: ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾.

هذا أحسن، ليتجاوب الآيتان، ويؤيده قوله بعد هذا: «كأنه قيل: قال: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ قالوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾».

قوله: ﴿يَا ثُؤُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾، وقُرئ: (سَحَار): لفٌ، وقوله: «مثله في العلم

أي: يأتوك بكل ساحر مثله في العلم والمهارة، أو بخير منه، وكانت هذه مؤامرة مع القبط.

وقولهم: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ من: أمرته فأمرني بكذا؛ إذا شاورته فأشار عليك برأي. وقيل: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾؟ من كلام فرعون، قاله للملأ لما قالوا له: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ﴾، كأنه لما قيل: فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه، ومعنى «أرجه وأخاه»: أخرهما وأصذرهما عنك، حتى ترى رأيك فيهما وتدبر أمرهما. وقيل: احبسهما. وقرئ: «أرجئه» بالهمز، و﴿أرجئه﴾، من أرجأه وأرجاه.

والمهارة أو بخير منه» نشر، وذلك أن هذا الجواب مقابل لقول الملأ: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾. فمن قرأ: ﴿بِكُلِّ سَاحِرٍ﴾ يكون مثله، ومن قرأ: «سحار» يكون خيراً منه.

قوله: (والمهارة)، الجوهرى: «المهارة: الخلق في الشيء. وقد مهزت الشيء مهارة».

قوله: (وقيل: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ من كلام فرعون): نحوه قول يوسف (١): ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَفَى لَمَ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ﴾ [يوسف: ٥٢] بعد قولها: ﴿الْقَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [يوسف: ٥١].

فعلى هذا الظاهر أن قول الملأ: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ ابتداءً كلام، كما قال المصنف: «قد قاله هو، وقالوه هم».

وقولهم: ﴿يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ بناءً على خطاب الملوك بلفظ الجماعة (٢).

قوله: «(أرجئه) بالهمز»: أبو بكر وأبو عمرو وابن عامر. والباقون: بتركها (٣).

(١) على أحد القولين في الآية المذكورة، والقول الثاني: أنه من كلام امرأة العزيز.

(٢) قوله: «فعلى هذا الظاهر أن قول الملأ» إلى هنا سقط من (ط).

(٣) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٧٠-٤٧١)، و«حجة القراءات» ص ٢٨٩. وفي هذا الفعل لغتان، يقال: أرجه وأرجأه.

[وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ * قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٣-١١٤﴾]

فإن قلت: هلا قيل: وجاء السحرة فرعون فقالوا! قلت: هو على تقدير سائل سأل: ما قالوا إذ جاؤ؟ فأجيب بقوله: «قالوا إن لنا لأجراً» أي: جعلاً على الغلبة، وقرئ: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴾ على الإخبار وإثبات الأجر العظيم وإيجابه، كأنهم قالوا: لا بد لنا من أجر، والتنكير للتعظيم، كقول العرب: إن له لإبلاً، وإن له لغنماً، يقصدون الكثرة.

فإن قلت: ﴿وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ما الذي عطف عليه؟ قلت: هو معطوف على محذوف سد مسدده حرف الإيجاب، كأنه قال - إيجاباً لقولهم: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴾؟ -: ﴿نَعَمْ﴾ إن لكم لأجراً، ﴿وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾، أراد: إني لا أقتصر بكم على الثواب وحده، وإن لكم مع الثواب ما يقل معه الثواب، وهو التقريب والتعظيم، لأن المثاب إنما يتنهأ بما يصل إليه ويغتنب به إذا نال معه الكرامة والرفعة.

وروي: أنه قال لهم: تكونون أول من يدخل وآخر من يخرج. وروي: أنه دعا برؤساء السحرة ومعلميهم، فقال لهم: ما صنعتم؟ قالوا: قد عملنا سحراً لا يطيقه سحرة أهل الأرض، إلا أن يكون أمراً من السماء فإنه لا طاقة لنا به.

وروي أنهم كانوا ثمانين ألفاً، وقيل: سبعين ألفاً، وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً. واختلفت الروايات فمن مقل ومن مكثر! .....

قوله: (وَقُرِئَ): ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴾: نافع وابن كثير وحفص^(١).

قوله: (فَمِنْ مَّقِلٍّ وَمِنْ مُكْثَرٍ) الفاء عقيب قوله: «واختلفت الروايات»، مفصلة له.

(١) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٧٢)، و«حجة القراءات» ص ٢٩٢.

وقيل: كان يُعلِّمهم مجوسيّان من أهل نينوى. وقيل: قال فرعون: لا تُغالب موسى إلا بما هو منه، يعني: السحر.

[﴿قَالُوا يَمْوَسِيَّ إِمَّا أَنْ تُلْفَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾ * قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ * وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ إِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَاكَ وَانْقَلَبُوا صَبْرِينَ * وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ دِينَ * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ ١١٥-١٢٢]

تخبرهم إياه أدب حسن راعوه معه، كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا، كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا في الجدال، والمتصارعين قبل أن يتأخذوا للصراع. وقولهم: ﴿وَلِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾ فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل وتعريف الخبر، أو تعريف الخبر وإقحام الفصل، وقد سوغ لهم موسى ما تراغبوا فيه ازدراء لشأنهم، وقلة مبالاة بهم، وثقة بما كان بصدده من التأييد السماوي، وأن المعجزة لن يغلبها سحر أبداً.

قوله: (نينوى): روي عن فخر المشايخ^(١): أنها قرية بقرب الموصل، بُعث فيها يونس. قوله: (أو تعريف الخبر وإقحام الفصل): فإن قلت: ما الفرق بين أن يكون الضمير مؤكداً، وبين أن يكون فصلاً؟ قلت: التوكيد يرفع التجوّر عن المسند إليه، فيلزم التخصيص من تعريف الخبر، أي: نحن نفعل الإلقاء البتة، لا غيرنا، والفصل يخصّص الإلقاء بهم، لأنه لتخصيص المسند بالمسند إليه، فيعزى عن التوكيد^(٢).

(١) يعني: الأديب أبا الحسن الخوارزمي ت ٦٥٠ هـ. سبقت ترجمته.

(٢) معنى ذلك أن الضمير المؤكد يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند، وضمير الفصل يفيد العكس، أي: تخصيص المسند بالمسند إليه. فالضمير ﴿نَحْنُ﴾ إذا كان مؤكداً للضمير المستتر في ﴿نَكُونَ﴾، كان المعنى أنهم هم لا غيرهم الذين يُلْقُونَ، وإذا كان ضمير فصل فالمعنى أن الإلقاء لا غيره خاص بهم. وعلى الأول يكون من أسلوب قصر الموصوف على الصفة، وعلى الثاني يكون من قصر الصفة على الموصوف.

﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾: أَرَوْهَا بِالْحِيلِ وَالشَّعْوَذَةِ وَخَيَّلُوا إِلَيْهَا مَا الْحَقِيقَةُ بِخِلَافِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسْعَى﴾ [طه: ٦٦]، رُوي: أَنَّهُمْ أَلْقَوْا حَبَالًا غِلَظًا وَخُشْبًا طَوَالًا، فَإِذَا هِيَ أَمْثَالُ الْحَيَاتِ، قَدْ مَلَأَتِ الْأَرْضَ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا، ﴿وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ﴾: وَأَرْهَبُوهُمْ إِرْهَابًا شَدِيدًا، كَأَنَّهُمْ اسْتَدْعَوْا رَهْبَتَهُمْ، ﴿بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ فِي بَابِ السِّحْرِ. رُوي أَنَّهُمْ لَوَّنُوا حَبَالَهُمْ وَخُشْبَهُمْ وَجَعَلُوا فِيهَا مَا يُوهِمُ الْحَرَكَةَ، قِيلَ: جَعَلُوا فِيهَا الزُّبُقَ.

﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾: ﴿مَا﴾ مَوْصُولَةٌ أَوْ مُصَدَّرَةٌ، بِمَعْنَى: مَا يَأْفِكُونَهُ، أَي: يَقْلِبُونَهُ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَيُزَوِّرُونَهُ، أَوْ إِفْكَهُمْ، تَسْمِيَةٌ لِلْمَأْفُوكِ بِالْإِفْكِ.

رُوي أَنَّهُمَا لَمَّا تَلَقَّفَتْ مِلءَ الْوَادِي مِنَ الْخُشْبِ وَالْحَبَالِ وَرَفَعَهَا مُوسَى، فَزَجَعَتْ عَصَا كَمَا كَانَتْ، وَأَعَدَمَ اللَّهُ بِقُدْرَتِهِ تِلْكَ الْأَجْرَامَ الْعَظِيمَةَ، أَوْ فَرَّقَهَا أَجْزَاءً لَطِيفَةً، قَالَتْ السَّحَرَةُ: لَوْ كَانَ هَذَا سِحْرًا لَبَقِيَتْ حِبَالُنَا وَعَصِينَا، ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ﴾ فَحَصَلَ وَثَبَتْ، .....

قَوْلُهُ: (أَوْ إِفْكَهُمْ) هَذَا عَلَى أَنْ تَكُونَ ﴿مَا﴾ مُصَدَّرَةٌ، وَالْمُصَدَّرُ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ، وَالْمَأْفُوكُ مَا جَعَلُوا فِيهِ الزُّبُقَ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: «مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿يَأْفِكُونَ﴾ أَي: يَأْتُونَ بِالْإِفْكِ، وَهُوَ الْكُذْبُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ حَيَّاتٌ، وَكَذَّبُوا فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانُوا قَدْ حَسَّوْهَا بِالزُّبُقِ، وَصَوَّرُوهَا بِصُورِ الْحَيَّاتِ»^(١).

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: «تَلَقَّفَ مَا يَأْفِكُونَ» أَي: تَلَقَّمُ مَا يَسْحَرُونَ وَيَكْذِبُونَ»^(٢).

قَوْلُهُ: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ﴾: حَصَلَ^(٣) وَثَبَتْ. اسْتَعِيرَ لِلثَّبُوتِ وَلِلْحَصُولِ الْوَقْعَ، لِأَنَّهُ فِي

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٠٥) بتصرف يسير.

(٢) «عجاز القرآن» لأبي عبيدة (١: ٢٢٥) وفيه «تلهم ما يسحرون ويكذبون، أي: تلغمه».

(٣) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَكَذَا هُوَ فِي نَصِّ «الْكَشَافِ» مِنْ (ط)، لَكِنْ فِي الْأَصْلِ الْخَطِيئَةِ مِنْ «الْكَشَافِ»، وَفِي النُّسخِ الْمَطْبُوعَةِ مِنْهُ: «فَحَصَلَ» بِالْفَاءِ.

وَمِن بَدْعِ التَّفَاسِيرِ: فَوَقَعَ قُلُوبُهُمْ، أَي: فَاتَّرَ فِيهَا؛ مِنْ قَوْلِهِمْ: فَأَسُّ وَقِيعٌ، ﴿وَأَنْقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾: وَصَارُوا أَذِلَّةً مَبْهُوتِينَ.

﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ﴾: وَخَرُّوا سُجَّدًا، كَأَنَّمَا أَلْقَاهُمْ مُلْقٍ لَشِدَّةِ خُرُورِهِمْ، وَقِيلَ: لَمْ يَتِمَّا لِكُورِهِمَا مِمَّا رَأَوْا، فَكَأَنَّهُمْ أَلْقَوْا، وَعَنْ قَتَادَةَ: كَانُوا أَوَّلَ النَّهَارِ كَفَارًا سَحَرَةً، وَفِي آخِرِهِ شُهَدَاءَ بَرَّةٍ، وَعَنْ الْحَسَنِ: تَرَاهُ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَنَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يَبِيعُ دِينَهُ بِكَذَا وَكَذَا، وَهَؤُلَاءِ كُفَّارٌ نَشَّوْا فِي الْكُفْرِ، بَدَّلُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ.

[﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَا مَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ * لَا تُقِطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾
[١٢٣-١٢٤]

﴿ءَا مَنْتُمْ بِهِ﴾: عَلَى الْإِخْبَارِ، أَي: فَعَلْتُمْ هَذَا الْفِعْلَ الشَّنِيعَ، تَوْبِيخًا لَهُمْ وَتَقْرِيعًا. وَفُرِيءَ: (أَأَمْتُمْ) بِحَرْفِ الاسْتِفْهَامِ، وَمَعْنَاهُ الْإِنْكَارُ وَالِاسْتِبْعَادُ،.....

مقابل «بطل»، فإن الباطل زائل. وفائدتها شدة الرسوخ والتأثير، لأنَّ الوقع يُستعمل في الأجسام. الأساس: «وقع الشيء على الأرض وقوعاً، وأوقعته إيقاعاً».

وهو كقوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ [الأنبياء: ١٨]^(١)، اسْتَعْيَرَ الْقَذْفَ لِإِيرَادِ الْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ، وَالدَّمَغُ لِإِذْهَابِ الْبَاطِلِ، لِأَنَّ الْقَذْفَ وَالدَّمَغَ يُسْتَعْمَلَانِ فِي الْأَجْسَامِ. وَلَعَلَّ مِنْ فَسَّرَ الْوَقَعَ بِالتَّأْيِيرِ نَظَرَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى.

قَوْلُهُ: (أَأَمْتُمْ) بِحَرْفِ الاسْتِفْهَامِ: الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ إِلَّا حَفْصًا، فَإِنَّهُ قَرَأَهَا عَلَى الْإِخْبَارِ^(٢).

(١) وَفِي الْآيَةِ اسْتِعَارَتَانِ تَصَرُّيَتَانِ: الْأُولَى فِي قَوْلِهِ: ﴿نَقْذِفُ﴾ حَيْثُ شَبَّهَ إِيرَادَ الْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ بِالْقَذْفِ، وَالثَّانِيَةِ فِي ﴿فَيَدْمَغُهُ﴾ حَيْثُ شَبَّهَ إِذْهَابَ الْبَاطِلِ بِالدَّمَغِ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي آيَةِ سُورَةِ الْأَعْرَافِ السَّابِقَةِ.

(٢) انْظُرْ فِي تَوْجِيهِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ: «الْكَشْفُ عَنْ وَجْهِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ» (١: ٤٧٣)، وَ«حُجَّةُ الْقِرَاءَاتِ»

﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ﴾: إِنَّ صُنْعَكُمْ هَذَا لَحِيلَةٌ احْتَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَمُوسَى فِي مِصْرَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا مِنْهَا إِلَى هَذِهِ الصَّحَرَاءِ، قَدْ تَوَاطَأْتُمْ عَلَى ذَلِكَ لَغَرَضٍ لَكُمْ، وَهُوَ أَنْ تُخْرِجُوا مِنْهَا الْقَبْطَ وَتُسْكِنُوهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ فِرْعَوْنَ تَمْثِيلًا عَلَى النَّاسِ، لثَلَا يَتَّبِعُوا السَّحَرَةَ فِي الْإِيمَانِ. وَرُويَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلْسَّاحِرِ الْأَكْبَرِ: أَتُؤْمِنُ بِي إِنْ غَلَبْتُكَ؟ قَالَ: لَا تَيْنَ بِسِحْرِ لَا يَغْلِبُهُ سِحْرٌ، وَإِنْ غَلَبْتَنِي لِأَوْمَنَنَّ بِكَ، وَفِرْعَوْنُ يَسْمَعُ، فَلِذَلِكَ قَالَ مَا قَالَ، ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ وَعِيدٌ أَجْمَلُهُ، ثُمَّ فَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿لَأَقْطَعَنَّ﴾، وَقُرئ: «لَأَقْطَعَنَّ» بِالْتَّخْفِيفِ، وَكَذَلِكَ ﴿ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ﴾، ﴿وَمَنْ خَلَفَ﴾: مَنْ كُلِّ شَيْءٍ طَرَفًا، وَقِيلَ: إِنْ أَوَّلَ مَنْ قَطَعَ مِنْ خِلَافٍ وَصَلَبَ لِفِرْعَوْنَ.

[قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ * وَمَا نُنْقِمُ مِنْكَ إِلَّا أَنْتَ ءَمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْ تَنَارَاتِنَا] أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٥-١٢٦﴾]

وفيها^(١) أيضاً معنى التوبيخ، كما في الاستفهام. ونحوه قال الحسن في قوله تعالى: ﴿اكَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً﴾ [الفرقان: ٥] بكسر الهمزة: «إنه قول الله يكذبهم»^(٢). وإنما أفاد الخبر التوبيخ، لأن الأصل في الإخبار الساذج أن يكون المخاطب خالي الذهن، وألا يلزم تحصيل الحاصل، فإذا ألقى إليه الجملة، وهو عالم بفائدتها، تؤكد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام.

وهاهنا^(٣)، لما خاطبهم بما فعلوا، مخبراً إياهم في ذلك المقام، أفاد التوبيخ والتقريع.

قوله: (وروي أن موسى عليه السلام قال للساحر الأكبر): عطف على قوله: «وكان

(١) أي: في قراءة حفص: «ءَامَنْتُمْ» على الإخبار، فيكون الخبر متضمنًا معنى التوبيخ والتقريع، كما في قراءة من قرأ: «أَأْمَنْتُمْ» على الاستفهام.

(٢) انظر: «الكشاف» (١١: ١٧٤)، و«مفاتيح الغيب» (٢٤: ٥١)، و«البحر المحيط» (٦: ٤٨٢).

(٣) أي: في قوله: ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ مَأْذَنَ لَكُمْ﴾.

﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ فيه أوجه: أن يُريدوا: إِنَّا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ لَانْقِلَابِنَا إِلَىٰ لِقَاءِ رَبِّنَا وَرَحْمَتِهِ، وَخَلَاصِنَا مِنْكَ وَمِنْ لِقَائِكَ، أَوْ نَنْقَلِبُ إِلَىٰ اللَّهِ يَوْمَ الْجَزَاءِ، فَيُثَبِّتُنَا عَلَىٰ شِدَائِدِ الْقَطْعِ وَالصَّلْبِ، أَوْ إِنَّا جَمِيعًا - يَعْنُونَ أَنْفُسَهُمْ وَفِرْعَوْنَ - نَنْقَلِبُ إِلَىٰ اللَّهِ فَيَحْكُمُ بَيْنَنَا، أَوْ إِنَّا لَا مُحَالَةَ مَيِّتُونَ مُنْقَلِبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ، فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تَفْعَلَ بِنَا إِلَّا مَا لَا بَدَّ لَنَا مِنْهُ.

﴿وَمَا نَنْقِمُ مَنًّا إِلَّا أَتَاءَ مَنَّا﴾: وَمَا تَعِيبُ مِنَّا إِلَّا الْإِيمَانَ بِآيَاتِ اللَّهِ، أَرَادُوا: وَمَا تَعِيبُ مِنَّا إِلَّا مَا هُوَ أَصْلُ الْمُنَاقِبِ وَالْمَفَاخِرِ كُلِّهَا، وَهُوَ الْإِيمَانُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ

هذا الكلام من فرعون تمويهاً على الناس. أي: لم يسمع شيئاً من السحرة، وموسى ما شعر بهذا المعنى، بل وضعه من تلقاء نفسه تمويهاً على الناس، أو سمع ما يدلُّ عليه، كما جاء في الرواية: «أن موسى قال للساحر الأكبر» إلى آخره، ومن تمويهه قوله: ﴿قَبْلَ أَنْ مَآذَنَ لَكَزُ﴾ [الأعراف: ١٢٣] أي: أمركم. يعني: أن غلبة موسى لم تكن غلبةً في الحقيقة، إذ لو كانت لَأَذْنَتْكُمْ^(١) بِالْإِيمَانِ بِهِ ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرْتُمُوهُ﴾.

قوله: ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾: فيه أوجه: إِنَّا احْتَمَلَ الْوُجُوهَ، لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ جَاءَتْ مَخْتَصَرَةً، وَفِي «الشُّعْرَاءِ» أَوْفَىٰ مِنْهَا، فَتَحَمَّلَ هَذِهِ عَلَىٰ تِلْكَ، وَالْمَذْكُورُ فِيهَا: ﴿لَا ضَيْرٌ لَّنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ * إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿[الشُّعْرَاءِ: ٥٠-٥١]، عَلَّلُوا عَدَمَ الْمُبَالَاةِ الَّذِي يَعْطِيهِ مَعْنَىٰ ﴿لَا ضَيْرَ﴾ بِالْانْقِلَابِ إِلَىٰ اللَّهِ، وَالطَّمَعُ فِي الثَّوَابِ. وَفَسَّرَ الْآيَةَ هُنَاكَ بِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ، وَزَادَ هُنَا، بِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ، وَجْهًا وَاحِدًا:

الوجه الأول: قوله: ﴿إِنَّا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ، لَانْقِلَابِنَا إِلَىٰ لِقَاءِ رَبِّنَا وَرَحْمَتِهِ، وَخَلَاصِنَا مِنْكَ﴾، وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ هُنَاكَ قَوْلُهُ: «لَا ضَيْرَ عَلَيْنَا فِي قَتْلِكَ، إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَنَا انْقَلَبْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا انْقِلَابَ مَنْ يَطْمَعُ فِي مَغْفِرَتِهِ، وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ».

(١) فِي (ج): «لَأَذْنَكُمْ».

﴿أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾: هَبْ لَنَا صَبْرًا وَاسِعًا، وَأَكْثَرُهُ عَلَيْنَا، حَتَّى يَفِيضَ عَلَيْنَا وَيَغْمُرَنَا، كَمَا يُفْرِغُ الْمَاءُ إِفْرَاغًا، وَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُفْرِغُ عَلَى أَخِيهِ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُولُ: قَدْ مَارَ حَتُّكَ، أَي: يَغْمُرُهُ بِالْحَيَاءِ وَالْحَجَلِ.....

والثاني: قوله: «ننقلب إلى الله يوم الجزاء، فَيُثَبِّتُنَا عَلَى شِدَائِدِ الْقَطْعِ وَالصَّلْبِ»، ومما يناسبه ثَمَّةُ قوله: «لَا ضَرَرَ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ، بَلْ لَنَا فِيهِ أَعْظَمُ النِّفْعِ، لِمَا يَحْصُلُ لَنَا فِي الصَّبْرِ عَلَيْهِ لَوَجْهِ اللَّهِ مِنْ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا، وَالثَّوَابِ الْعَظِيمِ، مَعَ الْأَعْوَاضِ»، لَأَنَّ الْمَشَارَ إِلَيْهِ يَقُولُهُ: «ذَلِكَ»: «الْقَطْعُ وَالصَّلْبُ»^(١).

والثالث: قوله: «إِنَّا جَمِيعًا - يَغْنُونُ أَنْفُسَهُمْ وَفِرْعَوْنَ - نَنْقَلِبُ إِلَى اللَّهِ فَيَحْكُمُ بَيْنَنَا» لم يذكره هناك. والمعنى: نَنْقَلِبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، فَيَحْكُمُ بَيْنَنَا، وَيَنْتَقِمُ لَنَا مِنْكَ، بِمَا فَعَلْتَ بِنَا، وَيُثَبِّتُنَا عَلَى مَا قَاسَيْنَاهُ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمِحَنِ.

والرابع: قوله: «إِنَّا لَا مَحَالَةَ مَيِّتُونَ مَنْقَلَبُونَ إِلَى اللَّهِ»، ومما يدانيه هناك قوله: «لَا صَبِيرَ عَلَيْنَا فِيمَا تَتَوَعَّدُنَا بِهِ مِنَ الْقَتْلِ، لِأَنَّهُ لَا بَدَ لَنَا مِنَ الْإِنْقِلَابِ إِلَى رَبِّنَا، بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ، وَالْقَتْلِ أَهْوَنُ أَسْبَابِهِ».

وقد ذكرنا هناك وَجْهَ تَخْرِيجِ كُلِّ مِنَ الْوُجُوهِ عَلَى التَّفْصِيلِ.

قوله: (هَبْ لَنَا صَبْرًا وَاسِعًا، وَأَكْثَرُهُ عَلَيْنَا)، هَذَا أَصْلُ الْمَعْنَى، فَاسْتَعِيرَ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾.

فَالِاسْتِعَارَةُ فِي ﴿أَفْرِغْ﴾، وَالْقَرِينَةُ ﴿صَبْرًا﴾، لِأَنَّ الصَّبْرَ لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْإِفْرَاقُ، وَهِيَ اسْتِعَارَةُ تَبْعِيَّةٌ^(٢).

(١) قوله: «ومما يناسبه ثَمَّةُ قوله: لَا ضَرَرَ عَلَيْنَا إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ (ط)».

(٢) أي: أَنَّهُ شَبَّهَ «هَبَةَ الصَّبْرِ» بِ«الْإِفْرَاقِ»، وَصَرَحَ بِالشَّبْهِ بِهِ، مَعَ وَجُودِ قَرِينَةٍ هِيَ ﴿صَبْرًا﴾ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ التَّصْرِيحِيَّةِ التَّبْعِيَّةِ.

أَوْ صُبَّ عَلَيْنَا مَا يُطَهِّرُنَا مِنْ أَوْضَارِ الْآثَامِ، وهو الصبرُ على ما تَوَعَّدْنَا به فِرْعَوْنُ، لأنَّهم عَلِمُوا أَنَّهُمْ إِذَا اسْتَقَامُوا وَصَبَرُوا كَانَ ذَلِكَ مَطْهَرَةً لَهُمْ، ﴿وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾: ثابتين على الإسلام.

[﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُكُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ﴾ قَالَ سَنُقِيلُ آثَاءَهُمْ وَنَسَخِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾﴾ وَيَذَرَكَ﴾ عَظْفٌ عَلَى ﴿لِيُفْسِدُوا﴾، لأنه إِذَا تَرَكَهُمْ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ،.....

قوله: (أَوْ صُبَّ عَلَيْنَا مَا يُطَهِّرُنَا). فعلى هذا الاستعارة في «الصبر»، والقربة ﴿أَفْرِغْ﴾، وهي استعارة مكنية مستلزمة للتخيلية، لأن الإفراغ يُستعمل في الماء، و«الصبر» المكنية، ولذلك قال: «أَوْ صُبَّ عَلَيْنَا مَا يُطَهِّرُنَا مِنْ أَوْضَارِ^(١) الْآثَامِ، وهو الصبر».

قوله: (لأنه إِذَا تَرَكَهُمْ) تعليل لما يُوَدِّي إليه عطف «يَذَرَكَ» على عِلَّة^(٢) الفعل المنكر، وهو: ﴿أَتَدْرُكُ﴾، لأن تركَ فِرْعَوْنَ موسى وقومه على ما أرادوا يُوَدِّي إلى الفساد في الأرض، وإلى تركِ فِرْعَوْنَ آلِهَتَهُمْ، وتركِ الآلهة بالآل تُعْبَد.

فاللام في ﴿لِيُفْسِدُوا﴾ كما في قوله تعالى: ﴿فَالْقَظْفَةُ﴾ آلِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨].

ولهذا قال: «فكانه تركهم لذلك» على التشبيه.

والإضافة في ﴿وَوَالِهَتَكَ﴾ ليست للتخصيص، لتكون معبودة له، بل لأدنى ملابسة^(٣)، لأنه صنعها، ودعا القوم إلى عبادتها. يعضده قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤].

(١) الأوضار: جمع: «وَضَر»، وهو الوسخ من الدَّسَم أو غيره.

(٢) يعني قوله: «يُفْسِدُوا»، إذ إنه علة لقولهم ﴿أَتَدْرُكُ﴾؟

(٣) أي: أن الإضافة هنا غير محضة، فلا تُكْسِب المضاف تخصيصاً أو تعريفاً كما هو الحال في الإضافة المحضة.

وكان ذلك مُؤدِّيًّا إلى ما دَعَوَهُ فسادًا وإلى تَرْكِه وَتَرْكِ آلِهَتِهِ، فكانه تركهم لذلك.

أو هو جوابٌ للاستفهامِ بالواوِ كما يُجَابُ بالفاء، نَحْوَ قولِ الخطيئة:

ألم أَكْ جَارُكُمْ وَيَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْمَوَدَّةُ وَالْإِحَاءُ

والنصبُ بإضمارِ «أن»، تقديرُهُ: أَيْكُونُ مِنْكَ تَرْكُ مُوسَى، وَيَكُونُ تَرْكُهُ إِيَّاكَ وَآلِهَتَكَ.

وَقُرِئَ: «وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ» بالرفعِ عطفًا على «أَتَذَرُ مُوسَى» بمعنى: أَتَذَرُهُ وَأَيَذَرُكَ، أَي: أَتَطْلُقُ لَهُ ذَلِكَ؟ أَوْ يَكُونُ مُسْتَأْنَفًا أَوْ حَالًا عَلَى مَعْنَى: أَتَذَرُهُ وَهُوَ يَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ. وقرأ الحسن: «وَيَذَرُكَ» بالجرم، .....

قوله: (أو هو جوابُ الاستفهامِ^(١) بالواو): قال الزجاج: «المعنى: أَيْكُونُ مِنْكَ أَنْ تَذَرَ مُوسَى، وَأَنْ يَذَرَكَ؟»^(٢) يعني: أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُغَيِّرُوا دِينَكَ، وَلِنَتَرَكَ عِبَادَتَكَ وَعِبَادَةَ الْأَصْنَامِ الَّتِي أَمَرْتَنَا بِعِبَادَتِهَا؟

قوله: (والنصبُ بإضمارِ «أن») عطفٌ على قوله: «هو جواب»، أي: هو جواب للاستفهام، والنصبُ بإضمارِ «أن».

قوله: (وهو يَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ) مثالٌ للاستئنافِ والحال، كقوله تعالى: «ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ» [البقرة: ٩٢]^(٣).

أما الاستئناف، فعلى أن تكونَ الجملةُ معترضةً^(٤) مؤكِّدةً لمعنى ما سبق، أي: أَتَذَرُ

(١) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو في نصِّ «الكشاف» من (ط)، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» وفي النسخ المطبوعة منه: «جوابٌ للاستفهام».

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٠٦).

(٣) والشاهد في الآية قوله: «وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ» حيث يصح أن يكون جملة مستأنفة، أو جملة حالية.

(٤) الاعتراض عند الطيبي لا يُشترط فيه أن يكون أثناء الكلام، وقد يكون في آخره كما هو الحال هنا.

كَأَنَّهُ قِيلَ: يُفْسِدُوا، كَمَا قُرِئَ: ﴿وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠]، كَأَنَّهُ قِيلَ: «أَصْدَقْ». وقرأ أنس رضي الله عنه: «وَنَذَرَكَ» بالنون والنصب، أي: يَصْرِفُنَا عَنْ عِبَادَتِكَ فَنَذَرُهَا. وقُرِئَ: «وَيَذَرَكَ وَإِلَاهَتَكَ»، أي: عِبَادَتَكَ.

وَرُوي أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ وَافَقَ السَّحَرَةَ عَلَى الْإِيْمَانِ سِتُّ مِثَّةٍ أَلْفِ نَفْسٍ،

موسى وعادته تَزَكُّكٌ وَآلِهَتُكَ؟ فَلَا بَدَّ مِنْ تَقْدِيرِ «هُوَ» لِيَدُلَّ عَلَى الدَّوَامِ.

وَأَمَّا الْحَالُ فَكَذَلِكَ لِأَن «يَذَرَكَ» مُضَارِعٌ، لَا يَجُوزُ مَجِيءُ الْوَائِ مَعَهُ، فَتُقَدَّرُ الْجُمْلَةُ اسْمِيَّةً، لِيَصَحَّ دُخُولُهَا عَلَيْهِ. وَالْحَالُ مُقَدَّرَةٌ لِهَيْئَةِ الْإِشْكَالِ.

قَوْلُهُ: (كَأَنَّهُ قِيلَ: يُفْسِدُوا): يَعْنِي: لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ﴿لِيُفْسِدُوا﴾ اللَّامُ، لَكَانَ يَجُوزُ فِيهِ الْجُزْمُ عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ الاسْتِفْهَامِ، بِإِضْمَارِ «إِنْ» الشَّرْطِيَّةِ، فَيُقَدَّرُ كَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اللَّامُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَكُنْ﴾^(١).

قَالَ ابْنُ جَنِّي: «أَمَّا إِسْكَانُ «يَذَرَكَ». فَهُوَ كَقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ» بِإِسْكَانِ الرَّاءِ، اسْتِثْقَالاً لِلزُّمَةِ عَلَى تَوَالِي الْحَرَكَاتِ، وَلَمْ يَسْكُنْ «يَأْمُرُهُمْ» [الأعراف: ١٥٧]^(٢) لَخَفَاءِ الْهَاءِ وَخَفَّتِهَا، بِخِلَافِ الْكَافِ لِثِقَلِهَا وَإِظْهَارِهَا»^(٣).

قَوْلُهُ: (وَإِلَاهَتُكَ): قَالَ ابْنُ جَنِّي: «قَرَأَهَا عَلِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ»^(٤) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. أَيْ: عِبَادَتَكَ. مِنْهُ سَمِّيَتِ الشَّمْسُ: إِلَاهَةً، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا»^(٥).

قَوْلُهُ: (وَرُوي أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ ذَلِكَ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: «إِلَى مَا دَعَا فُسَاداً» مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى،

(١) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: ﴿فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠].

(٢) فِي قَوْلِهِ: «يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ».

(٣) «الْمَحْتَسِبُ» (١: ٢٥٧) بِتَصْرِفٍ.

(٤) إِدْرَاجُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي هَؤُلَاءِ الْقُرَّاءِ لَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ جَنِّي فِي «الْمَحْتَسِبِ».

(٥) «الْمَحْتَسِبُ» (١: ٢٥٦). «الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ» (٧: ٢٦٢) وَ«الدَّرُ الْمَصُونُ» (١٩٧١).

فأرادوا بالفساد في الأرض ذلك، وخافوا أن يُغلبوا على الملك، وقيل: صنع فرعون لقومه أصنامًا وأمرهم أن يعبدوها تقريبًا إليه، كما يعبد عبدة الأصنام الأصنام، ويقولون: ليقرّبونا إلى الله زُلْفَى، ولذلك قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤].

﴿سَنَقُولُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ يعني: سنعيد عليهم ما كنا محنّاهم به من قتل الأبناء، ليعلموا أننا على ما كنّا عليه من الغلبة والقهر، وأنهم مهْجُورُونَ تحت أيدينا كما كانوا، وأن غلبة موسى لا أثر لها في مُلكنا واستيلاننا، ولثلاثا يتوهم العامة أنه هو المولود الذي تحدّث المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده، فيبْطِطُهم ذلك عن طاعتنا، ويدعوهم إلى اتباعه، وأنه مُنتظرٌ بعدُ.

لأن المراد بالفساد إما ما هو المتعارف، قال تعالى: ﴿يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ [البقرة: ٢٠٥] أو غير المتعارف، وهو إيمان ستّ مئة ألف نفس، يدلّ عليه قوله: «فأرادوا بالفساد في الأرض ذلك».

قوله: (أن يُغلبوا على الملك)، الأساس: «غلبته على الشيء: أخذته، وهو مغلوب عليه». قوله: (مَحَنَاهُمْ) وهي: من المحنة التي هي واحدة المحن، الذي يُمْتَحَنُ به الإنسان من بليّة.

قوله: (وأنه مُنتظرٌ)، قيل: هو معطوف على قوله: «إنه هو المولود» على أسلوب قوله:

عَلَفْتُهَا تَبْنًا وَمَاءً بَارِدًا^(١)

المعنى: سنقتل أبناءهم، ليعلم بنو إسرائيل أننا على ما كنّا عليه، وأن غلبة موسى لا أثر لها، ولثلاثا يتوهم العامة من القبط أن موسى هو المولود الذي تحدّث به المنجمون، وليوقنوا أن ذلك المولود مُنتظرٌ بعد، وليس بموسى.

(١) لذي الرمة، وقد سبق تخريجه والتعليق عليه. وتقدير العطف في كلام الزمخشري: «لثلاثا يتوهم العامة أنه هو المولود الذي أخبر المنجمون... بذهاب ملكنا على يده.. ويوقنوا أنه منتظر بعد» أي: بتقدير «ويوقنوا».

[﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ * قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ ١٢٨-١٢٩]

﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾ قال لهم ذلك - حين قال فرعون: سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ، فَجَزِعُوا مِنْهُ وَتَضَجُّرُوا-.....

يريد: أن قوله: ﴿سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ من الأسلوب الحكيم، وإن صدر من الأحق، لأن الجواب المطابق للملأ عن قولهم: ﴿أَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ﴾: إِنَّا سَنُقْتِلُهُ وَقَوْمَهُ، وَنَسْبِي ذُرَارِيَهُمْ.

ولو أتى بهذا الجواب لظهر عجزه لبني إسرائيل، لأنه إذا ترك قتل الأبناء، وشرع في قتل الرجال، لتوهم^(١) أن ذلك للخوف منهم، وأن موسى عليه السلام هو الموعود، فلما صرح بالعود إلى ما كانوا عليه من القهر: بإبقاء الرجال، وقتل الأولاد، واستحياء النساء، دلَّ على ذلة بني إسرائيل، وأن موسى غير الموعود به.

يعني: لا تلتفتوا إليه أيها القبط، ودوموا على ما كنتم عليه من قتل الأولاد، واستحياء النساء، ولا تعتمدوا عليه، يا بني إسرائيل، ولا تعتصدوا به، فأنتم بعد أذلاء مقهورون.

فعلى هذا قوله: ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾^(٢) كالنذيل السابق وكذلك كان قول موسى لقومه: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾ حين ضجر القوم من قول فرعون، من الأسلوب الحكيم، أي: ليس كما قال فرعون: ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾، فإن القهر والغلبة لمن صبر، واستعان

(١) كذا في (ط)، وفي غيرها من الأصول الخطية: «ليوهم»، ولا يستقيم.

(٢) والجملة تذييل لتأكيد المعنى في قوله: ﴿سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ قبل ذلك.

يُسْكِنُهُمْ وَيُسْلِيهِمْ، وَيَعِدُّهُمْ النُّصْرَةَ عَلَيْهِمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ إِهْلَاكِ الْقَبْطِ وَتَوْرِيثِهِمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ.

فَإِنْ قُلْتُ: لِمَ أُخْلِيَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ عَنِ الْوَائِ، وَأُدْخِلَتْ عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا؟ قُلْتُ: هِيَ جُمْلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ، وَأَمَّا ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ﴾ [الأعراف: ١٢٧] فَمَعْطُوفَةٌ عَلَى مَا سَبَقَهَا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّكَ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ لِلْعَهْدِ، وَيُرَادُ أَرْضُ مِصْرَ خَاصَّةً، كَقَوْلِهِ: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ﴾ [الزمر: ٧٤]، وَأَنْ تَكُونَ لِلجِنْسِ، فَيَتَنَاوَلُ أَرْضَ مِصْرَ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ، كَمَا قَالَ ضَمْرَةُ: «إِنَّمَا الْمَرْءُ بِأَصْغَرِيهِ»، فَأَرَادَ بِالْمَرْءِ الْجِنْسَ، وَغَرَضُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ تَنَاوُلًا أَوَّلِيًّا.

بِاللَّهِ، وَلَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ تَوْرِيثَ الْأَرْضِ، أَنَّ ذَلِكَ الْمَوْعُودَ الَّذِي وَعَدَكُمْ اللَّهُ النُّصْرَةَ بِهِ، وَقَهْرَ الْأَعْدَاءِ، وَتَوْرِيثَ أَرْضِهِمْ. فَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّكَ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ﴾ كَنَايَةٌ تَلْوِيحِيَّةٌ^(١).

قَوْلُهُ: «يُسْكِنُهُمْ» قِيلَ: حَالٌ مِنَ الْمُسْتَرِ فِي «قَالَ»^(٢). فَعَلِيَ هَذَا تَرَكُّ الْوَائِ ظَاهِرٌ^(٣). وَفِي بَعْضِ النُّسخِ^(٤) بِالْوَائِ، إِمَّا عَلَى تَأْوِيلِ الْجُمْلَةِ الْاسْمِيَّةِ، أَيْ: «وَهُوَ يُسْكِنُهُمْ»، أَوْ عَلَى الْعُطْفِ.

قَوْلُهُ: (وَعَرَضُهُ) أَيْ: غَرَضُ ضَمْرَةِ بِقَوْلِهِ: «الْمَرْءُ بِأَصْغَرِيهِ» نَفْسُهُ، كَمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ أَنَّ الْمُنْذَرَ كَانَ يَسْمَعُ بِشَقَّةِ بَنِ ضَمْرَةَ، وَيَعْجَبُهُ أَخْبَارُهُ، فَلَمَّا رَأَاهُ اسْتَحْقَرَهُ، وَقَالَ: «تَسْمَعُ بِالْمُعْيِدِيِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ»، فَأَجَابَهُ ضَمْرَةُ: «الْمَرْءُ بِأَصْغَرِيهِ»^(٥). فَأَتَى بِالْحُكْمِ

(١) والمذكور بعض الآية (١٢٨) من سورة الأعراف، وفيه كناية تلويحية، كما قال، إذ أطلق هذا اللفظ، وأراد لازم معناه، وهو غلبة بني إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام والكناية هنا عن صفة، وقد قيدها بكونها تلويحية لوجود بعض الخفاء فيها.

(٢) أي: قال لهم ذلك... يسكنهم.

(٣) أي: في قوله: «يسكنهم».

(٤) يعني: نسخ «الكشاف».

(٥) سبق المثل وقصته وتخريج أعلامه عند تفسير الآية (٤٠) من سورة الأعراف.

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ بِشَارَةً أَنَّ الخاتمة المحمودة للمتقين منهم ومن القبط، وأن المشيئة متناولة لهم. وقرأ: «والعاقبة للمتقين» - بالنصب - أبي وابن مسعود، عطفًا على ﴿الْأَرْضِ﴾.

﴿أَوَدِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ يعنون: قتل آبائهم قبل مولد موسى عليه السلام إلى أن استُنِيَ، وإعادته عليهم بعد ذلك، وما كانوا يُستعبدون به ويُمتَهَنون فيه من أنواع الخدم والمهن، ويمسُّون به من العذاب، ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ﴾ تصریح بما رمز إليه من البشارة قبل، وكشف عنه، وهو إهلاك فرعون واستخلافهم بعده في أرض مصر، ﴿فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾: فيرى الكائن منكم من العمل حسنه وقيحه، وشكر النعمة وكفرائها، ليُجازيكم على حسب ما يوجد منكم. وعن عمرو بن عبدي رحمه الله: أنه دخل على المنصور قبل الخلافة، وعلى مائدته رغيف أو رغيفان، فطلب زيادة لعمرو فلم توجد، فقرأ عمرو هذه الآية، ثم دخل عليه بعدما استخلف، فذكر له ذلك، وقال: قد بقي ﴿فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾.

عاماً^(١)، وإن كان الغرض نفسه، ليدخل فيه دخولاً أولاً على سبيل الكناية^(٢).

قوله: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ﴾: تصریح بما رمز إليه من البشارة قبل، وكشف عنه: أراد به ما قال: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾: بشارَةً أَنَّ الخاتمة المحمودة للمتقين منهم ومن القبط، وأن المشيئة متناولة لهم.

وفيه أنه كناية رمزية^(٣)، لأن المسافة من المذكور إلى المقصود قريبة، وفيها نوع خفاء. ثم

(١) يريد أن التعريف في «المرء» للجنس الذي يفيد العموم.

(٢) الكناية في قوله: «المرء بأصغريه» إذ أطلق هذا اللفظ بعمومه، وأراد مدح نفسه وبيان فضله هو، على سبيل الكناية.

(٣) أي: في قوله: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾، إذ أطلق هذا اللفظ، وأراد لازم معناه، وهو حصول الغلبة =

في قوله: «إِنَّ الْمَشِيئَةَ مَتَنَاوِلَةٌ لَهُمْ» إشارة إلى أن قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أيضاً كناية، والثانية كالتذليل للأولى، فحصل في الكلام كنيتان وتصريح:

أما الكناية الأولى فتلويحية لتوسيط لوازم بين ما عليه التلاوة، وبين ما هو المقصود، وهو توريث أرض مصر بني إسرائيل، وإهلاك عدوهم، وبيانها أن المقام مقام التسلية، كما قال المصنف: «فجزعوا منه وتضجروا يسكنهم ويسلّهم ويعدهم النصر عليهم».

ولا ارتياب أن المراد بالأرض أرض مصر^(١)، وكان القبط مسلطين عليها، مملكين فيها، فلما قيل: ﴿يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ عُلِمَ أن لا بد من نزعها من أيدي القبط، وإيتائها غيرهم. ولما لم يكن لهم عدو يناوئهم وينازعهم^(٢) سوى موسى، ومن معه من بني إسرائيل، وُضِمَ إليه مقام التسلية، تناولهم تناولاً أولياً. وهو المراد من قوله: «إِنَّ الْمَشِيئَةَ مَتَنَاوِلَةٌ لَهُمْ» فكانه قيل: إن الأرض لله، يورثها إياكم يا بني إسرائيل.

وإلى الكناية أشار الواحدي بقوله: «أَطْمَعَهُمُ موسى عليه السلام بقوله: ﴿إِنَّكَ الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أن يعطيهم الله أرض فرعون وقومه بعد إهلاكهم»^(٣).

وكذا الإمام بقوله: «هذا إطماع من موسى عليه السلام لقومه في أن يورثهم الله أرض فرعون بعد إهلاكهم»^(٤). وذلك معنى الإرث، وهو: جعل الشيء للخلف بعد السلف»^(٥).

= والفوز لموسى عليه السلام ومن يتبعه، وهي كناية عن صفة، وفيها نوع خفاء، ولذلك وصفها بأنها كناية رمزية.

(١) وعلى ذلك أغلب التفاسير، وإن كان يستفاد من الآية عموم معناها كذلك.

(٢) قوله: «غيرهم». ولما لم يكن لهم عدو يناوئهم وينازعهم سقط من (ج).

(٣) «الوسيط» (٢: ٣٩٧).

(٤) في «تفسير الرازي»: «إهلاكه» يعني فرعون.

(٥) «مفاتيح الغيب» (١٤: ١٧٣).

وأما بيان الكناية الثانية فإن قوله: «إن المشيئة متناولة لهم» عطفٌ على قوله: «إن الخاتمة المحمودة للمتقين». ولن تكونَ بشارةً بأن المشيئة متناولةٌ لهم، إذا لم يؤخذ مفهوم الكلام الأول معه، وأن يكونَ الثاني كالتذييل للأول، كما سبق في قصة شَقَّةِ قُبَيْلِ هذا.

فكأنه قيل: إن الخاتمة المحمودة للمتقين من بني إسرائيل ومن القبط، وإن مشيئة الله في قوله: «يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ» متناولةٌ لبني إسرائيل، فيلزمُ أن يقال: إن الخاتمة المحمودة^(١) لبني إسرائيل، ولا ينبغي أن يُعَدَّ هذا من تخصيصِ العام^(٢).

وفي كلام القاضي إشعارٌ بهذا التقرير، قال: «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» وعُدَّ لهم بالنصرة، وتذكيرٌ لما وعدهم من إهلاك القبط، وتوريثهم ديارهم، وتحقيق له^(٣).

وقيل: إن الضمير في «لهم» للمتقين، وإن المعنى: الخاتمة المحمودة لمن اتقى من بني إسرائيل ومن القبط، وإن المشيئة متناولةٌ لهم وللقبط، فيلزم منه أن بعضاً من القبط، ومن بني إسرائيل، حَسُنَتْ خاتمته.

يردُّه^(٤) قول المصنّف: «عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ»: تصريحٌ بما رمز إليه من البشارة.

قيل: فكما لا يجوز أن يدخل القبطُ في التصريح، فكذا لا يجوز أن يدخلَ فيها هو مكْنِيٌّ عنه^(٥).

(١) من قوله: «للمتقين من بني إسرائيل ومن القبط» إلى هنا سقط من (ط).

(٢) يريد أن قوله تعالى: «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» تخصيص للمتقين من بني إسرائيل، بعد قوله: «إِنَّ» الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» فهو عام.

(٣) «أنوار التنزيل» (٣: ٥٠).

(٤) أي: يردُّ القول بأن المقصود بالمتقين بعض القبط وبعض بني إسرائيل.

(٥) أي: في الخاتمة المحمودة المستفادة من قوله: «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ».

وإنما قلنا ذلك لأن قولهم: ﴿أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ لا يليق إلا ببني إسرائيل. وأيضاً، الواقع أن بني إسرائيل هم الذين ورثوا ديار القبط بعدهم. يدل عليه قوله تعالى بعد هذا: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَسْرَكُنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وقول المصنف: «الأرض: أرض مصر والشام، ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالة».

والظاهر أن المراد بهذا الصبر قول موسى عليه السلام: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا﴾. وأما التصريح بقوله: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُّوكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿عَسَى﴾ في هذا المقام قطع في إنجاز الموعود، والفوز بالمطلوب.

فإن قلت: كيف اتصال التصريح بالكنيتين؟ قلت: إنه عليه السلام لما بشرهم ووعدهم النصر وقهر الأعداء، قالوا: ﴿أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾. يعني: بحق لم نزل مغلوبين مقهورين تحت أيدي القبط، استعبدونا قبل إرسالك وبعده، فمن أين لنا التسلط عليهم، وتوريث ديارهم؟ وكيف نفوز بالنصرة؟

فأجاب بقوله: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُّوكُمْ﴾. وصرح بأن الله عز وجل هو وحده يقهر عدوكم ويهلكهم، من غير أن يحاولوا محاربتهم. وعدل إلى المظهر في قوله: ﴿عُدُّوكُمْ﴾ ليؤذن أن استحقاقهم الهلاك بسبب كونهم أعداءكم. وفيه إدماج^(١) معنى «مَنْ عَادَى لِيَاءَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ مَعَ اللَّهِ».

(١) أي: أدمج معنى أَنَّ مَنْ عَادَى لِيَاءَ اللَّهِ فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ، مع المعنى الظاهر من الآية وهو أَنَّ اللَّهَ سَيُهْلِكُ أَعْدَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا مُحَالَةَ.

وفيه إشارة إلى الحديث الصحيح المشهور: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» أخرجه البخاري (٦٥٠٢) وابن ماجه (٣٩٨٩) وغيرهما من حديث معاذ بن جبل، وانظر تمام تخريجه في: «صحيح ابن حبان» (٣٤٧).

[وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٣٠﴾]

[١٣٠]

﴿بِالسِّنِينَ﴾: بسني القحط، و«السَّنة»: من الأسماء الغالبة كالدابة والنجم ونحو ذلك، وقد اشتقوا منها فقالوا: أَسَنَتِ الْقَوْمُ؛ بمعنى: أَقْحَطُوا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أما السِّنُونَ فكانت لباديتهم وأهل مواشيهم، وأما نَقْصُ الثمرات فكان في أمصارهم. وعن كعب: يأتي على الناس زمان لا تَحْمِلُ النخلة إلا ثَمْرَةً، ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ فيتنبهوا على أن ذلك لإصرارهم على الكفر وتكذيبهم لآيات الله، ولأنَّ الناس في حال الشدة أضرعُ خدودًا، وألینُ أعطافًا، وأرقُّ أفئدة.

وقيل: عاش فرعون أربع مئة سنة، ولم يرَ مكروهاً في ثلاث مئة وعشرين سنة، ولو أصابه في تلك المدة وجعٌ أو جوعٌ أو حمى لما ادعى الربوبية.

قوله: (وقد اشتقوا منها فقالوا: أَسَنَتِ الْقَوْمُ)، الجوهري: «السَّنة: إذا قلته بالهاء، وجعلت نقصانه الواو، فهو من هذا الباب، أي: باب «سَنًا»، تقول: أَسَنَى الْقَوْمُ يُسْنُونَ إِسْنَاءً: إذا لَبِثُوا في موضع سنة. وَأَسْتَوَّ: إذا أصابَتْهم الجُدوبة، تُقْلِبُ الواو تاءً للفرق بينهما. قال المازني: هذا شاذٌّ، ولا يقاس عليه. وقال الفراء: تَوَهَّمُوا أَنَّ إلهاءً أصلية، إذ وجدوها ثالثة، فقلبوها تاءً»^(١).

قوله: (ولأنَّ الناسَ) معلَّله محذوف، أي: لعلمهم يَذْكُرُونَ، فيتنبهوا، ويتضرَّعوا، لأنَّ الناسَ في حال الشدة أضرعُ خدوداً.

قال القاضي: ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾: لكي يتنبهوا على أنَّ ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم، فيتَّعظُوا، أو ترقُّ قلوبهم بالشدائد، فيفزعوا إلى الله، ويرغبوا فيما عنده»^(٢).

(١) «معاني القرآن» للفراء (٣: ٣٨).

(٢) «أنوار التنزيل» (٣: ٥١).

[﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۖ أَلَا إِنَّمَا طَلَيْتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾]

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ﴾ من الحُصْبِ والرَّخَاءِ، ﴿قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾ أي: هذه مُخْتَصَّةٌ بنا ونحن مُسْتَحِقُّوها، ولم نَزَلْ في النِّعَةِ والرِّفَاهِيَةِ، واللامُ مِثْلُهَا في قولك: الجُلُّ للفرس، ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ من ضَيْقَةٍ وَجَدْبٍ، ﴿يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾: يَطَّيِّرُوا بِهِمْ وَيَتَشَاءَمُوا وَيَقُولُوا: هذه بُشُومُهُمْ، ولولا مكانهم لما أَصَابَتْنا، كما قالت الكفرةُ لرسولِ الله ﷺ: ﴿هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ [النساء: ٧٨].

فإن قلت: كيف قال: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ﴾ بـ﴿إِذَا﴾ وتعريفِ ﴿الْحَسَنَةُ﴾، ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ بـ﴿إِنْ﴾ وتنكيرِ «السيئة»؟ قلت: لأنَّ جِنْسَ الحسنة وقوعه كالواجبِ لكَثْرَتِهِ وَاتِّسَاعِهِ، .....

قوله: (ولولا مكانهم لما أصابتنا) أي: لولا هم. كقوله: «ونفيت عنه مقام الذئب».

قوله: (كيف قيل^(١)): ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ﴾؟) أي: كيف أدخل على الجملة الأولى «إذا»، وهي لا تدخل إلا فيما هو متيقن الوجود؟ وعلى الجملة الثانية «إن» وهي لا تدخل إلا فيما هو جائز الوجود؟

قوله: (لأنَّ جِنْسَ الحسنة وقوعه كالواجب): أراد بالجنس: العهد الذهني الشائع، كما قال في تفسير ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: ٢]: «التعريف فيه للجنس، وإنَّ المراد به الإشارةُ إلى ما يعرفه كلُّ أحد أن الحمد ما هو».

فالمراد بالحسنة: الحسنة التي تحصل في ضمن فرد من الأفراد، ويصدق عليها اسمُ الحسنة، وهي تارة تكون حُصْباً، وأخرى رِفَاهِيَةً، أو صِحَّةً، أو غير ذلك.

(١) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف»، وفي النسخ المطبوعة منه: «كيف قال».

وإليه الإشارة بقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ﴾: من الخصب والرخاء، فإن بعضاً منها واقع دائماً لا ينقطع، وهو المراد بقوله: «وقوعه كالواجب لكثرة واتساعه»، وهذا ملائم للمقام، لإمكان حمله على الفرد الذي هو حاصل، وعلى الذي يتوقع حصوله، وعلى الذي انعدم. ومن ثم لم يميز حمل التعريف على العهد الخارجي لتعينه وتخصّصه، فلا يكون مقطوعاً حصوله إذا زال، ولا على الجنس من حيث هو هو، فإن الحقيقة إذا أريد بها شيء بعينه مجازاً، حمل على المبالغة والكمال فيها.

والمقام لا يقتضي ذلك، وهو المعنى بقول صاحب «المفتاح»: «لكون الحسنة المطلقة مقطوعاً بها كثرة وقوع واتساعاً. ولذلك عُرِفَ ذهاباً إلى كونها معهودة، أو تعريف جنس، والأول^(١) أفضى لحق البلاغة^(٢)»، أي: المعهود الذهني أدعى لاقتضاء المقام من تعريف الحقيقة.

هذا هو التوفيق بين كلام الشيخين^(٣)، وإن دلّ الظاهر على التنافي.

فإن قلت: إذا أريد بتعريف الجنس العهد الذهني الشائع، فأی فرق بين الحسنة المعرفة والسيئة المنكرة في الآية، لأن مثل هذا التعريف لا توقيت فيه، وقد فرقت بينهما؟

قلت: الفرق بين تعريف الحقيقة وبين مدلول الاسم الموضوع لها، أن الاسم لها لا لتعنيها، واللام لتعنيها. فالتعين إذا بحسب الذهن، والذیوع بحسب الوجود، فيفيد التعريف الذهني الاعتناء بشأن الحقيقة بوجه من الوجوه، إما لأنها عظيمة الخطر، أو الحاجة إليها ماسة، أو أن أسباباً بشأنها متأخرة، فهو لذلك بمنزلة المعهود الحاضر، بخلاف النكرة، فإنها غير مُلتفت إليها، ولا يُقصد بها إلا الابتداء.

(١) يعني: المعهود الذهني.

(٢) «مفتاح العلوم» ص ١٠٣.

(٣) يعني: الزمخشري والسكاكي.

وَأَمَّا السَّيِّئَةُ فَلَا تَقَعُ إِلَّا فِي النَّدْرَةِ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا شَيْءٌ مِنْهَا، وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: قَدْ عَدَدْتَ أَيَّامَ الْبَلَاءِ، فَهَلْ عَدَدْتَ أَيَّامَ الرَّخَاءِ؟ ﴿طَيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أَي: سَبَبُ خَيْرِهِمْ وَشَرِّهِمْ عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ حُكْمُهُ وَمَشِيئَتُهُ، وَاللَّهُ هُوَ الَّذِي يَشَاءُ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ، وَلَيْسَ شُؤْمٌ أَحَدٍ وَلَا يُمْنَةٌ بِسَبَبٍ فِيهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨].

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: أَلَا إِنَّمَا سَبَبُ شُؤْمِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ عَمَلُهُمُ الْمَكْتُوبُ عِنْدَهُ الَّذِي يُجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَسُوؤُهُمْ لِأَجَلِهِ، وَيُعَاقِبُونَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ بِمَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ [الآية [غافر: ٤٦]، وَلَا طَائِرٌ أَشْأَمُ مِنْ هَذَا.

وَقَرَأَ الْحَسَنُ: «إِنَّمَا طَيَّرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ»، وَهُوَ اسْمٌ لَجَمْعِ طَائِرٍ غَيْرُ تَكْسِيرٍ، وَنَظِيرُهُ: التَّجَرُّ وَالرَّكْبُ. وَعِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ: هُوَ تَكْسِيرٌ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَقَعُ إِلَّا شَيْءٌ مِنْهَا) يَرِيدُ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ قَلَّتْهَا^(١)، لِتَقَابُلِ قَوْلِهِ: «لِكَثْرَتِهِ وَاتِّسَاعِهِ»، وَقَوْلُهُ: «إِلَّا فِي النَّدْرَةِ» مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: «كَالْوَاجِبِ».

قَوْلُهُ: (بِسَبَبٍ فِيهِ)، الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ عَائِدٌ إِلَى «مَا يُصِيبُهُمْ».

قَوْلُهُ: (وَهُوَ عَمَلُهُمُ الْمَكْتُوبُ عِنْدَهُ الَّذِي يُجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَسُوؤُهُمْ لِأَجَلِهِ) هَذَا عَيْنُ مَذْهَبِ أَهْلِ السَّنَةِ، وَإِنْ دَلَّ أَوَّلُ كَلَامِهِ عَلَى مَذْهَبِهِ.

اعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ «الطَّائِرِ» قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْحَظِّ وَالنَّصِيبِ، سَوَاءً كَانَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا. وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «أَي: سَبَبُ خَيْرِهِمْ وَشَرِّهِمْ عِنْدَ اللَّهِ»، وَعَلَى التَّشَاوُفِ وَحْدَهُ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي.

قَالَ الزَّجَّاجُ: «إِنَّمَا قَالَتِ الْعَرَبُ: الطَّيْرَةُ فِيمَا يَكْرَهُونَ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَزْجُرُونَ الطَّيْرَ، فَإِذَا كَانَ عَلَى جِهَةٍ مَا يَكْرَهُونَ، جَعَلُوا ذَلِكَ أَمْرًا يَتَشَاءُ مَوْنٌ بِهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿طَيَّرَهُمْ﴾: حَظَّهُمْ»^(٢).

(١) يَعْنِي: قَلَّةُ السَّيِّئَةِ.

(٢) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٢: ٤٠٧) بَتَصَرَّفَ. وَمَا بَيْنَ الْحَاصِرَتَيْنِ تَكْمِلَةٌ مِنْهُ.

[﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾
[١٣٢-١٣٣]

﴿مَهْمَا﴾ هي «ما» المضمَّنة معنى 'الجزاء'، ضُمَّتْ إليها «ما» الزائدة المؤكِّدة للجزاء
في قولك: متى ما تخرج أخرج، ﴿أَيِنَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: ٧٨]، ﴿فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ
بِكَ﴾ [الزخرف: ٤١]، إلّا أنّ الألف قَلِبَتْ هاءً استقْلالاً لتكرير المتجانسين، وهو المذهب
السديد البصري، ومن الناس من زعم أنّ «مه» هي الصوت الذي نُصَوِّتُ به الكاف،
و«ما» للجزاء، كأنه قيل: كُفَّ، ما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
فإن قلت: ما محلّ ﴿مَهْمَا﴾؟ قلت: الرفع بمعنى: أيما شيء تأتينا به، أو النصب
بمعنى: أيما شيء تُحضِرنا تأتينا به، .....

وسيجيء الكلام فيه مستوفى في سورة «النمل»^(١).

وأما بيان النظم فقد قال القاضي: «هذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة، فإن
الشدائد ترقق القلوب، وتدلّل العرائك»^(٢)، سيما بعد مشاهدة الآيات، وهم لم تؤثر فيهم، بل
زادوا عناداً وانهماكاً في الغي»^(٣).

قوله: (هي «ما» المضمَّنة معنى 'الجزاء')، أراد به معنى 'الشرط'، ولهذا سمى قوله: ﴿إِنْ
شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩] في سورة «يوسف» بالجملة الجزائية.

قوله: (النصب بمعنى: أيما شيء تُحضِرنا تأتينا به): يريد أنه من باب الإضمار^(٤) على
شرطة التفسير، نحو: زيداً مررتُ به.

(١) أي: في تفسير قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَطِيعُوا بَكَّ وَبَيْنَ مَعَكَ قَالَ طَاعْتَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [النمل: ٤٧]. وانظر تفصيل
ذلك في «الكشاف» (١١: ٥٤٠).

(٢) جمع «عريكة» وهي: الطبيعة.

(٣) «أنوار التنزيل» (٣: ٢٤) وفيه: «بل زادوا عندها عتوّاً» موضع «بل زادوا عناداً».

(٤) يعني إضمار العامل الذي يفسره ما بعده.

و﴿مِنْ آيَةٍ﴾: تَبَيَّنُ لـ ﴿مَهْمَا﴾، والضميران في ﴿بِهِ﴾ و﴿بِهَا﴾ راجعان إلى ﴿مَهْمَا﴾،
إِلَّا أَنْ أَحَدَهُمَا ذُكِّرَ عَلَى اللَّفْظِ، والثاني أُثِّثَ عَلَى الْمَعْنَى، لأنه في معنى الآية، ونحوه قول
زهير:

وَمَهْمَا يَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلْقَةٍ   وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ

وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يُحَرِّفُهَا مَنْ لَا يَدَّ لَهُ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ، فَيَضَعُهَا
غَيْرَ مَوْضِعِهَا، وَيَحْسِبُ «مَهْمَا» بِمَعْنَى: مَتَى مَا، ويقول: مَهْمَا جِئْتَنِي أُعْطِيتُكَ، وهذا من
وَضَعِهِ، وَلَيْسَ مِنْ كَلَامٍ وَاضِعٍ الْعَرَبِيَّةِ فِي شَيْءٍ،.....

قوله: (أَحَدَهُمَا ذُكِّرَ عَلَى اللَّفْظِ، والثاني أُثِّثَ عَلَى الْمَعْنَى) قالوا: اللطيفة فيه: هي أَنَّ
الضمير الأول لِمَا عاد إلى ﴿مَهْمَا﴾ - ولفظه مذكَّر - ذُكِّرَ، والضمير الثاني إنما رجع إليه
بعدما بُيِّنَ بقوله تعالى: ﴿مِنْ آيَةٍ﴾، فَأُثِّثَ بهذا الاعتبار.

قوله: (وَمَهْمَا يَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلْقَةٍ)^(١) البيت، والخُلُقُ والخلِيقَةُ واحد. والشاعر
ذَكَرَ الضميرَ في «يَكُنْ» حملاً عَلَى لَفْظِ «مَهْمَا»، وَأُثِّثَ فِي الْبَاقِي حَمَلاً عَلَى الْمَعْنَى، لأنه في معنى
الخلِيقَةِ. ومعنى البيت ظاهر.

قوله: (وَيَحْسِبُ «مَهْمَا» بِمَعْنَى: مَتَى مَا، ويقول: مَهْمَا جِئْتَنِي أُعْطِيتُكَ...، وليس من
وضع العربية^(٢) في شيء): أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ﴾ فإنه ينادي بأن المراد: مَا
تَأْتِنَا بِهِ، لَا: مَتَى تَأْتِنَا، والهَاءُ فِي ﴿بِهِ﴾: مَفْعُولٌ بِهِ، لَا مَفْعُولٌ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ مَفْعُولاً فِيهِ لَذُكِّرَ

(١) هذا صدر بيت من معلقة زهير المشهورة.

والبيت يعدُّ من الحكم. والخُلُقُ والخلِيقَةُ: بِمَعْنَى الطَّبَعِ. وَخَالَهَا: ظَنَّهَا. وَتُعْلَمُ - بِالْبَاءِ لِلْمَجْهُولِ - :
تَعْرِفُ.

والبيت في «ديوان زهير»، ص ٨٨.

(٢) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَفِي «الْكَشَافِ»: «وَلَيْسَ مِنْ كَلَامٍ وَاضِعٍ الْعَرَبِيَّةِ».

ثم يذهبُ فيُفسِّرُ ﴿مَهْمَا تَأْتِيَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ﴾ بمعنى الوقت، فيُلحِدُ في آياتِ الله وهو لا يَشْعُرُ، وهذا وأمثاله مما يوجبُ الجُتُوَّ بين يَدَيِ الناظرِ في «كتابِ سيبويه».

فإن قُلْتَ: كيف سَمَّوها آيةً، ثم قالوا: ﴿لِتَسَحَرْنَا بِهَا﴾؟ قُلْتُ: ما سَمَّوها آيةً لاعتقادهم أنها آية، وإنَّها سَمَّوها اعتباراً لتسمية موسى، وقَصَدُوا بذلك الاستهزاء والتلَهِّي.

﴿الطُّوفَانَ﴾: ما طافَ بهم وغلبَهُم من مطرٍ أو سيلٍ، قيل: طغى الماءُ فوقَ حُرُوثِهِم، وذلك أنهم مُطِروا ثمانية أيامٍ في ظلمةٍ شديدةٍ لا يَرَوْنَ شمساً ولا قمرًا، ولا يَقْدِرُ أَحَدُهُم أن يَخْرُجَ من دارِهِ. وقيل: أَرْسَلَ اللهُ عليهم السَّيِّءَ حتى كادوا يَهْلِكُونَ، وبيوتُ بني إِسْرَائِيلَ وبيوتُ القِبْطِ مُشْتَبِكَةٌ، فامْتَلَأَتْ بيوتُ القِبْطِ ماءً حتى قاموا في الماءِ إلى تراقيهِم، فَمَنْ جَلَسَ غَرِقَ، ولم تَدْخُلْ بيوتُ بني إِسْرَائِيلَ قَطْرَةً، وفاضَ الماءُ على وَجْهِ أَرْضِهِم وَرَكَدَ، فَمَنَعَهُم من الحَرْثِ والبناءِ والتصرُّفِ، ودامَ عليهم سبعةَ أيامٍ.

«في» كما يقال: اليومَ خَرَجْتُ فيه، لأنَّ الماءَ في «فيه» عبارةٌ عن اليومِ. أما المفعولُ به فضميرُهُ تارةً يجيءُ مع الباءِ، وأخرى بغيرها، نحو: ذهبَ به وأذهبَهُ.

و﴿مَهْمَا﴾ لو كان بمنزلة «متى» والضميرُ معبَّرٌ عن المفعولِ فيه، وهو «متى»، لقال: تَأْتِيَا فيه، فعَلِمَ أنه ليس بمعنى «متى».

ووجهُ آخر، وهو أنَّ ﴿مِنْ ءَايَةٍ﴾ بيانٌ ﴿مَهْمَا﴾، فيكونُ عبارةً عنها، و«الآية» ليست بزمان.

قال في «الانتصاف»: غَرَّ هؤلاء من كلامِ سيبويه قوله: «وسألت الخليلَ عن «مهما»، فقال: هي «ما» أَدْخَلْتَ عليها «ما» لغواً، بمنزلتها مع «متى» إذا قلت: متى ما تَأْتِيَا آنَكَ»^(١). انتهى

وعن أبي قلابة: الطوفان: الجُدْرِيُّ، وهو أوَّلُ عذابٍ وقعَ فيهم، فبقيَ في الأرض، وقيل: هو المَوْتَانُ، وقيل: الطاعون، فقالوا لموسى: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَكْشِفُ عَنَا وَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِكَ، فدعا فَرَفَعَ عَنْهُمْ، فما آمَنُوا، فَنَبَتْ لَهُمْ تِلْكَ السَّنَةُ مِنَ الْكَلَالِ وَالزَّرْعِ مَا لَمْ يُعْهَدْ بِمِثْلِهِ، فَأَقَامُوا شَهْرًا، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ، فَأَكَلَتْ عَامَّةُ زُرْعِهِمْ وَثَمَارِهِمْ، ثُمَّ أَكَلَتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْأَبْوَابَ وَسُقُوفَ الْبُيُوتِ وَالثِّيَابَ وَلَمْ يَدْخُلْ بُيُوتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَفَزِعُوا إِلَى مُوسَى، وَوَعَدُوهُ التَّوْبَةَ، فَكُشِفَ عَنْهُمْ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَخَرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْفُضَاءِ، فَأَشَارَ بِعَصَاهُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَرَجَعَ الْجَرَادُ إِلَى النُّوَاحِي الَّتِي جَاءَ مِنْهَا، فَقَالُوا: مَا نَحْنُ بِتَارِكِي دِينِنَا، فَأَقَامُوا شَهْرًا، فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقُمَّلَ - وَهُوَ الْحَمَّانُ فِي قَوْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ؛ كَبَارُ الْقُرْدَانِ، وَقِيلَ: الدَّبَا، وَهُوَ أَوْلَادُ الْجَرَادِ، وَقِيلَ: نَبَاتُ أَجْنَحَتِهَا. وَقِيلَ: الْبَرَاغِيثُ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: الشُّوسُ - فَأَكَلَ مَا أَبْقَاهُ الْجَرَادُ، وَلَحَسَ الْأَرْضَ، وَكَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ثَوْبٍ أَحَدِهِمْ وَيَبْنِ جِلْدِهِ فَيُمِصُّهُ، وَكَانَ يَأْكُلُ أَحَدَهُمْ طَعَامًا فَيَمْتَلِئُ قُمَّلًا، وَكَانَ يُخْرِجُ أَحَدَهُمْ عَشْرَةَ أَجْرِيَةٍ إِلَى الرَّحَى، فَلَا يَرُدُّ مِنْهَا إِلَّا يَسِيرًا.

كلامُ سيبويه. وكانَ هذا القائلُ اغْتَرَبَ بِتَشْبِيهِ الْخَلِيلِ لَهَا بـ «مَتَى» فَظَنَّهَا بِمَعْنَى «مَتَى». وَإِنَّمَا شَبَّهَ الْخَلِيلَ بِهَا «مَا» الثَّانِيَةِ مِنْ «مَهْمَا» فِي لَحْوِهَا زَائِدَةً مُؤَكَّدَةً^(١).

قَوْلُهُ: (وَهُوَ الْحَمَّانُ)، النِّهَايَةُ: «الْحَمَّانَةُ مِنَ الْقُرَادِ دُونَ الْحَلَمِ، أَوَّلُهُ: قُمْقَامَةٌ، ثُمَّ حَمَّانَةٌ، ثُمَّ قُرَادٌ، ثُمَّ حَلَمَةٌ، ثُمَّ عَلٌّ»^(٢). وَالْحَلَمَةُ بِالتَّحْرِيكِ: الْقُرَادُ الْكَبِيرُ، وَالْجَمْعُ: الْحَلَمُ. قَوْلُهُ: (الدَّبَا). الدَّبَا - مَقْصُورٌ -: الْجَرَادُ قَبْلَ أَنْ يَطِيرَ. وَقِيلَ: نَوْعٌ يَشْبَهُ الْجَرَادَ، وَاحْدَتُهُ: دَبَاةٌ. فِي «النِّهَايَةِ».

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (١٠٧: ٢) بشيء من التصرف.

(٢) والقُمقَامَةُ: مفرد قُمقَام، وهو صغار القُرْدَان. والعَلُّ: القُرَادُ المهزول.

وعن سعيد بن جبير: أنه كان إلى جنبهم كتيبٌ أعفرُ، فضربه موسى بعصاه، فصار قُملاً، فأخذت في أبشارهم وأشعارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم، ولَزِمَ جلودهم كأنه الجُدريُّ، فصاحوا وصَرَخوا وفَزَعُوا إلى موسى، فَرَفَعَ عنهم، فقالوا: قد تحَقَّقْنَا الآن أنك ساحر، وعِزَّةُ فرعونَ لا نُصدِّقُك أبداً! فأرسل الله عليهم بعد شهر الضفادع، فدخلت بيوتهم وامتَلأت منها آيتهم وأطعمتهم، فلا يكشف أحد شيئاً من ثوبٍ ولا طعامٍ ولا شرابٍ إلَّا وجد فيه الضفادع، وكان الرجل إذا أراد أن يتكلَّم وثبت الضفدعُ إلى فيه، وكانت تمتلئ منها مضاجعهم، فلا يقدرُونَ على الرُّقاد، وكانت تقذفُ بأنفسها في القدورِ وهي تَغلي، وفي التنانيرِ وهي تفور.

فَشَكُّوا إلى موسى وقالوا: ارْحَمْنَا هذه المرة، فما بقي إلَّا أن نتوبَ التوبةَ النصوحَ ولا نعود، فأخذ عليهم العهودَ ودعا، فكشَفَ الله عنهم، ثم نقضوا العهد، فأرسل الله عليهم الدَّم، فصارت مياههم دماً، فَشَكُّوا إلى فرعون فقال: إنه سَحَرَكُم، فكان يَجْمَعُ بين القبطيِّ والإسرائيليِّ على إناءٍ واحد، فيكونُ ما يلي الإسرائيليَّ ماءً، وما يلي القبطيَّ دماً، وَيَسْتَقِيَانِ من ماءٍ واحدٍ فيخرجُ للقبطيِّ الدَّم، وللإسرائيليِّ الماء، حتى إن المرأةَ القبطيةَ تقول لجارتها الإسرائيلية: اجعلي الماء في فيك، ثم مَجِّيه في فيّ، فيصيرُ الماءُ في فيها دماً، وعطشَ فرعونُ حتى أَشْفَى على الهلاك، فكان يَمُصُّ الأشجارَ الرُّطبةَ، فإذا مَضَغَهَا صارَ ماؤها الطيبُ مِلْحاً أجاجاً.

وعن سعيد بن المسيَّب: سأل عليهم النيلُ دماً. وقيل: سَلَطَ الله عليهم الرُّعاف. ورُوي: أن موسى عليه السلام مكثَ فيهم بعدما غَلَبَ السَّحرةَ عشرين سنةً يُريهم هذه الآيات، ورُوي: أنه لما أراهم اليدَ والعصا ونَقَصَ النفوسِ والثمراتِ قال: يا رب، ....

قوله: (كُتِيبٌ أَعْفَرُ)، الجوهرى: «الأعفر: الرملُ الأحمر».

إِنَّ عَبْدَكَ هَذَا قَدْ عَلَا فِي الْأَرْضِ فَخُذْهُ بِعَقُوبَةٍ تَجْعَلُهَا لَهُ وَلِقَوْمِهِ نِقْمَةً، وَلِقَوْمِي عِظَةً، وَلِمَنْ بَعْدِي آيَةً، فَحَيْثُ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ثُمَّ الْجَرَادَ، ثُمَّ مَا بَعْدَهُ مِنَ النَّقَمِ.

وقرأ الحسن: «وَالْقَمَلَ»، بفتح القاف وسكون الميم، يريد: القمل المعروف.

﴿آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ﴾ نَصَبٌ عَلَى الْحَالِ، وَمَعْنَى ﴿مُفَصَّلَاتٍ﴾: مُبَيَّنَاتٍ ظَاهِرَاتٍ لَا يُشْكِلُ عَلَى عَاقِلٍ أَنَّهَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ، وَأَنَّهَا عِبْرَةٌ لَهُمْ وَنِقْمَةٌ عَلَى كُفْرِهِمْ. أَوْ فُصِّلَ بَيْنَ بَعْضِهَا وَبَعْضٍ بِزَمَانٍ تُمْتَحِنُ فِيهِ أَحْوَالُهُمْ، وَيُنْظَرُ: أَيْسَتَقِيمُونَ عَلَى مَا وَعَدُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، أَمْ يَنْكُثُونَ؟ إِلْزَامًا لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ.

[﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ * فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلَغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ * فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ ١٣٤-١٣٦]

﴿بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾: «ما»: مصدرية، والمعنى: بعهده عندك، وهو النبوة، والباء: إمَّا أَنْ تَعْلُقَ بِقَوْلِهِ: ﴿آدَعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَسْعَفْنَا إِلَىٰ مَا نَطْلُبُ إِلَيْكَ مِنَ الدُّعَاءِ لَنَا.....

قوله: (أَسْعَفْنَا إِلَىٰ مَا نَطْلُبُ إِلَيْكَ مِنَ الدُّعَاءِ لَنَا)، الجوهري: «أَسْعَفْتُ الرَّجُلَ بِحَاجَتِهِ: إِذَا قَضَيْتَهَا».

يريد: أَنْ صِيغَةَ الْأَمْرِ، وَهُوَ ﴿آدَعُ﴾: لِلْإِسْتِدْعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، لِإِسْعَافِ حَاجَتِهِمْ، وَلِهَذَا اسْتَغْفُوهُ بِقَوْلِهِ: ﴿بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ أَي: بِحَقِّ مَا عِنْدَكَ مِنْ عَهْدِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ بِالْنبُوءَةِ.

وَفِي كَلَامِهِ تَضْمِينَانِ: ضَمَّنَ «أَسْعَفْنَا» مَعْنَى «أَوْصَلْنَا»، وَضَمَّنَ «نَطْلُبُ» مَعْنَى «نَتَضَرَّعُ».

بِحَقِّ مَا عِنْدَكَ مِنْ عَهْدِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ بِالنَّبَوَّةِ، أَوْ ادْعُ اللَّهَ لَنَا مُتَوَسِّلًا إِلَيْهِ بِعَهْدِهِ عِنْدَكَ. وَإِنَّمَا أَنْ يَكُونَ قَسَمًا مُجَابًا بـ ﴿لَنُؤْمِنَنَّ﴾، أَي: أَقْسَمْنَا بِعَهْدِ اللَّهِ عِنْدَكَ لَنَنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ.

قوله: (بِحَقِّ مَا عِنْدَكَ). معناه الاستعطاف: وهو طلبُ العطفِ ^(١) والرحمة، إِنَّمَا مِنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ أَنْ يَطْلُبَ مُوسَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مُتَوَسِّلًا إِلَيْهِ بِعَهْدِهِ.

ويجوز أن تكونَ ^(٢) قَسَمِيَّةٌ صَوْرَةٌ وَمَعْنَى. وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ قَسَمًا».

قال في قوله: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ [القصص: ١٧]: «رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ»: يجوز أن يكون قَسَمًا، أَي: أَقْسِمُ بِإِنْعَامِكَ عَلَيَّ، وَأَنْ يَكُونَ اسْتِعْطَافًا، أَي: رَبِّ اعْصِمْنِي بِحَقِّ مَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ».

قالت الفقهاء: إِذَا قَالَ: «عَلَيْكَ بِاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ»، أَي: عَزَمْتُ، إِنْ أُريدَ بِمَثَلِ هَذَا الْكَلَامِ الشَّفَاعَةُ، لَا يَنْعَقِدُ يَمِينُ أَحَدِهِمَا، وَلَوْ أُريدَ يَمِينُ نَفْسِهِ انْعَقَدَ يَمِينُهُ، وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُخَاطَبِ إِبرَارُ ^(٣) يَمِينِهِ.

قال القاضي: ﴿بِمَا عَاهَدَ﴾: إِمَّا صَلَةً ﴿أَدْعُ﴾ أَوْ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِيهِ. أَي: ادْعُ اللَّهَ مُتَوَسِّلًا إِلَيْهِ بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ، أَوْ مُتَعَلِّقًا بِمَحْذُوفٍ، دَلَّ عَلَيْهِ التَّمَاثُلُ، مِثْلُ: أَسْعِفْنَا إِلَى مَا نَطْلُبُ مِنْكَ بِحَقِّ مَا عَاهَدَ عِنْدَكَ ^(٤).

(١) في (أ): «والعفو».

(٢) يعني الباء في ﴿بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ﴾. وهذا وجه آخر في معناها، بعد ما ذكر أنها متعلقة بـ ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾.

(٣) إبرار اليمين: تصديقه والاستجابة له. وانظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (٢: ٧٣).

(٤) «أنوار التنزيل» (٣: ٥٣).

﴿إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ﴾: إلى حدٍّ من الزمنِ هم بالغوهُ لا محالة، فمُعَذَّبُونَ فيه، لا يَنْفَعُهُمْ ما تقدَّم لهم من الإمهالِ وكَشَفِ العذابِ إلى حُلُولِهِ، ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ جواب «لَمَّا»، يعني: فلما كَشَفْنَاهُ عنهم فَاجَؤُوا النَّكْثَ وبادروا، لم يُؤْخِرُوهُ، ولكن كما كُشِفَ عنهم نَكْثُوا.

﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾: فأرَدْنَا الانتقامَ منهم، ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ﴾، و«الْيَمُّ»: البحرُ الذي لا يُدْرِكُ قَعْرُهُ، وقيل: هو لُجَّةُ البحرِ ومُعْظَمُ مائه، .....

قوله: ﴿إِلَىٰ حَدٍّ مِنَ الزَّمَانِ﴾^(١) هم بالغوهُ لا محالة): يعني: ضربنا لعذابهم مدَّةً معلومةً لا بدَّ لهم أن يبلغوه^(٢)، وهو وقت الغرقِ والموت، فلما كَشَفْنَا عنهم الرجزَ بسبب الدعاء ليكنوا آمنين، إلى بلوغِ تلك المدَّةِ المضروبة، فَاجَؤُوا النَّكْثَ وبادروه، ولم يؤخِّروه. قوله: ﴿إِلَىٰ حُلُولِهِ﴾ متعلق بـ«الإمهال».

قوله: ﴿فَاجَؤُوا النَّكْثَ﴾ قال المصنف: قيَّد وجودَ هذا بوجودِ ذاك، وكأنَّهما وجدا في جزءٍ واحدٍ من الزمان، فيكون في الحقيقة جوابُ «لَمَّا» ذلك الفعلُ المقدَّر، وهو «فَاجَؤُوا»، ويكون «لَمَّا» ظرفه، و«إِذَا» مفعولاً به.

قوله: ﴿فَأَرَدْنَا الانتقامَ مِنْهُمْ﴾: إنَّما قدر «أَرَدْنَا» لأن «الإغراق» عَيْنُ «الانتقام». ويجوزُ أن يكونَ من بابِ قوله تعالى: ﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]^(٣).

(١) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو في نصِّ «الكشاف» من (ط)، لكن في النسخ المطبوعة منه: «من الزمن»،

أما الأصل الخطي من «الكشاف» فقط سقط منه قوله: «إلى حدٍّ من الزمن هم بالغوه».

(٢) لعل الصواب: «يلغوها» أي: المدَّةُ المعلومة. أمَّا «يلغوه» فيحمل على «حدِّ الزمان».

(٣) المقصود أن الفاء الأولى للتسبيب، والثانية للتعقيب، سواء في هذه الآية، أم في قول الزمخشري:

«فَأَرَدْنَا» عقب قوله تعالى: ﴿فَأَنْتَقَمْنَا﴾.

واشتقاقه من التيمم، لأنَّ المُسْتَفْعِينَ به يَقْصِدُونَهُ، ﴿بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات، وغفلتهم عنها، وقلة فكرهم فيها.

[﴿وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرُوفِ الْأَرْضِ وَمَغْرِبِهَا الَّتِي بَنَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ ١٣٧]

﴿الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ﴾: هم بنو إسرائيل، كان يستضعفهم فرعون وقومه. و«الأرض»: أرض مصر والشام، ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعماقية، وتصرفوا كيف شاؤوا في أطرافها ونواحيها الشرقية والغربية، ﴿بَنَرَكْنَا فِيهَا﴾ بالخضب وسعة الأرزاق، ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ﴾: قوله: ﴿وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ [القصص: ٥-٦]، .....

قوله: (واشتقاقه من التيمم، لأنَّ المُسْتَفْعِينَ به يَقْصِدُونَهُ): يعني: مَنْ يَتَغَيُّ النِّفْعَ التَّامَّ من البحر، يتجاوز عن الساحل إلى اللجة، لأن الغواصين إنما يغوصون على الدرر واللالئ في اللجة، وما يؤم القاصدون لا ابتغاء فضل الله إلا فيها، ليحصلوا منها إلى البلاد الشاسعة.

قوله: ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ﴾: قوله تعالى: ﴿وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا﴾ [القصص: ٥]، مبتدأ وخبر. أراد به أن «الكلمة» هاهنا: العلم الأزلي الثابت في أم الكتاب، أي: مضت عليهم واستمرت ما كان مقدراً عليهم من إهلاك عدوهم، وتوريثهم ملكهم وديارهم. ولما كان قصص بني إسرائيل وفرعون لم تكن معلومة عند رسول الله ﷺ قبل الوحي، جيء بقوله: ﴿فَأَنقَمْنَا مِنْهُمْ﴾، و﴿أَغْرَقْنَاهُمْ﴾، و﴿أَوْزَنَّا﴾، و﴿دَمَرْنَا﴾ على الحكاية. وخص هذه اللفظة - وهي ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾^(١) بالخطاب على الالتفات^(٢)، لكونها

(١) قوله: «وهي كلمة ربك» سقط من (أ).

(٢) الالتفات هاهنا حصل من الغيبة إلى الخطاب.

و﴿الْحُسْنَى﴾: تأنيثُ الأحسن، صفةٌ للكلمة، ومعنى «تَمَّتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ»: مَضَتْ عليهم واستمَرَّتْ؛ من قولك: تَمَّ عَلَى الْأَمْرِ: إِذَا مَضَى عَلَيْهِ.

﴿يَمَّا صَبَرُوا﴾: بِسَبَبِ صَبْرِهِمْ، وَحَسْبُكَ بِهِ حَاتِّاً عَلَى الصَّبْرِ، وَدَالاً عَلَى أَنَّ مَنْ قَابَلَ الْبَلَاءَ بِالْجَزَعِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَمَنْ قَابَلَهُ بِالصَّبْرِ، وَانْتَظَرَ النَّصْرَ، ضَمِنَ اللَّهُ لَهُ الْفَرَجَ. وعن الحسن: عَجِبْتُ مِمَّنْ خَفَّ كَيْفَ خَفَّ، وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَهُ، وَتَلَا الْآيَةَ. ومعنى «خَفَّ»: طَاشَ جَزَعاً وَقَلَّةَ صَبْرٍ، وَلَمْ يَرْزُقْ رِزَانَةَ أُولَى الصَّبْرِ.

وَقَرَأَ عَاصِمٌ - فِي رِوَايَةٍ - : ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾، وَنَظِيرُهُ ﴿مِنْ أَيْنِ رَبِّهِ الْكِبْرَى﴾ [النجم: ١٨].

﴿مَا كَانَتْ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ﴾: مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيُسَوُّونَ مِنَ الْعِمَارَاتِ وَبِنَاءِ الْقُصُورِ، ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ مِنَ الْجَنَاتِ؛ ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ﴾ [الأنعام: ١٤١]، أَوْ: وَمَا كَانُوا يَرْفَعُونَ مِنَ الْأَبْنِيَةِ الْمُشِيدَةِ فِي السَّمَاءِ، كَصَرْحِ هَامَانَ وَغَيْرِهِ، وَقُرِئَ: ﴿يَعْرِشُونَ﴾ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ، .....

مَعْلُومَةٌ عِنْدَهُ ﷺ، أَي: تَمَّتْ مَا تَعْرِفُهُ مِنْ أَجْزَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، بِتَقْدِيرِ رَبِّكَ وَقَضَائِهِ وَمَشِيَّتِهِ.

قَوْلُهُ: ﴿مَضَتْ عَلَيْهِمْ وَاسْتَمَرَّتْ﴾، الْجَوْهَرِيُّ: «مَرَّ عَلَيْهِ وَبِهِ، أَي: اجْتَازَ^(١). وَمَرَّ يَمُرُّ مَرّاً وَمُروراً: ذَهَبَ. وَاسْتَمَرَّ: مَثَلُهُ».

قَوْلُهُ: (وَقَرَأَ عَاصِمٌ فِي رِوَايَةٍ) أَي: رِوَايَةً شَاذَةً.

قَوْلُهُ: (وَنَظِيرُهُ) ﴿مِنْ أَيْنِ رَبِّهِ الْكِبْرَى﴾: يَعْنِي: فِي الْجَمْعِ وَإِرَادَةِ التَّعَدُّدِ فِي الْكَلِمَاتِ وَالْآيَاتِ.

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: ﴿يَعْرِشُونَ﴾ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ): بِالضَّمِّ: ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ، وَبِالْقَوْنِ: بِالْكَسْرِ^(٢).

(١) لَيْسَ فِي «الصَّحَاحِ» لَفْظُ «أَي: اجْتَازَ».

(٢) انْظُرْ: «حِجَةُ الْقُرْآنَاتِ»، ص ٢٩٤.

وذكر اليزيدي أنَّ الكسَرَ أفصح، وبلغني أنه قرأ بعض الناس: «يغرسون»؛ من غرس الأشجار، وما أحسبه إلا تصحيفاً منه.

[«وَجَنُودًا يُبَيِّنُ إِسْرَاءَ بِلَ الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ * إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَأَنبِيَائُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ *

[١٣٨-١٤٠]

وهذا آخر ما اقتصر الله من نبأ فرعون والقبط وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم، ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه - بعد إنقاذهم من ملكة فرعون واستعباده، ومُعَايِنَتِهِمُ الْآيَاتِ الْعِظَامِ، ومُجَاوَزَتِهِمُ الْبَحْرَ - من عبادة البقر، وطلب رؤية الله جهرة، وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي، ليعلم حال الإنسان، وأنه كما وصفه: ظلومٌ كفار جهولٌ كنود، إلا من عصمه الله، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣]، وليسلي رسول الله ﷺ مما رأى من بني إسرائيل بالمدينة.

وروي: أنه عبر بهم موسى يوم عاشوراء بعدما أهلك الله تعالى فرعون وقومه، فصاموه شكراً لله تعالى. ....

قوله: (من ملكة^(١) فرعون)، النهاية: «فلان حسن الملكة: إذا كان حسن الصنيع إلى ممالكه. وفي الحديث: «لا يدخل الجنة سيئ الملكة»^(٢).
قوله: (من عبادة البقر) متعلق بقوله: «أخذوا».
قوله: (كنود): كند كنوداً: كفر النعمة، فهو كنود.

- (١) بفتحتين، أو بكسر الميم وسكون اللام، كما في «لسان العرب» مادة (ملك).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٦٩١) والترمذي (١٩٤٦) وأبو يعلى (٩٥) وغيرهم بإسناد ضعيف من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وآفته فرقد السبخي ضعيف الحديث. وانظر تمام تحريجه في «مسند الإمام أحمد» (٣١).

﴿فَأَنذَرْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ﴾: فَمَرُّوا عَلَيْهِمْ، ﴿يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾: يُوَاطِبُونَ عَلَىٰ عِبَادَتِهَا وَيُلَازِمُونَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: كَانَتْ تَمَائِيلَ بَقَرٌ، وَذَلِكَ أَوَّلُ شَأْنِ الْعِجْلِ، وَقِيلَ: كَانُوا قَوْمًا مِنْ لَحْمٍ. وَقِيلَ: كَانُوا مِنَ الْكَنْعَانِيِّينَ الَّذِينَ أَمَرَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقِتَالِهِمْ، وَقُرِّي: «وَجَوَزْنَا» بِمَعْنَى: أَجَزْنَا. يُقَالُ: أَجَازَ الْمَكَانَ وَجَوَزَهُ وَجَاوَزَهُ؛ بِمَعْنَى: جَاوَزَهُ، كَقَوْلِكَ: أَعْلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَالَاهُ. وَقُرِّي: ﴿يَعْكُفُونَ﴾ بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا.

﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا﴾: صَنَعَ نَعْكُفٌ عَلَيْهِ، ﴿كَمَا لَهُمْ إِلَهَةٌ﴾: أَصْنَامٌ يَعْكُفُونَ عَلَيْهَا، «وَمَا» كَافَّةٌ لِلْكَافِ، وَلِذَلِكَ وَقَعَتِ الْجُمْلَةُ بَعْدَهَا. وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ لَهُ: اخْتَلَفْتُمْ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ مَاؤُهُ، فَقَالَ: قُلْتُمْ: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا قَبْلَ أَنْ تَجِفَّ أَقْدَامُكُمْ. ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ﴾ تَعَجَّبُ مِنْ قَوْلِهِمْ عَلَىٰ أَثَرِ مَا رَأَوْا مِنَ الْآيَةِ الْعَظْمَىٰ وَالْمُعْجِزَةِ الْكُبْرَىٰ، فَوَصَفَهُمْ بِالْجَهْلِ الْمُنْطَلِقِ وَأَكَّدَهُ، لِأَنَّهُ لَا جَهْلَ أَعْظَمُ مِمَّا رَأَىٰ مِنْهُمْ وَلَا أَشْنَعَ.

قَوْلُهُ: (مِنْ لَحْمٍ). اللَّحْمُ: حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَمِنْهُمْ كَانَتْ مَلُوكُ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَقِيلَ: لَحْمٌ: قَوْمٌ مِنْ مُضَرَ^(١).

قَوْلُهُ: (وَقُرِّي: ﴿يَعْكُفُونَ﴾^(٢) بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا). بِالْكَسْرِ: حِمَزةٌ وَالْكَسَائِي. وَالْبَاقُونَ بِالضَّمِّ.

قَوْلُهُ: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ﴾: تَعَجَّبُ. يَعْنِي: فِي إِطْلَاقِ الْجَهْلِ، وَإِجْرَائِهِ مَجْرَى اللَّازِمِ. وَتَصْدِيرُ الْجُمْلَةِ بِ «إِنَّ»، وَتَغْلِيْبُ الْخَطَابِ عَلَى الْغَيْبَةِ فِي ﴿يَجْهَلُونَ﴾، وَتَعْقِيبُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ لِقَوْلِهِمْ: ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ إِلَهَةٌ﴾ بَعْدَ مَا رَأَوْا مِنْ إِغْرَاقِ فِرْعَوْنَ، وَإِنْجَائِهِمْ مِنْهُ،

(١) هَذَا الْكَلَامُ مَنْقُولٌ مِنَ الصَّحَاحِ (٥: ٢٠٢٨) مَادَّةُ (لَحْمٍ) دُونَ نَصِّ عَلَى ذَلِكَ. وَمُضَرٌ: قَبِيلَةٌ عَرَبِيَّةٌ.

(٢) «يَعْكُفُونَ» بِكَسْرِ الْكَافِ وَضَمِّهَا لِفَتَانٍ فِيهِ، وَمَعْنَى الْكَلِمَةِ: يُقِيمُونَ عَلَى الشَّيْءِ. انْظُرْ: «الْكَشَفُ عَنْ

وَجْهِهِ الْقَرَاءَاتِ» (١: ٤٧٥)، وَ«حِجَةُ الْقَرَاءَاتِ» ص ٢٩٤.

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ يعني: عبدة تلك التماثيل، ﴿مُتَّبِعُونَ مَا هُمْ فِيهِ﴾: مُدَمَّرٌ مُكْسَرٌ ما هُمْ فِيهِ، من قولهم: إنا مُتَّبِعُونَ، إذا كان فِضاضًا. ويُقالُ لِكُسَارِ الذَّهَبِ: التَّبَرُّ، أي: يُتَّبَرُّ الله ويهدم دينهم الذي هم عليه على يدي، ويحطَّمُ أصنامهم هذه ويتركها رُضاضًا. ﴿وَيَطَّلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: ما عَمِلُوا شيئًا من عبادتها فيما سَلَفَ إلَّا وهو باطلٌ مُضْمَحِلٌّ لا يَنْتَفِعُونَ به، وإن كان في رَعْمِهِمْ تَقَرُّبًا إلى الله، كما قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

وفي إيقاع ﴿هَؤُلَاءِ﴾ اسمًا لـ ﴿إِنَّ﴾، وتقديم خير المبتدأ من الجملة الواقعة خبرًا لها،

ومجاوزتهم البحر: إشعار^(١) بالتعجب العظيم من جهلهم. أي: ما أجهلهم! كأنهم ما شاهدوا تلك الآيات، وما عرفوها، فإن العاقل العالم بحقائق الأمور، بعد ما رأى تلك الآيات العظام، لا يصدر منه مثل تلك الكلمة الحمقاء^(٢)، فصدورها منهم موضع تعجب وتعجيب. قوله: (وفي إيقاع ﴿هَؤُلَاءِ﴾ اسمًا لـ ﴿إِنَّ﴾) وتقديم خير المبتدأ إلى قوله: (وَسَمُّ)، اعلم أن في تخصيص اسم الإشارة بالذكر^(٣)، الدال على أن أولئك القوم محقّقون بالدمار، لأجل اتصافهم بالعكوف على عبادة الأصنام، ثم في توكيد مضمون الجملة بـ ﴿إِنَّ﴾ مزيد الدلالة على ذلك.

وإليه الإشارة بقوله: «وَسَمُّ لِعَبْدَةِ الْأَصْنَامِ بِأَنَّهُمْ هُمُ الْمَعْرُضُونَ لِلتَّبَارِ»، وليس «هم» في تركيب المصنّف للفصل، إذ لا موجب لأن يقال: إنهم مُتَّبِعُونَ دون غيرهم، بل هو مبتدأ، فيفيد تقوي الحكم. وفائدة تقديم الخبر^(٤) الإيذان بأنهم لا يتجاوزون عن الدمار إلى ما يضاده من الفوز والنجاة، على القصر القلبي.

(١) «إشعار» مبتدأ مؤخر، خبره: «في إطلاق» في مطلع الجملة.

(٢) يعني: طلبهم آلهة غير الله.

(٣) أي: في قوله: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾.

(٤) يعني في قوله تعالى: ﴿مُتَّبِعُونَ مَا.. وَيَطَّلُ مَا..﴾ فكلاهما خبر تقدّم على المبتدأ «ما». وقد تقدم الخبر للفائدة

التي ذكرها، وملخصها القصر والتخصيص.

وَسَمَّ لْعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ بِأَنَّهُمْ هُمُ الْمَعْرُضُونَ لِلتَّبَارِ، وَأَنَّهُ لَا يَعْدُوهُمْ الْبَتَّةَ، وَأَنَّهُ لَهُمْ صَرْبَةٌ لَزِبَ، لِيُحَذِّرَهُمْ عَاقِبَةَ مَا طَلَبُوا، وَيُغَضِّصَ إِلَيْهِمْ مَا أَحْبَبُوا.

﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَيْكُمْ إِلَهًا﴾: أَغْيَرَ الْمُسْتَحَقَّ لِلْعِبَادَةِ أَطْلُبُ لَكُمْ مَعْبُودًا، وَهُوَ فَعَلَ بِكُمْ مَا فَعَلَ دُونَ غَيْرِهِ، مِنَ الْإِخْتِصَاصِ بِالنِّعْمَةِ الَّتِي لَمْ يُعْطِهَا أَحَدًا غَيْرَكُمْ، لَتَخْتَصُّوهُ بِالْعِبَادَةِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ غَيْرَهُ.....

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَأَنَّهُ لَا يَعْدُوهُمْ الْبَتَّةَ، وَأَنَّهُ لَهُمْ صَرْبَةٌ لَزِبَ» فَمِنْ الْكِنَايَةِ، لِأَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الدَّمَارِ إِلَى النِّجَاةِ، فَيُلْزِمُهُمُ الدَّمَارُ ضَرْبَةَ لَزِبَ.

وَمَوْجِبُ هَذِهِ الْمُبَالَغَاتِ إِيقَاعُ الْجُمْلَةِ ^(١) تَعْلِيلًا لِإِبْثَاتِ الْجَهْلِ الْمُؤَكَّدِ لِلْقَوْمِ، لِاقْتِرَاحِهِمْ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ إِلَهًا. وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ الْمَذْكُورَ لَيْسَ جَوَابًا لَهُ، بَلْ مُقَدِّمَةٌ وَتَعْمِيدٌ لَهُ. وَإِنَّمَا الْجَوَابُ قَوْلُهُ: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَيْكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ وَكَيْتَ وَكَيْتَ، إِلَى أَنْ قَالَ رَبُّكُمْ: اذْكُرُوا إِذْ: ﴿أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾.

وَمُقْتَضَى التَّقْدِيرِ وَجُودَ الْعَاطِفِ وَلَا مَعْطُوفَ عَلَيْهِ، فَيَقْدَرُ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ، وَقَدْ جَاءَ فِي «الْبَقَرَةِ» ^(٢) مَعْطُوفًا عَلَى الْإِنْعَامَاتِ. وَإِنَّمَا أَضْمَرْنَا «قَالَ رَبُّكُمْ»، لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ﴾ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ كَلَامِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قَوْلُهُ: (وَسَمَّ لْعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ) أَي: عَلَامَةً شَنِيعَةً لَاصِقَةً، كَالْكَيِّ عَلَى الدَّابَّةِ.

قَوْلُهُ: (مِنْ الْإِخْتِصَاصِ بِالنِّعْمَةِ الَّتِي لَمْ يُعْطِهَا أَحَدًا غَيْرَكُمْ، لَتَخْتَصُّوهُ بِالْعِبَادَةِ): فِيهِ نَوْعَانِ مِنَ الْإِخْتِصَاصِ:

(١) يَعْني الْآيَةُ: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْبَرًا لَهُمْ فِيهِ﴾.

(٢) يَعْني: ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٤٩] مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٤٧].

ومعنى الهمزة: الإنكار والتعجب من طلبتهم - مع كونهم مغمورين في نعمة الله - عبادة غير الله.

[وَإِذْ أَخَذْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَالُونَ أَبْنَاءُكُمْ وَسَتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾]

﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾: يَبْغُونَكُمْ شِدَّةَ الْعَذَابِ، من: سَامَ السَّلْعَةِ؛ إِذَا طَلَبَهَا. فَإِنْ قُلْتُ: مَا مَحَلُّ ﴿يَسُومُونَكُمْ﴾؟ قُلْتُ: هُوَ اسْتِنَافٌ لَا مَحَلَّ لَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْمُخَاطَبِينَ أَوْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى الْإِنجَاءِ أَوْ إِلَى الْعَذَابِ.

أحدهما: «وهو فعل بكم ما فعل دُون غيره»، وهو مستفاد من تقديم الفاعل المعنوي على الفعل، وهو قوله: ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ﴾^(١).

وثانيهما: «لتختصُّوه بالعبادة»، فالاختصاص من تقديم المفعول في ﴿أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْغِيَكُمْ﴾ وإنكاره بالهمزة. وأما العبادة فمن مفهوم قوله: ﴿إِلَٰهًا﴾، أي: معبوداً. والجملة ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ﴾ حالٌ مقدَّرة لجهة الإشكال^(٢).

قوله: (مِنْ طَلِبَتِهِمْ) من إضافة المصدر إلى الفاعل، والطلبية في الأصل: اسم. الجوهري: «الطلبية - بكسر اللام -: ما طلبته من شيء».

(١) أي: أن الاختصاص مأخوذ من قوله: ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ﴾، أي: من قصر الصفة على الموصوف بتقديم ما حقه التأخير، وهو الفاعل المعنوي، أي الضمير «هو» على فعله «فضل» لأن فاعله ضمير عائد على هذا الضمير.

(٢) والاختصاص الثاني مأخوذ من قوله تعالى: ﴿أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْغِيَكُمْ إِلَٰهًا﴾، وهو أيضاً من قصر الصفة على الموصوف، بطريق تقديم ما حقه التأخير، إذ قدم المفعول به «غَيَّرَ» على الفعل والفاعل «أَبْغِي»، وأدخل عليه همزة الاستفهام التي أفادت الإنكار.

والبلاء: النعمة أو المحنة. وقُرئ: (يقتلون) بالتخفيف.

[وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مِيقَتُ رَبِّهِ أَزْبَعِيكَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾]

وروي: أن موسى عليه السلام وعَدَ بني إسرائيل - وهو بمصر - إن أهلك الله عدوهم، أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يَدْرُونَ، فلما هَلَكَ فِرْعَوْنُ سَأَلَ موسى رَبَّهُ الْكِتَابَ، فأمره بصوم ثلاثين يوماً، وهو شهرُ ذي القعدة، فلما أتمَّ الثلاثين أنكر خُلُوفَ فيه فَتَسَوَّكَ، فقالتِ الملائكة: كنا نَشْمُ من فيك رائحةَ الْمِسْكِ فأفسدته بالسَّوَاك. وقيل: أوحى الله تعالى إليه: أما عَلِمْتَ أَنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ عِنْدِي من رِيحِ الْمِسْكِ؟ فأمره الله تعالى أن يزيدَ عليها عَشْرَةَ أَيَّامٍ من ذِي الْحِجَّةِ لذلك. وقيل: أمره الله أن يصومَ ثلاثين يوماً، وأن يعملَ فيها بما يَقْرُبُهُ من الله، ثم أُنزِلَتْ عليه التوراةُ في الْعَشْرِ وكُلَّمْ فيها. ولقد أَجْمَلَ ذَكَرَ الْأَرْبَعِينَ في «سورة البقرة»، وفَصَّلَهَا هاهنا.

قوله: (البلاء: النعمة أو المحنة) التنويعُ على التفسيرين لقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾.

قوله: «يقتلون» بالتخفيف) نافع.

قوله: (أَنَّ خُلُوفَ). وفي الحديث: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ مِنَ الْمِسْكِ» الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة^(١).

النهاية: «الخُلُوف - بالضم -: تغبُّر رِيحِ الفم. وأصلُّها في النبات: أن يَنْبَتَ الشيء بعد الشيء، لأنها رائحةٌ حدثت بعد الرائحة الأولى. يقال: خَلَفَ فَمُهُ يَخْلُفُ خِلْفَةً وَخُلُوفًا»^(٢).

(١) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري (١٨٩٤) ومسلم (١١٥١) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢: ٦٧)، إلا أن العبارة جاءت في شرح معنى «الخِلْفَةُ» بالكسر، والخِلْفَةُ والخُلُوف: بمعنى.

﴿مِيقَتُ رَبِّي﴾: ما وَقَّته له من الوقتِ وَصَرَّبه له، و﴿أَزْعَيْكَ لَيْلَةً﴾ نَضَبٌ على الحال، أي: تَمَّ بالغَا هذا العدد، و﴿هَارُونَ﴾ عطفُ بيانٍ لـ ﴿أَخِيهِ﴾. وقرئ بالضمِّ على النداء، ﴿أَخْلَفَنِي فِي قَوْمِي﴾: كُنْ خَلِيفَتِي فِيهِمْ، ﴿وَأَصْلِحْ﴾: وَكُنْ مُصْلِحًا، أو: وَأَصْلِحْ مَا يَجِبُ أَنْ يُصْلَحَ مِنْ أُمُورِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَنْ دَعَاكَ مِنْهُمْ إِلَى الْإِفْسَادِ، فَلَا تَتَّبِعْهُ وَلَا تُطِيعْهُ.

[﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا بَلَغَ رُبُّهُ الْجَبَلَ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُتُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٤٣]

﴿لِمِيقَاتِنَا﴾: لَوْقَاتِنَا الَّذِي وَقَّعْنَا لَهُ وَحَدَّدْنَاهُ، ومعنى اللام الاختصاص، فكأنه قيل: واختصَّ مجيئه بمِيقَاتِنَا، كما تقول: أتيتُه لعَشْرِ خَلَوْنَ من الشهر، ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ من غير واسطة كما يُكَلِّمُ الْمَلِكُ، وتكليمه: أَنْ يَخْلُقَ الْكَلَامَ مَنْطوقًا به في بعض الأجرام، كما خَلَقَهُ مَخْطُوطًا في اللوح.

وروي: أَنَّ مُوسَى عليه السلام كان يَسْمَعُ ذَلِكَ الْكَلَامَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ.

قوله: ﴿لِمِيقَاتِنَا﴾: لَوْقَاتِنَا. قيل: لا بدَّ هَاهُنَا مِنْ تَقْدِيرِ مِضَافٍ، أي: لِأَخْرِ مِيقَاتِنَا، أو: لِانْقِضَاءِ مِيقَاتِنَا.

قوله: (وروي أَنَّ مُوسَى كَانَ يَسْمَعُ ذَلِكَ الْكَلَامَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ): قال القاضي: «وفيه تنبيهٌ على أَنَّ سَمَاعَ كَلَامِهِ الْقَدِيمِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ سَمَاعِ^(١) كَلَامِ الْمُحَدِّثِينَ»^(٢).

قال في «الانتصاف»: «صَرَّحَ^(٣) بِخَلْقِ الْكَلَامِ، وَبِرُدِّهِ اخْتِصَاصُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

(١) ليست في تفسير البيضاوي.

(٢) «أنوار التنزيل» (٣: ٥٦).

(٣) يعني الزمخشري بتفسيره: ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ بقوله: «معناه: كَلَّمَهُ بِغَيْرِ واسطة».

وعن ابن عباس رضي الله عنه: كلّمه أربعين يوماً وأربعين ليلة، وكتب له الألواح. وقيل: إنما كلّمه في أول الأربعين.

﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ ثاني مفعولي «أرى» محذوف، أي: أَرِنِي نَفْسَكَ أَنْظُرْ إِلَيْكَ.

فإن قلت: الرؤية عينُ النظر، فكيف قيل: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾؟ قلت: معنى «أَرِنِي نَفْسَكَ»: اجعلني مُتمكّناً من رؤيتك بأن تتجلى لي، فأنظر إليك وأراك.

فإن قلت: فكيف قال: ﴿لَنْ تَرَنِي﴾، ولم يقل: لن تنظر إليّ؛ لقوله: ﴿أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾؟ قلت: لما قال: ﴿أَرِنِي﴾ بمعنى: اجعلني مُتمكّناً من الرؤية التي هي الإدراك، علّم أن الطلّبة هي الرؤية لا النّظر الذي لا إدراك معه، فقيل: ﴿لَنْ تَرَنِي﴾، ولم يقل: لن تنظر إليّ.

بقوله: ﴿يُرْسَلَنِي وَيَكَلِّمُنِي﴾ [الأعراف: ١٤٤]. وكلُّ أحدٍ يساوي موسى عليه السلام فيما ذكره الزمخشري. بل كان أصحابُ النبي ﷺ قد سمعوا الكلام من أفضل^(١) المخلوقات، فلا بد من اعتقاد أنه سمع الكلام القديم بذات الله تعالى بلا واسطة، كما أجزنا في العقول أن تُرى ذاتُ الله، وإن لم يكن جسماً، فكذلك يجوز سماعُ كلامه وإن لم يكن حرفاً^(٢).

قوله: (الرؤية عين النظر): أي: النظر مقدّم على الرؤية، فإنه عبارة عن تقليبِ الحَدَقَةِ نحو المرئيِّ التماساً لرؤيته، وقد يتخلّف عنه، فكيف جعله مؤخراً عنه؟ ويروى^(٣): «الرؤية عين النظر».

ويؤيد الأول قوله في «الشعراء»: «الاستماعُ من السمع بمنزلة النظر من الرؤية، لأن الاستماع جارٍ مجرى الإصغاء». وتقريرُ هذا السؤال: أن ﴿أَرِنِي﴾ تكفي في الطلب، لأنه تعالى

(١) يعني: النبي محمداً ﷺ.

(٢) «الانصاف بحاشية الكشف» (٢: ١١١-١١٢) بتصرف وتلخيص.

(٣) أي: في نُسخ «الكشاف»، وهذه النسخة توافق ما بين أيدينا منه.

إذا أراه نفسه لا بدَّ له أن ينظر إليه، فما فائدة إردافه؟ وأجاب بأن فائدته التأكيد والكشف التام، فإنه لما أردفه به أفاد طلب رفع المانع، وكشف الحجاب، والتمكين من الرؤية، بحيث لا يتخلف عنه النظر إليه، نحوه قولك: نظرتُ بعيني، وقبضتُ بيدي، فالنظرُ حيثُ مسبَّب. فلذلك أدخل المصنَّفُ الفاءَ في قوله: «فأنظر»، ثم سأل: «فكيف قال: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾» وأتى بالفاء^(١)، أي: إذا كان النظر هو الغرض، وهو الذي طُلِبَ له الإراءة^(٢)، كان من الواجب أن يقال: لن تنظر.

وأجاب: وإن كان الغرضُ النظر، لكن المطلوب، الذي عليه التعويل، طَلَبُ التجلِّي، وكشف الحجاب، إذ به يحصل الإدراك التام، ولولاه لا يُجدي النظر شيئاً. ألا ترى كيف أتبع «وأراك»: «فأنظر» في الجواب الأول؟ فكأنه قيل: «اجعلني متمكناً من رؤيتك، فأنظر إليك وأراك».

وقلت: وهأُنا سؤال آخر، وهو أنه كيف قيل: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾، ولم يقل: لن أريك نفسي، لقوله: ﴿أَرِنِّي﴾؟ والجواب: إنما عدل عن «لن أريك»، للتفادي عن الإيَّاس^(٣)، وحسم الطمع. يعني: لن تراني ما دمت على حالة أنت فيها، فإذا ارتفع المانع أريك نفسي لتنظر إليه. وهذا معنى قول ابن عباس: «لن تراني في الدنيا»^(٤). والجواب من الأسلوب الحكيم^(٥).

(١) أي: في قوله: «فكيف».

(٢) الإراءة: مصدر أَرَى يُرِي.

(٣) الإيَّاس - بهزة وياء ساكنة، ثم ياء مفتوحة بعدها ألف - : مصدر آيسَ. أو إيَّاس - بهزة، بعدها ياء ساكنة، ثم مدّ - : مصدر: أيَّاس. وكلاهما من الثلاثي «أيسَ» بمعنى: يئس.

(٤) انظر: «تفسير القرطبي» (٧: ٢٧٨)، و«البحر المحيط» (٤: ٣٨٢).

(٥) أي: قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ جواباً عن طلب موسى عليه السلام: ﴿أَرِنِّي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ هو من الأسلوب الحكيم، إذ كان مقتضى الظاهر أن يكون الجواب: «لن تنظر إلي»، ولكنه قال: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ صرفاً له عن طلب الرؤية إلى ما هو أهم، وهو الرؤية نفسها، بطريقة الأسلوب الحكيم.

فإن قلت: كيف طلب موسى عليه السلام ذلك، وهو من أعلم الناس بالله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، وبتعالیه عن الرؤية التي هي إدراك بعض الحواس، وذلك إنما يصح فيما كان في جهة، وما ليس بجسم ولا عرض فمحال أن يكون في جهة، ومنع المجبرة إحالته في العقول غير لازم، لأنه ليس بأول مكابرتهم وارتكابهم، وكيف يكون طالبه وقد قال - حين أخذت الرجفة الذين قالوا: أرنا الله جهرة -: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ [الأعراف: ١٥٥] إلى قوله: ﴿تُضِلُّ بِهَا مَن شَاءُ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، فتبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء وضللاً؟

فإذن معنى قوله: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ أن المانع من الرؤية كوني غير متمكن منها، لاحتجابك عني، فازفع الحجاب بيني وبينك، لأنظر إليك وأراك، وذلك حين سمع الخطاب والكلام القديم بغير واسطة.

ومعنى قوله: ﴿لَن تَرِنِي﴾ أن المانع ليس إلا من جانبك، وأنا غير محبوب، بل متحجب بحجاب منك، وهو كونك فانياً في فاني، وأنا باق، ووصفي باق، فإذا جاوزت قنطرة^(١) الفناء، ووصلت إلى دار البقاء، فزت بمطلوبك.

قوله: (ومنع المجبرة إحالته في العقول غير لازم، لأنه ليس بأول مكابرتهم وارتكابهم) جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه^(٢). وجوابه قد سبق بند منه في «الأنعام»^(٣)، وموضع الإطناب فيه يطلب في الأصول^(٤).

قوله: (ودعاهم سفهاء): أي: ساءهم سفهاء.

(١) القنطرة - بفتح القاف، وإسكان النون، وفتح الطاء والراء -: الجسر.

(٢) المعطوف عليه هو قوله: «كيف طلب موسى عليه السلام ذلك...؟».

والمعطوف هو قوله: «وكيف يكون طالبه...؟». وقد اعترضت الجملة التي ساقها بين السؤالين للتوضيح.

(٣) أي: عند تفسير قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ - [الأنعام: ١٠٣].

(٤) يعني: علم أصول الدين.

قلت: ما كان طلبُ الرؤية إلا لِيُكِّتَ هؤلاء الذين دَعَاهُم سُفْهَاءٌ وَضَلَالًا، وَتَبَرًّا مِنْ فَعْلِهِمْ، وَلِيُلْقِمَهُمُ الْحَجَرَ، وذلك أَنَّهُمْ حِينَ طَلَبُوا الرُّؤْيَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ وَأَعْلَمَهُمُ الْخَطَأَ، وَنَبَّهَهُمْ عَلَى الْحَقِّ، فَلَجُّوا وَتَمَادَوْا فِي لُجَايِهِمْ وَقَالُوا: لَا بُدَّ، وَلَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، فَأَرَادَ أَنْ يَسْمَعُوا النَّصَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾، لِيَتَيَقَّنُوا وَيَنْزَاحَ عَنْهُمْ مَا دَخَلَهُمْ مِنَ الشُّبْهَةِ، فَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾.

قوله: (ما كان طلبُ الرؤية إلا لِيُكِّتَ هؤلاء): الرواياتُ كُلُّهَا مُفْتَرِيَاتٌ، وليس هذا بأَوَّلَ مَكَابِرَتِهِ، لأنَّ الْقَوْمَ لم يحضروا هذه النَّوْبَةَ^(١)، وإنما طلب موسى عليه السلام الرؤية لنفسه، وفي النَّوْبَةِ الثَّانِيَةِ كان الْقَوْمُ معه، وطلبوا الرؤية فأجابهم، كما سنقرّر هذا عند قوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا﴾ [الأعراف: ١٥٥].

وقال صاحب «الفرائد»: «إنَّ قَوْلَهُ: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ كان وقتَ مجيئه للميقات، وتكليمه لله تعالى مطلق. وما ذكره من قوله: «ما كان طلبُ الرؤية إلا لِيُكِّتَ هؤلاء» مقيدٌ، ولا دليل في هذه الآية على هذا القيد، فكان هذا حملًا للمطلق على المقيد من غير دليل، وهو باطل، لأنه خروجٌ عن الأصل بغير ضرورة.

وأيضاً، لو كان مراده من سؤال الرؤية بيان الاستحالة من الله، ليكون نصاً منه لاستحالتها، لوجب^(٢) أن يقال: لن أرى، أو: لم تجز رؤيتي، إذ كانت ممتنعة، ليتضح لهم أنه تعالى ليس بجائر الرؤية، ويحصل المقصود؛ لأنَّ ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ ليس إلا تأكيداً للنفي، ولم يلزم منه عدمُ الجواز.

(١) أي: المَرَّة.

(٢) في (ب): «فوجب».

فَإِنْ قُلْتَ: فَهَلَّا قَالَ: «أَرِهِمْ يَنْظُرُوا إِلَيْكَ»؟ قُلْتُ: لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُمْ يَسْمَعُونَ، فَلَمَّا سَمِعُوا كَلَامَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَرَادُوا أَنْ يَرَوْا مُوسَى ذَاتَهُ، فَيُبْصِرُوهُ مَعَهُ، كَمَا أَسْمَعَهُ كَلَامَهُ، فَسَمِعُوهُ مَعَهُ، إِرَادَةً مَبْنِيَّةً عَلَى قِيَاسٍ فَاسِدٍ، فَلِذَلِكَ قَالَ مُوسَى: ﴿أَرَفِيَ أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾، وَلَأنَّهُ إِذَا زُجِرَ عَمَّا طَلَبَ، وَأُنْكَرَ عَلَيْهِ فِي نُبُوتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ وَزُلْفَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَقِيلَ لَهُ: لَنْ يَكُونَ ذَلِكَ، كَانَ غَيْرُهُ أَوْلَى بِالْإِنْكَارِ، وَلَأنَّ الرَّسُولَ إِمَامُ أُمَّتِهِ، فَكَانَ مَا يُخَاطَبُ بِهِ أَوْ مَا يُخَاطَبُ رَاجِعًا إِلَيْهِمْ.

وأيضاً، قوله: «سَمَّاهُمْ سَفَهَاءَ وَضَلَّالًا» - يعني به قوله: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا﴾ - ممنوع، لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِمُ السَّفَهَاءُ الَّذِينَ عَبْدُوا الْعَجَلَ، لَا هَوْلَاءَ مَعَ أَنَّ الْقُرْآنَ مُسَاعِدٌ لِإِرَادَةِ مَا أَرَدْنَاهُ؟. تَمَّ كَلَامُهُ.

وقلت: وليس هذا من المطلق، حتى يحتاج إلى دليل القيد، فإن الدليل قائم على انتفاء القيد، لأنَّ المقام غير واحد.

وأما قوله: «لَوْجِبَ أَنْ يُقَالَ: لَنْ أَرَى، أَوْ: لَمْ تَجُزْ رُؤْيِي» فللمصنّف أن يقول: إنه من باب أسلوب الحكيم^(١). وإليه الإشارة بقوله: «لَأنَّهُ إِذَا زُجِرَ وَأُنْكَرَ عَلَى نُبُوتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ، كَانَ غَيْرُ أَوْلَى».

وقوله: «لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِمُ السَّفَهَاءُ الَّذِينَ عَبْدُوا الْعَجَلَ؟» فهو بناءٌ على حضور القوم في المرة الثانية.

قوله: (وَأُنْكَرَ عَلَيْهِ فِي نُبُوتِهِ). «في نبوته»: حالٌ من المجرور في: «عليه»، أي: أُنْكَرَ عَلَيْهِ وَالحَالَةُ أَنَّهُ ثَابِتٌ فِي نُبُوتِهِ مُسْتَقَرٌّ عَلَيْهَا.

(١) سبق بيان ذلك حينما قال: ﴿لَنْ تَرَنِي﴾ وأنه من الأسلوب الحكيم.

وقوله: ﴿أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ وما فيه من معنى 'المُقابِلَة' التي هي مَحْضُ التشبيه والتجسيم: دليلٌ على أنه ترجمةٌ عن مُقْتَرِحِهِمْ وَحِكَايَةُ لقولهم، وَجَلَّ صَاحِبُ الْجُمَلِ أَنْ يجعلَ الله منظوراً إليه، مُقَابِلًا بِحَاسَةِ النَّظَرِ، فكيفَ بَمَنْ هو أَعْرَقُ في معرفة الله تعالى؛ مِنْ واصلِ ابنِ عطاء، وَعَمْرٍو بنِ عُيَيْدٍ، والنَّظَامِ، وأبي الهذيل والشَّيْخَيْنِ، وَجميعِ المُتَكَلِّمِينَ؟

قوله: (وَجَلَّ صَاحِبُ الْجُمَلِ) ^(١) الجمل - في الأصل المُمْلَى منه - بضم الجيم، لكن الميم مهملة لا ضبط عليها. ويمكن أن يوجَّه بأنه أراد الجَمَالين والمَلَّاحين، لأنَّ الجُمَلَ: حبالُ السفن، والواحد منها جُمْلَة، لكونها جُمْلَة من الطَّاقَاتِ والقَوَى. وفيه نظر، لأنَّ الجُمَلَ بمعنى: الحبل، مُشَدَّد الميم، وليس جمعاً، ولا واحدهُ جملة، وليس بمستبعدٍ أَنْ يُزَعَمَ أَنَّ «جُمَلًا» كتاب صَنَفَهُ بعضُ من المعتزلة من تلامذة هؤلاءِ المعدودين، واشتمل مضمونه على أصولهم. وفيه دلائلهم على نفي الرؤية. يعني: عَظُمَ قَدْرُ صَاحِبِ هَذَا الْكِتَابِ أَنْ يجعلَ الله تعالى منظوراً إليه، بنصب الأدلة، وإقامة البراهين، فكيف بمن هو أَعْرَفُ منه في معرفة الله تعالى.

وقد عثرتُ بعد ذلك على نقلٍ من جانب الإمامِ شمس الأئمةِ الكردي ^(٢) رحمه الله:

(١) يفهم من كلام ابن المنير أن المقصود بـ «صاحب الجمل» هو موسى عليه السلام، انظر: «الانتصاف» (٢: ١١٤). أما القطب الرازي فيرجح أن يكن المقصود بـ «صاحب الجُمَلَ»، الإمام عبد القاهر الجرجاني، انظر: «حاشية القطب الرازي على الكشاف» - الجزء الثاني - دراسة وتحقيق (رسالة دكتوراه)، قسم الدراسة، ص ١١٠-١١١. لكن سعد الدين التفتازاني نفى ذلك كله، وذهب إلى أن «صاحب الجُمَلَ» في مقابل «المتكلم»، أي: أنه من يُكْتَفَى له في معرفة الذات والصفات... بالإجمال من غير اشتغال بتفصيل المسائل والدلائل. انظر: تحقيق الجزء الثاني من «حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني على الكشاف» (رسالة دكتوراه) - قسم التحقيق، ص ٤٢٢.

(٢) العلامة الفقيه الإمام شمس الأئمة محمد بن محمد بن عبد الستار العمادي الكردي الحنفي (٥٩٩-٦٤٢)، وقيل في اسمه: محمد بن عبد الستار بن محمد. تفقَّه على صاحب «الهداية» وغيره، وبرع في معرفة المذهب وأحيا علم الأصول والفقه، وتفقَّه عليه خلق كثيرون. انظر ترجمته في: «الجواهر المضية» للقرشي (٣: ٢٢٨)، و«الأعلام» للزركلي (٧: ٢٨).

صاحبُ الجمل: صاحبُ العقل؛ لأنَّ العقلَ عندهم عبارةٌ عن علومٍ هي جُمْلُ ضروريَّةٌ، فقيل: هي اثنا عشر، وقيل: هي أربعة، هي: النفيُّ والإثباتُ لا يجتمعان ولا يرتفعان، والكلُّ أعظمُ من الجزء، والشيثان المساويان لشيءٍ واحدٍ متساويان، والشيءُ الواحدُ في زمانٍ واحدٍ لا يكون في مكانين^(١).

أراد بالشيخين أبا عليَّ الجُبَّائي، وابنه أبا هاشم^(٢).

قال في «الانتصاف»: «وقد صحَّ أن الرؤية لا تستلزمُ الجسمية، وأما قناعته في تفضيله عليه السلام برُجحانه على المذكورين من المبتدعين، فهو غُضٌّ عن منصبه العَلِيِّ»^(٣).

قال الإمام: «هذا كُلُّه باطل، لأنَّ الذين طلبوا الرؤية إما أن يكونوا مؤمنين بموسى ونُبُوتِهِ وصدِّقِهِ، وكان يكفيهم قولُ موسى: هذا السؤال غيرُ جائز، وإن لم يكونوا فلن ينتفعوا بهذا الجواب. وأيضاً، لو كان السؤال طلباً للمُحَالِ لَمَنَعَهُمْ عنه، كما منعهم عن سؤالهم: ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ بقوله: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ﴾. وكيف وهذا عندهم أَصْعَبُ، لأنَّ طلبَ الرؤية مع استحالة جهلٍ في ذات الله، بإثبات صفةٍ تقتضي نقصاً في ذاته، وطلبُ اتخاذِ العجلِ جهلٍ في غير الله، باستحقاقِهِ العبادةَ له. وأيضاً، كان يجب عليه إقامة الدلائل القاطعة على نفي الرؤية. وكيف يُظَنُّ أنه ترك ما كان واجباً عليه، وطلب ما كان محظوراً بقول بعض الجهَّالِ وآنه من أُولي العَزمِ»^(٤).

(١) من قوله: «وقد عثرت بعد ذلك على نقل» إلى هنا أثبتته من (ط).

(٢) سبقت ترجمتها.

(٣) «الانتصاف بهامش الكشاف» (٢: ١١٤) وفيه: «نقص» موضع «غض»، ولعله أصح، إلا أن يكون «غُضٌّ مِنْ» فيستقيم التركيب.

(٤) «مفاتيح الغيب» (١٤: ١٨٧) بتصرُّفٍ وتقديمٍ وتأخير.

وقلت: وفي سؤاله عليه السلام إشعارٌ ببطْلان أن الطلبَ للقوم، وذلك أن قوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، أي: اجْعَلْنِي متمكناً من رؤيتك، بأن تتجَلَّى لي، فأنظرَ إليك وأراك، كما فسّره، وما فيه من المبالغة، والتأكيد، والدعاء بقوله: «رَبِّ»، ليس من كلامٍ من أُكْرِه على الشيء، وألْزِم به، وَمَنْ له طَبْعٌ مستقيم، وذوق سليم، يعلم أن هذا الكلام لا يصدرُ إلا عَمَّن له قوة عَزْم، ورسوخٌ قَدَم في الطلب، ولو كان معذوراً لكان في الطلب ما ينبئ عنه.

وغاية ما يلزمنّا أنه عليه السلام توهم أنه تعالى جائزُ الرؤية في الدنيا. وهذا لا يقدح في مرتبته، ولا يحطّ من منزلته، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لَّا يَظُنُّ قَلِيٌّ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وروينا عن البخاري ومسلم، عن أبي هريرة: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾. وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ طَوْلَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ»^(١). على أن المشتاق الذي يَتَوَقَّ إلى محبوبه، المتيقن بحصول مطلوبه، يستعجل الوصول، ويتشبّث بكلّ أَمارة، ويتنظر كل لحظة بارق.

فإنه عليه السلام لما وُعد الميقات، وسمع الخطاب، لو لم يتحرك له أَرْحِيَّة الطلب، ويقنع بالسؤال والجواب، لما كان له عليه السلام اشتياق.

روى محيي السنّة عن الحسن: «هاجَ به الشوق، فسأل الرؤية، وقال: إلهي، سمعتُ كلامك، فاشتقتُ إلى النظرِ إليك، ولأنّ أنظرَ إليك، ثم أموتَ أَحَبُّ إِلَيَّ من أن أعيش ولا أراك»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (٣٣٨٧) ومسلم (٢١٦) وغيرهما.

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ٢٧٥).

فإن قلت: ما معنى ﴿لَنْ﴾؟ قلت: تأكيد النفي الذي تُعطيهِ «لا»، وذلك أن «لا» تنفي المستقبل، تقول: لا أفعل غداً، فإذا أَكَّدْتَ نفيها قلت: لن أفعل غداً. والمعنى: أنَّ فعله يُنافي حالي، كقوله: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج: ٧٣]، .....

قوله: (أَنَّ فعله يُنافي حالي) يرده قوله: «فإذا أَكَّدْتَ نفيها، قلت: لن أفعل غداً» فإنه إخبار عن عدم مباشرته الفعل على التأكيد، فهو كقولك: هو لا يفعل، لا تفعل، فكما أن هذا لا يدلُّ على المنافاة، فكذا ذلك، بل يدلُّ على أن حاله مستدعية له فينفيه على التأكيد، لأن ما يؤكِّد نفيه يمكن وقوعه.

ويشهد لذلك ما رواه مسلمٌ عن جابر: أن رجلاً مِن هاجر إلى رسول الله ﷺ مَرَضَ، فَجَزَعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ^(١)، فَقَطَّعَ بَرَايِمَهُ^(٢)، فمات به، فرآه الطفيل^(٣) بن عمرو في منامه، وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَأَاهُ مَغْطِيًّا يَدِيهِ، فقال له: ما صَنَعَ رَبُّكَ بِكَ؟ قال: غَفَرَ لي بِهَجْرَتِي إلى نبيِّه، فقال: ما لي أراك مَغْطِيًّا يَدَيْكَ؟ قال: قيل لي: لن نُصْلِحَ مِنْكَ ما أَفْسَدْتَ، فَقَصَّهَا الطفيل على رسول الله ﷺ فقال ﷺ: «اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاعْفِرْ»^(٤).

ولو كان إصلاح ما أفسد مما هو منافٍ لحاله، وكان مفهوماً من هذا التركيب، لَأُمْسِكَ مَنْ هو أَفْصَحُ الخلقِ عن الدعاء.

وأما قوله: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ [الحج: ٧٣]^(٥) فالمنافاة تُفهم من دليلٍ خارجي^(٦).

(١) جمع مَشَقَص: وهو النَّصْل أو السهم يكون فيه نصل عريض.

(٢) البراجم: مفاصل الأصابع، أو العظام الصغار في اليد والرجل.

(٣) الطفيل بن عمرو الدوسي، صحابي من الأشراف في الجاهلية والإسلام، كان شاعراً، مضياً، مُطَاعاً في قومه، استشهد في اليمامة سنة ١١ هـ. انظر: «الاستيعاب» (٢: ٧٥٧)، و«أسد الغابة» (٧٨: ٣)، و«الإصابة» (٣: ٥٢١).

(٤) «صحيح مسلم» (٣٢٦).

(٥) وقد استشهد بها الزخشي لإثبات أن «لن» تفيد تأكيد النفي الذي تعطيهِ «لا».

(٦) أي: عجزهم عن الخلق.

فَقُولُ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] نَفْيٌ للرؤية فيما يُسْتَقْبَل، و﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ تأكيدٌ وبيان؛ لَأَنَّ الْمُنْفَى مُنَافٍ لصفاته.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ اتَّصَلَ الْاسْتِدْرَاكُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ بِمَا قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: اتَّصَلَ بِهِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَى مُحَالٍّ، فَلَا تَطْلُبُهُ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِنَظَرٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الْجَبَلِ الَّذِي يَرَجُفُ بِكَ وَبِمَنْ طَلَبْتَ الرُّؤْيَةَ لِأَجْلِهِمْ، كَيْفَ أَفْعَلُ بِهِ وَكَيْفَ أَجْعَلُهُ دَكَّا بِسَبَبِ طَلَبِكَ الرُّؤْيَةَ؟ .....

قال الإمام: «﴿لَنْ تَرِنِّي﴾: يدلُّ على أنه تعالى جازئ الرؤية، إذ لو كان مستحيل الرؤية، لقال: «لا أرى»، ألا ترى أنه لو كان مع إنسانٍ حَجَرٍ، وقال صاحبه: ناولني هذا لآكله، فإنه يقول: هذا لا يؤكل. ولو قال: لن^(١) تأكل، لم يصح. ولو كان معه مما يؤكل، فقال: هذا لا يؤكل، لم يصح. ولو قال: لن تأكل، عُلِمَ أنه مما يؤكل، ولكنك لا تأكله»^(٢).

وقال القاضي: «والاستدلالُ بالجواب على استحالتها أشدُّ خطأً، إذ لا يدلُّ الإخبارُ عن عدم رؤيته إياه، على ألا يراه أبداً، وألا يراه غيره أضلاً، فضلاً عن أن يدلَّ على استحالتها. ودعوى الضرورة فيه مكابرة»^(٣).

قَوْلُهُ: (وَيَبَانُ، لَأَنَّ الْمُنْفَى مُنَافٍ). اللام صلة «بيان» لا تعليل^(٤).

قَوْلُهُ: (اتَّصَلَ بِهِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَى مُحَالٍّ، فَلَا تَطْلُبُهُ): قال صاحب «الفرائد»: إنَّ الاستدراكَ بالمعنى الذي ذكره لا يناسبُ هذا المقام، ولو كان المراد به استحالة الرؤية، وجب أن يذكرَ شيئاً يدلُّ على الاستحالة. ودكَّ الجبل كما يصلح لما ذكر يصلح لغيره، والمشارك لا

(١) في تفسير الرازي: «لا تأكل»، وكذا فيما سيأتي في السطر التالي، والمثبتُ أشبه بالصواب.

(٢) «مفاتيح الغيب» (١٤: ١٨٨).

(٣) «أنوار التنزيل» (٣: ٥٧).

(٤) يقصد أن اللام في «لأنَّ» ومجرورها المقدّر تعلّق معناهما بالمصدر «بيان» لا على سبيل التعليل.

لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من عظم أثره، كأنه عزّ وعلا حَقَّقَ عندَ طَلَبِ الرؤية ما مثله عندَ نسبةِ الولدِ إليه في قوله: ﴿وَنَخْرُ الْجِبَالِ هَذَا﴾ * أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿[مريم: ٩١].

﴿فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾ كما كان مُسْتَقِرًّا ثابتًا ذاهبًا في جهاته، ﴿فَسَوْفَ تَرِنُنِي﴾ تعليقٌ لوجودِ الرؤيةِ بوجودِ ما لا يكونُ من استقرارِ الجبلِ مكانه حينَ يدُّه دُكًّا ويُسويه بالأرض، وهذا كلامٌ مُدمَجٌ بعضُه في بعض، واردٌ على أسلوبٍ عجيبٍ ونَمَطٍ بديعٍ؛ .....

يكون دليلًا. وهو تبعُ الإمام في قوله: «إنه تعالى علّقَ الرؤيةَ على أمرٍ جائز، والمعلّقُ على الجائز جائز، فيلزمُ كونُ الرؤيةِ في نفسها جائزة»^(١).

قلت: وأما قوله: «كأنه عزّ وعلا حَقَّقَ عندَ طَلَبِ الرؤيةِ ما مثله عندَ نسبةِ الولدِ»، فمن الإغراق والمبالغة التي تؤدّي إلى أن طلبِ الرؤيةِ أعظمُ من نسبةِ الولدِ إلى الله.

ولعُمري، إنه كيف ذاق مع هذه الآية قوله: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَنَخْرُ الْجِبَالُ هَذَا﴾ [مريم: ٩٠] من تكرير الأفعال، وإخراج كلِّ ما يناسبه.

وفي إيهام الضمير في ﴿مِنْهُ﴾، وإبداله لقوله: ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩١] من الفخامة والهيبة ما لا يخفى على البليغ، بخلافِ هذا التعليق، فإنه كالتمهيد لإثباتِ الرؤية، كما يعطيه الذوق! وعليه كلامُ الأئمة. وأيضاً إن نسبةَ الولدِ إلى الله تعالى منسوبٌ إلى أجهل الخلق وأصلّهم، وطلبُ الرؤيةِ منسوبٌ إلى أفضل الخلق وأهداهم. فأين هذا من ذاك؟

قوله: (وهذا كلامٌ مُدمَجٌ بعضُه في بعض)، الأساس: «دمَجَ الشيءُ دُمُوجاً، واندمج اندماجاً: إذا اسْتَحْكَمَ والتَّأَمَّ. ومن المجاز: أَدْمَجَ كلامه: أتى به متراصِفَ النَّظْمِ».

وفي الاصطلاح: هو أن يُضَمَّنَ كلامٌ سَبَقَ لوصْفٍ ووصفاً آخرَ.

أَلَا تَرَىٰ كَيْفَ تَخْلُصُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى النَّظَرِ بِكَلِمَةِ الْاِسْتِدْرَاكِ؟ ثُمَّ كَيْفَ بَنَى الْوَعِيدَ بِالرَّجْفَةِ الْكَائِنَةِ بِسَبَبِ طَلَبِ النَّظَرِ عَلَى الشَّرِيطَةِ فِي وَجُودِ الرُّؤْيَةِ؟ أَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿فَإِنْ أَسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَنِّي﴾.

قال ابنُ نباتة^(١):

فَلَا بُدَّ لِي مِنْ جَهْلَةٍ فِي وَصَالِهِ   فَمَنْ لِي بِخِلٍّ أَوْدِعَ الْحِلْمَ عِنْدَهُ

فإنه تعالى لما منع المشتاق الهائم عن مطلوبه، أشار إلى ما لا يقطعُ طمعه، ولا ييأسُ من مُتَوَخَّاه، بطريق يرمزُ إلى الموعد، يعني: إن الدنيا لا تصلحُ لما تطلبه، لأنها في شرف الزوال والهلاك؛ ألا ترى إلى أعظم الأشياء فيها رسوخاً، لم يثبت عند بعض التجلي، وإن الآخرة هي الحيوان، فالموعدُ هناك.

فعلم من هذا التقرير أن الكلام إنما يكون مُدْجِجاً، إذا أُشير فيه إلى إثبات الرؤية، لا إلى نفيها، فإنه حيثئذ يكون تذيلاً.

قوله: (أَلَا تَرَىٰ كَيْفَ تَخْلُصُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى النَّظَرِ): التخلُّص اصطلاحاً: «هو الخروج في الكلام من معنى إلى معنى لا يناسبه، برابطة مناسبة لهما»^(٢). وهذا المعنى أنسب لتأويلنا من تأويله، فإن الخروج من نفي الرؤية إلى إثباتها بواسطة الاستدراك، هو المعنى بالتخلُّص، لا من نفيها إلى نفيها.

قوله: (ثُمَّ كَيْفَ بَنَى الْوَعِيدَ بِالرَّجْفَةِ الْكَائِنَةِ؟): يعني: أراد أن يُوعِدَه بِالرَّجْفَةِ الَّتِي هِيَ

(١) أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن نباتة السعدي، من شعراء سيف الدولة، له ديوان شعر مطبوع. مات ببغداد سنة ٤٠٥ هـ. انظر: «تاريخ بغداد» (١٠: ٤٦٦)، و«يتيمة الدهر» للشعالبي (٢: ٣٧٩).

(٢) انظر: «الإيضاح» بشرح الصعيدي (٤: ١٥٣)، و«الطراز» (٣: ١٧٩)، و«شرح الكافية البديعية» ص ١٣٠، وعلى هذا يكون في قوله: ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ حُسْنُ تَخْلُصٍ مِنْ نَفْيِ الرُّؤْيَةِ إِلَى إِثْبَاتِهَا، كما قال الطيبي.

﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾: فلما ظهر له اقتداره وتصدى له أمره وإرادته ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ أي: مذكوكًا، مصدرٌ بمعنى: مفعول، كضرب الأمير.
و«الدك» و«الدق» أخوان، كالشك والشق.....

مسببة عن طلب الرؤية، ومكافأة عنه، وهي قوله: ﴿وَحَرَّ مُوسَى صَوْعًا﴾، بنى هذا الوعيد على شريطة وجود الرؤية عند استقرار الجبل، حتى حرّضه على النظر إلى ما يحصل منه وعيده. تلخيصه: لن تراني، ولكن انظر إلى ما يحصل لك فيه مكافأتك في هذا الطلب. وفي هذا التحريض والتوكيد إشعار بأن الطلب لم يكن إلا لنفسه عليه السلام، ثم إنه تكلف في الجواب عن معنى الاستدراك أساليب وفنوناً من البديع: الإغراق^(١) في الوصف، والإدماج، والتخلص، وبناء الوعيد على الشريطة! والمعنى، على ما سبق من قول ابن عباس رضي الله عنهما^(٢).

قوله: (فلما ظهر له اقتداره، وتصدى له أمره وإرادته) أي: مثل لظهور اقتداره وتعلق إرادته، بدك الجبل قوله: ﴿تَجَلَّى رَبُّهُ﴾^(٣)، لا أن ثم تجلياً، كما قرّره في قوله: ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] أن المراد: «ما قضاه وأراد كونه يدخل تحت الوجود، من غير توقف»^(٤)، لا أن ثمة قول^(٥).

(١) وقد مضى في قوله: «كأنه عزّ وعلا حقّ عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه». وعلق الطيبي على ذلك بقوله: «وأما قوله - يعني هذا القول - فمن الإغراق والمبالغة». كما سبق الحديث عن الإدماج حينها قال: «وهذا الكلام مدمج بعضه في بعض»، وتوقف الطيبي عند هذا القول، وعرف الإدماج ثم أتى بمثال له. وتحذّر عن التخلص في الآية كذلك، وجعله حجة على الزمخشري، وكذا بناء الوعيد على الشريطة في وجود الرؤية.

(٢) وهو: «أنك لن تراني في الدنيا».

(٣) المقصود أن في قوله تعالى: ﴿تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ مجازاً لغوياً، حيث شبه حال ظهور قدرة الله وإرادته بدك الجبل، بحال من يظهر، على سبيل الاستعارة التمثيلية.

(٤) «الكشاف» (٣: ٦٣)، لكن هو في تفسير الآية ١١٧ من سورة البقرة.

(٥) قوله: «لا أن ثمة قول» أثبتته من (ط).

وَقُرِئَ: (دَكَاءً)، والدَّكَاءُ: اسمٌ للرابيةِ الناشِرةِ من الأرضِ كالذَّكََّةِ، أو أرضاً دَكَاءً مُسْتَوِيَةً، ومنه قولهم: ناقةٌ دَكَاءٌ متواضِعةٌ السَّنامِ، وعن الشَّعْبِيِّ: قال لي الربيعُ بنُ خُثَيْمٍ: ابسُطْ يَدَكَ دَكَاءً، أي: مُدَّهَا مُسْتَوِيَةً. وقرأ يحيى بن وثَّاب: «دُكَّاءُ» أي: قِطْعاً، دُكَّاءُ جَمْعُ دَكَاءٍ، ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ من هَوْلِ ما رأى. وصَعِقَ: من بابٍ: فَعَلْتُهُ ففَعِلَ. يُقال: صَعَقْتُهُ فصَعِقَ، وأصله من الصَّاعِقَةِ. ويقال لها: الصَّاقِعَةُ؛ من صَقَعَهُ: إذا ضَرَبَهُ على رأسِهِ، ومعناه: خَرَّ مَغْشِيًّا عليه غَشِيَّةٌ كالموت.

قال صاحب «الفرائد»: هذا المعنى ^(١) غير مفهوم من الآية، لأن «تَجَلَّى» مطاوع «جَلَّيْتُهُ» أي: أَظْهَرْتُهُ. يُقال: جَلَّيْتُهُ فَتَجَلَّى، أي: أَظْهَرْتُهُ فَظَهَرَ، ولا يُقَدَّرُ: تَجَلَّى اقْتِدَارُهُ، لأنه خلافُ الأصل.

قال الإمام: «لا يجوز هذا التقدير، لأن المقصودَ من الكلام أن موسى لن يطيق رؤيةَ الله، بدليل أن الجبل بعظمته، لما رأى الله أندكَّ. ويجوز أن يَخْلُقَ الله تعالى له حياةً وسمعاً وبصراً، كما جعله محلاً لخطابه، بقوله: ﴿يَنْجِبَالُ أَوَّي مَعَهُ﴾ ^(٢) [سبا: ١٠] ^(٣)، وكما جعل الشجرةَ محلاً للكلام ^(٤). وكلُّ هذا لا يُحِيلُهُ ^(٥) مَنْ يُؤْمِنُ بأن الله على كلِّ شيءٍ قدير.

قوله: (وَقُرِئَ: «دَكَاءً»): حمزة والكسائي: بالمدِّ والهمز من غير تنوين، والباقون: بالتنوين من غير همز ^(٦).

(١) يعني قول الزمخشري: «ظَهَرَ له اقْتِدَارُهُ» في تفسير: ﴿تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾.

(٢) ومعنى: ﴿أَوَّي مَعَهُ﴾ أي: سَبَّحِي معه النهار كله إلى الليل ورجَّعي بالتسبيح. انظر: «الغريسين» (١٠٦: ١).

(٣) «مفاتيح الغيب» (١٤: ١٨٩).

(٤) لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَتْهَا نُودِيَ مِنْ شَلْطِي الْأَوْدِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَسْمُوعَ إِذْ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص: ٣٠].

(٥) أي: لا يراه مستحيلاً.

(٦) انظر في هذه القراءة: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٧٥).

ورؤي: أَنَّ الملائكة مرَّت عليه وهو مغشيٌّ عليه، فجعلوا يَلْكُزُونَهُ بأرجلهم ويقولون: يا ابنَ النِّسَاءِ الحَيِّضِ، أَطِمِعتَ في رُؤيةِ رَبِّ العِزَّةِ؟

﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ من صَعَقَتِهِ، ﴿قَالَ سُبْحَنَكَ﴾: أَنْزَهُكَ مما لا يجوزُ عليك من الرؤية وغيرها، ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ من طَلَبِ الرؤيةِ ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بَأَنَّكَ لَسْتَ بِمَرئيٍّ ولا مُدركٍ بشيءٍ من الحواسِّ.

فإن قلت: فإن كان طَلَبُ الرؤيةِ للغرضِ الذي ذَكَرْتَهُ، فممَّ تاب؟ قلت: من إجرائِهِ تلكَ المقالةَ العظيمةَ - وإن كان لغرضٍ صحيحٍ - على لِسَانِهِ، من غيرِ إِذْنٍ فيه من الله تعالى.

قوله: ﴿سُبْحَنَكَ﴾: أَنْزَهُكَ مما لا يجوزُ عليك من الرؤيةِ إلى قوله: (ولا مُدركٍ بشيءٍ من الحواسِّ): الزيادات^(١) التي ذكرها: تقييدٌ من غيرِ دليل.

قال الإمام: «الرؤية كانت جائزة، إلا أنَّ موسى عليه السلام سألها بغيرِ إِذْنٍ، وحسناتُ الأبرار سيئاتُ المقرِّين، فكانت التوبة لهذا المعنى»^(٢).

قال في «الانتصاف»: «أما تسبيحُ موسى عليه السلام فلما تبيَّن له من أن العلم قد سبقَ بعدم وقوع الرؤية في الدنيا، والله تعالى مقدَّسٌ عن وقوع خلاف معلومه، وأما التوبة في حق الأنبياء فلا يلزم أن تكون عن ذنب، لأن منزلتهم العلية تُصانُ عن كل ما يحطُّ عن مرتبة الكمال. وكان عليه أن يتوقَّفَ في سؤال الرؤية على الإِذْنِ، فترك الأولى. وقد ورد: حَسَنَاتُ الأبرار سيئاتُ المقرِّين.

(١) يعني: بخصوص الرؤية.

(٢) «مفاتيح الغيب» (١٤: ١٩٠) بتصرُّف. والمقرَّبون أعلى درجة عند الله من الأبرار، ومعنى «حسنات الأبرار سيئات المقرِّين»: أن ما يُعدَّ حسنة من الأبرار، فهو بمثابة السيئة من المقرِّين.

فانظرُ إلى إعظامِ الله تعالى أمرَ الرؤيةِ في هذه الآية، وكيف أَرْجَفَ الجبلَ بطايلِها وجعلَه دَكًّا، وكيف أَصْعَقَهُمْ ولم يُخْلِ كَلِمَته من نَفْيَانِ ذلك؛ مبالغةٌ في إعظامِ الأمرِ، وكيف سَبَّحَ رَبُّهُ مُلْتَجئًا إليه، وتابَ من إجراءِ تلك الكلمةِ على لسانِه، وقال: «أنا أوَّلُ المؤمنين»، ثم تَعَجَّبَ من المُتَسِمِينَ بالإسلامِ المُتَسِمِينَ بأهلِ السُّنَّةِ والجماعة، كيف اتَّخذوا هذه العظيمةَ مَذْهَبًا، ولا يَعُرِّنُكَ تَسْتَرُّهُمْ بِالْبَلْكَفَةِ، فَإِنَّه من منصوباتِ أَشْيائِهِم، والقولُ ما قالَ بعضُ العَدْلِيِّينَ فيهم:

لِجَمَاعَةٍ سَمَّوْا هَوَاهُمْ سُنَّةً   وَجَمَاعَةً حُمِّرُوا لَعَمْرِي مُوَكَّفَةً
قَدْ شَبَّهَوْهُ بِخَلْقِهِ وَخَوَّفُوا   شُنْعَ الْوَرَى فَتَسْتَرُّوْا بِالْبَلْكَفَةِ

وأما دُكُّ الجبلِ فلأنَّ الله أظهرَ له أثرًا من الملكوت، ولا تستقرُّ الدنيا لإظهارِ شيءٍ من الملكوت. هذا هو المأثورُ عن السلف^(١).

قوله: (مِنْ نَفْيَانِ ذَلِكَ)، الجوهري: «نَفْيُ الرِّيحِ: ما تَنَفَّى في أصولِ الشجرِ من التراب ونحوه. والنَّفْيَانِ مثله. وَنَفْيَ الْمَطَرِ: ما يَنْفِيهِ وَبِرْشُهُ، وكذلك ما تطايرَ من الرِّشَاءِ على ظهرِ الماتِحِ».

قوله: (مِنِ الْمُتَسِمِينَ بِالْإِسْلَامِ) بتشديد التاء: من الاتِّسَامِ، و«الْمُتَسِمِينَ» بتشديد الميم: من التَّسْمِي، مطاوع التَّسْمِيَةِ.

قوله: (بِالْبَلْكَفَةِ) نحو: البسْملة والحَيْعَلَةُ، أي: القائلين بأن الرؤيةَ تحصلُ بلا كيف. وفي بعضِ الحواشي: الْبَلْكَفَةُ: قولُ القائل: بَلْ كَفَى في إمكانِ الرؤيةِ تعليقها بشرطٍ ممكن، وهو استقرارُ الجبلِ من حيث هو هو.

(١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (٢: ١١٥).

«الموكفة»: من الإكاف: وهو البردعة^(١). أجاب بعض أهل السنة:

عَجَبًا لِقَوْمٍ ظَالِمِينَ تَلَقَّبُوا بِالْعَدْلِ مَا فِيهِمْ لَعْمَرِي مَعْرِفَةٌ
قد جاءَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَذَرُونَهُ تَعْطِيلُ ذَاتِ اللَّهِ مَعَ نَفْيِ الصِّفَةِ^(٢)

وقال صاحب «الانتصاف»:

وَجَمَاعَةٌ كَفَرُوا بِرُؤْيَا رَبِّهِمْ هَذَا^(٣) وَوَعَدُ اللَّهِ مَا لَنْ يُخْلِفَهُ
وَتَلَقَّبُوا عَدْلِيَّةً، قُلْنَا: أَجَلْ عَدَلُوا بِرَبِّهِمْ فَحَسَبُهُمْ سَفَهٌ^(٤)
وَتَلَقَّبُوا النَّاجِينَ، كَلَّا إِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي لَظَى فَعَلَى سَفَهٍ^(٥)

(١) البردعة - بفتح الباء، وإسكان الراء، بعدها ذال معجمة مفتوحة، أو دال مهملة - : كساء غليظ يُلقَى على ظهر الدابة، لا سيما الحمار.

(٢) هذان البيتان للإمام أحمد بن الحسن الجاربردي، يعارض فيهما الزمخشري، ويرد عليه مقالته الفاحشة في أهل السنة والجماعة، ويبيّن انحراف المعتزلة في بعض معتقداتهم، لا سيما في مسألة عدل الله، وذاته، وصفاته.

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٩: ٨). وقد نسبها شهاب الدين الخفاجي للسبكي نفسه، وهذا خلط من الخفاجي بين هذين البيتين للجاربردي، وبيتين آخرين غيرهما للسبكي هما:

لِلْجَمَاعَةِ جَارُوا وَقَالُوا: إِنَّهُمْ لِلْعَدْلِ أَهْلٌ، مَا لَهُمْ مِنْ مَعْرِفَةٍ
لَمْ يَعْرِفُوا الرَّحْمَنَ بَلْ جَهِلُوا وَمَنْ ذَا أَعْرَضُوا لِلْجَهْلِ عَنْ لَمَحِ الصِّفَةِ

انظر: «طبقات السبكي» (٩: ١٢).

(٣) في «الانتصاف»: (حقاً).

(٤) العدلية: لقب من ألقاب المعتزلة، نسبة إلى أحد أصولهم في الاعتقاد، وهو «العدل». وعدلوا بربههم: أي: ساووا معه غيره أو أشركوا، والسفَه: الجهل والطيش.

(٥) الناجين، أي: من النار، ولظَى: من أسماء جهنم، وهي في اللغة: اللهب الخالص. قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْنَى﴾ =

وتفسير آخر: وهو أن يُريد بقوله: ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾: عَرَّفَنِي نَفْسَكَ تعريفاً واضحاً جلياً، كأنها إراءةٌ في جلائها، بآيةٍ مثل آياتِ القيامةِ التي تَضَطَّرُّ الخَلْقُ إلى معرفتك، ﴿أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾: أَعْرِفَكَ معرفةً اضطراراً، .....

تاب الله عليهم^(١).

قوله: (وتفسير آخر): وقريبٌ من هذا التفسير ما نقله الزجاج: «أَرِنِي أَمراً عظيماً، لا يُرى مثله في الدنيا مما لا يُحتمله أحد. قالوا: فأَعْلَمَهُ الله تعالى أنه لن يَرَى ذلك الأمر، وأنَّ معنى ﴿تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾: تَجَلَّى أَمْرُ رَبِّهِ»^(٢).

ثم قال الزجاج: «هذا خطأ لا يعرفه أهل اللغة ولا في الكلام دليل على ذلك، ولأنه قد أراه الله تعالى من الآيات ما لا غايةَ لنا بعده؛ أراه العصا تُعْبَاناً، ويده بيضاء، وغيرهما مما يستغني به عن أن يطلبَ أمراً من الله عظيماً لكن لما سمع كلامَ الله، أحبَّ أن يراه، فأَعْلَمَ الله تعالى أنه لن يراه»^(٣).

واعترض عليه أبو علي الفارسي في كتاب «الإصلاح»^(٤)، فقال: «أما قوله: «لا يعرفه

= [المعارج: ١٥] والسَّفَّةُ: الحافَّةُ أو الطرف، ولعلها من شفا الشيء: بمعنى طرفه، وهذا مثل في قرب الإنسان من الهلاك.

وانظر الآيات في: «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ١١٦).

(١) هذه العبارة تنبئ عن عفة الإمام الطيبي وورعه.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣١٤). وقد ذكر الزجاج هذا القول بعدما أثبت قول أهل العلم وأهل السنة في ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، وهو: طلب الرؤية الحقيقية.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤١٣-٤١٤). وما بين الحاصرتين تكملة منه. ولفظه: «مِنْ أَمْرِ الله عظيماً».

(٤) كذا في الأصول الخطية، والمُرَاد كتاب «الإغفال» لأبي علي الفارسي، وهو كتاب استدرك فيه أبو علي بعض ما ذكره في «معاني القرآن وإعرابه»، وتسميته بالإصلاح إيراداً لاسم الكتاب بالمعنى، فقد سُمِّيَ في بعض أصوله الخطية: «المسائل المصلحة من كتاب أبي إسحاق الزجاج»، وفي بعضها: =

أهل اللغة»، ففاسد. وفُشُو هذا في اللغة، وكثرته واشتهاره أظهر وأوضح، وفي التنزيل ما لا يكاد ينحصر. منه قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨] يدل عليه قوله: ﴿أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ [النحل: ٣٣]. وكذا: ﴿فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ [الحشر: ٢]، ﴿فَأَنبَأَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْوَعَاوِدِ﴾ [النحل: ٢٦] يدل عليه قوله: ﴿أَنبَأَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١]. وقوله: ﴿فَمَنْ يَضُرُّنِي مِنَ اللَّهِ﴾ [هود: ٦٣] يدل عليه قوله: ﴿فَمَنْ يَضُرُّنَا مِنْ بَاسِ اللَّهِ﴾ [غافر: ٢٩].

وما أرى هذا الذي قاله إلا تحاملاً، ودافعه في اللغة كدافع الضروريات.

وأما دفعه أن يسأل موسى أمراً عظيماً، فإن ذلك مما لا يُنكر منه على ما آتاه الله من الآيات، لأنهم كانوا يقترحون عليه الآيات مع هذه الآيات التي أوتيتها ويسألونه إياها. ألا ترى إلى قولهم: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥] و﴿لَنْ نَقْصِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ [البقرة: ٦١]. فإذا جاز ذلك فلا وجه لإنكار أن موسى عليه السلام سأل أمراً عظيماً، لاقتراح القوم، ويكون سؤاله جائزاً، ليؤتى ما يجوز إيتاؤه، ويعرفوا ما لا يجوز إيتاؤه، فيعلموا امتناعه^(١).

وقلت - والله أعلم -:

أما الجواب عن الأول^(٢): فإن الزجاج لا يُنكر حذف المضاف، وإنما يُنكر أن المضاف هو أمر عظيم لا يُرى مثله في الدنيا مما لا يحتمله أحد. فالحق أن المقام يأباه، وذلك أنه بين

= «مسائل إصلاح الإغفال»، ويقول أبو علي نفسه في مقدمته: «هذه مسائل من كتاب أبي إسحاق... ذكرناها لما اقتضت عندنا من الإصلاح منها للإغفال الواقع فيها». انظر مقدمة التحقيق منه (١: ٢٧).

(١) كتاب «الإغفال» لأبي علي الفارسي (٢: ٢٧٦-٢٧٧ و ٢٨٠-٢٨١).

(٢) يعني: حذف المضاف في مثل قوله تعالى: ﴿أَرِيفٌ أَنْظَرَ إِلَيْكَ﴾.

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»، بِمَعْنَى: سَتَعَرَفُونَهُ مَعْرِفَةً جَلِيلَةً هِيَ فِي الْجَلَاءِ كِبَاصَارِكُمُ الْقَمَرَ إِذَا امْتَلَأَ وَاسْتَوَى.

المقام، وهو أنه: «لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ، أَحَبَّ أَنْ يَرَاهُ»^(١) كَمَا نَقَلْنَا عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ السِّنِّيِّ، وَبَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ اقْتِضَاءُ الْمَقَامِ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ، وَنَزُولَ تَجَلِّيَاتِ الْجَمَالِ، يَأْتِي طَلَبَ الْأَمْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُهُ أَحَدٌ، وَيُؤَدِّي إِلَى الْوَعِيدِ الْعَظِيمِ وَالتَّهْدِيدِ، لِأَنَّ الْآيَاتِ الْوَارِدَةَ فِيهَا الْأَمْرَ مِنَ الْقَوَارِعِ وَالزَّوَاجِرِ.

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي^(٢): فَإِنَّ كَلَامَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مَعَهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ.

قَوْلُهُ: (كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ): اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَدْمَجَ^(٣) تَأْوِيلَ الْحَدِيثِ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ، لِثَلَا يَتِمَسَّكَ بِهِ مَخَالِفُوهُ. وَالْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ، لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ»^(٤).

وَعَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَظَرْنَا إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَقَالَ: «سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَيْنَانَا، كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ»^(٥).

(١) سَبَقَ هَذَا الْقَوْلُ لِلزَّجَاجِ، وَمِثْلُهُ فِي «مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ» لِلْبَغَوِيِّ (بِهَامِش «تَفْسِيرِ الْخَازَن» ٢: ٢٨٢): «قَالَ الْحَسَنُ: هَاجَ بِهِ الشَّوْقُ فَسَأَلَ الرُّؤْيَى». وَقَدْ سَبَقَتْ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ كَذَلِكَ.

(٢) يَعْنِي أَنَّ طَلَبَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّظَرَ إِلَى رَبِّهِ كَانَ لِأَجْلِ قَوْمِهِ وَاقْتِرَاحِهِمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

(٣) أَي: أَنَّهُ ضَمَّنَ مَعْنَى الْآيَةِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ حَسَبَ تَأْوِيلِهِ لَهَا، عَلَى سَبِيلِ الْإِدْمَاجِ.

(٤) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٨٠٦) وَمُسْلِمٌ (٤٦٩) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٥٥٤) وَغَيْرُهُمْ.

(٥) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٥٤) وَمُسْلِمٌ (١٤٦٦) وَأَبُو دَاوُدَ (٤٧٣١).

﴿قَالَ لَنْ تَرِنِي﴾ أي: لن تُطبق معرفتي على هذه الطريقة، ولن تحتمل قوتك تلك الآية المضطرة، ﴿وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ فإني أوردُ عليه وأظهرُ له آيةً من تلك الآيات، فإن ثبت لتجليها واستقرَّ مكانه ولم يتصعَّص فسوف تثبت لها وتطيقها، ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾: فلما ظهرت له آية من آيات قدرته وعظمته، ﴿جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ لعظم ما رأى، ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُتُّ إِلَيْكَ﴾ مما اقترحت وتجاسرت، ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بعظمتك وجلالك، وأن شيئاً لا يقوم لبطشك وبأسك.

وعن مسلم والترمذي، عن صهيب، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: 'تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجنةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النارِ؟ قال: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى'»^(١).

قال صاحب «الجامع»: «إنها الغاية القصوى في نعيم الآخرة، بلغنا الله منها ما نرجوه»^(٢).

ومن ردَّ هذه الروايات الصريحة الصحيحة، أو أولها بمُدركه الركيكة، فقد غطى عين الشمس بعينه الضعيفة.

وسمعت بعض العارفين قدس سره: «نحن - معاشر السنة - همُّنا مصروفةً لنيل هذه البُغية السنيّة. والمعتزلة على العكس، يجتهدون في الدفع، ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٤]».

قوله: (المضطرة): هي اسم فاعل، كقولهم: «المغتاب - فضَّ الله فمه - يأكل لحم المغتاب، ويشرب دمه»^(٣).

(١) أخرجه مسلم (١٨١)، والترمذي (٢٥٥٢) و(٣١٠٥)، وابن ماجه (١٨٧).

(٢) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» (١٠: ٥٥٧).

(٣) من قوله: «كقولهم: «المغتاب» إلى هنا سقط من (أ).

[قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أُصْطَفِيتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾]

﴿إِنِّي أُصْطَفِيتُكَ عَلَى النَّاسِ﴾: اخْتَرْتُكَ عَلَى أَهْلِ زَمَانِكَ وَأَثَرْتُكَ عَلَيْهِمْ، ﴿بِرِسَالَتِي﴾ وَهِيَ أَسْفَارُ التَّوْرَةِ، ﴿وَبِكَلِمِي﴾: وَبِتَكْلِيمِي إِيَّاكَ، ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾: مَا أُعْطَيْتُكَ مِنْ شَرَفِ النَّبُوءَةِ وَالْحِكْمَةِ، ﴿وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ عَلَى النِّعْمَةِ فِي ذَلِكَ فَهِيَ مِنْ أَجْلِ النِّعَمِ. وَقِيلَ: خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأُعْطِيَ التَّوْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ قِيلَ: ﴿أُصْطَفِيتُكَ عَلَى النَّاسِ﴾ وَكَانَ هَارُونُ مُصْطَفًى مِثْلَهُ وَنَبِيًّا؟ قُلْتُ: أَجَلٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ تَابِعًا لَهُ وَرِدْءًا وَوَزِيرًا، وَالْكَلِيمُ: هُوَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْأَصِيلُ فِي حَمْلِ الرِّسَالَةِ.

[﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُوذِيَكَ دَارَ الْفَاسِقِينَ * سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّآيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَيِّلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَيِّلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٥-١٤٧﴾]

قَوْلُهُ: (وَهِيَ أَسْفَارُ التَّوْرَةِ): أَي: مَجْلَدَاتِهَا. الْأَسَاسُ: «حَمَلُوا أَسْفَارَ التَّوْرَةِ، وَلَهُ سِفْرٌ مِنَ الْكِتَابِ، وَسَفَرُ الْكِتَابِ: كَتَبَهُ، وَالْكَرَامُ السَّفَرَةُ: الْكُتُبَةُ».

قَوْلُهُ: (فَهِيَ مِنْ أَجْلِ النِّعَمِ): الْفَاءُ لِلتَّنْسِيبِ، لِأَن قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ مِنْ بَابِ الْمُبَالِغَةِ، أَي: كُنْ بَلِغَ الشُّكْرِ، أَي: مَعْدُودًا فِي عِدَادِ الشَّاكِرِينَ، بَأَنَّ تَكُونَ لَكَ مَسَاهِمَةٌ كَامِلَةٌ فِيهِمْ، لِأَن النِّعْمَةَ، وَهِيَ شَرَفُ النَّبُوءَةِ وَالْحِكْمَةِ، مِنْ أَجْلِ النِّعَمِ.

ذكروا في عدد الألواح وفي جواهرها وطولها: أنها كانت عشرة ألواح، وقيل: سبعة، وقيل: لوحين، وأنها كانت من زُمُرْد أخضر، جاء بها جبريل عليه السلام. وقيل: من زَبَرَجْدٍ خضراء وياقوتة حمراء. وقيل: أمر الله موسى بقطعها من صخرة صماء لينها له، ففقطعها بيده، وسقفها بأصابعه. وعن الحسن: كانت من خشب نزلت من السماء فيها التوراة، وأن طولها كان عشرة أذرع.

قوله: (زُمُرْد) بضمتين، والراء مضمومة مشددة، والدال معجمة: معرب، عن الجوهري^(١).

قوله: (زَبَرَجْدٍ خَضْرَاءَ، وياقوتة حمراء): الواو ليس للجمع، بل بمعنى «أو»^(٢)، لما روى محيي السنة: «قال الكلبي: كانت الألواح من زَبَرَجْدٍ خضراء، وقال سعيد بن جبير: كانت من ياقوت أحمر»^(٣).

قوله: (وسقفها بأصابعه) أي: جعلها سقائف. الجوهري: «السقائف: ألواح السفينة، كل لوح منها سقيفة».

وفي بعض النسخ: «شقها» بالشين المعجمة^(٤).

قوله: (عشرة أذرع) الذراع يُذكر ويؤنث.

(١) هذا القول غير وارد في «الصحاح» للجوهري.

(٢) المقصود أن الواو في قوله: «وياقوتة» تفيد التسوية.

(٣) «معالم التنزيل» (٢: ٢٨٧).

(٤) ظاهر كلام الطيبي أن هذه النسخة بالشين والفاء، وهو ما ورد في بعض النسخ المطبوعة من «الكشاف»، وفي الأصل الخطي منه: «وشققها» بقافين، فإن صح كان نسخة ثالثة، وفي بعض النسخ المطبوعة: «وشققها» بقاف واحدة.

وقوله: ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ في محلِّ النصبِ مفعولٌ «كُتِبْنَا»، و﴿مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً﴾ بدلٌ منه. والمعنى: كُتِبْنَا له كُلُّ شَيْءٍ كانَ بنو إسرائيلَ مُحتاجينَ إليه في دينهم من المواعِظِ وتفصيلِ الأحكام.

وقيل: أُنزِلَتِ التوراةُ وهي سَبْعُونَ وِقرَ بَعيرٍ، يُقرأُ الجُزءُ منه في سنة، لم يَقْرَأْها إِلَّا أَرْبَعَةُ نَفَرٍ: موسى، ويوشعُ، وعُزَيْرٌ، وعيسى، عليهم السلام.

قوله: ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ في محلِّ النصبِ مفعولٌ «كُتِبْنَا»، و﴿مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً﴾ بدلٌ منه: قال الإمام: «لا شبهة في أنَّ قوله: ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ليس على العموم، لأنَّ المراد: كُلُّ شَيْءٍ كانوا محتاجينَ إليه: من الحلالِ والحرامِ والمحاسنِ والقبائح، وهو على ضربين: أحدهما: ما يوجب الرغبة في الطاعة والنفرة عن المعصية، من الوعدِ والوعيد، وهو الضرب الثاني. ولما قرر ذلك، أتبعه شرح أقسامِ الأحكام، وتفصيلِ الحلال والحرام»^(١).

قلت: و﴿مِنْ﴾ على هذا: ابتدائية، أو زائدة، ويمكنُ أن تُحمَلَ على التبويض وتكون ﴿مَوْعِظَةً﴾ وحدها بدلاً منه، و«تفصيلاً» عطفاً على محلِّ الجار والمجرور^(٢). فيختلفُ جهتا كُلِّ من قوله: ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ و«تفصيلاً»، ويأخذُ كُلٌّ من ﴿مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً﴾ حقَّه، ولا تضعيفُ فائدة اتصال لـ ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ الثاني بـ «تفصيلاً».

والمعنى: كُتِبْنَا بعضُ كُلِّ شَيْءٍ في التوراة: من نحو السُّورِ والآياتِ وغيرهما ﴿مَوْعِظَةً﴾، وكُتِبْنَا فيها تفصيلُ كُلِّ شَيْءٍ يحتاجون إليه من الحلالِ والحرام، ونحوه.

وفيه وجوهٌ من الفوائد، منها: اختصاصُ الإجمالِ والتفصيلِ بالموعظة، للإيذان بأنَّ الاهتمامَ بها أشدُّ، والعناية بها أتمُّ، ولعمري هو كذلك، ومن ثَمَّ أكثرُ مدحِ النبي ﷺ بالبشيرِ النذير.

(١) «مفاتيح الغيب» (١٤: ١٩٣).

(٢) يعني: ﴿مِنْ كُلِّ﴾، ومحلُّها النصب على المفعولية لـ «كُتِبَ»، كما سبق.

وعن مُقاتِل: كُتِبَ في الألواح: إني أنا الله الرحمن الرحيم، لا تُشركوا بي شيئاً، ولا تقطعوا السَّبيل، ولا تحلفوا باسمي كاذبين؛ فإنَّ من حَلَفَ باسمي كاذباً فلا أَرْكِيه، ولا تَقْتُلُوا، ولا تَزْنُوا، ولا تَعْقُوا الوالدَيْن.

﴿فَخُذْهَا﴾ فَقُلْنَا لَهُ: «خُذْهَا»، عَطْفًا عَلَى «كُتِبْنَا»، .....

ومنها: أن في جَعَلٍ ﴿مِنْ﴾ تبعيةً إشعاراً بأن الموعظة مما يجب أن يُرجع إليه في كل أمر، ويكرَّر به في كلِّ سورة، بل في كل آية؛ ألا ترى أن أكثر الفواصل التنزيلية واردٌ على هذا النمط، نحو: ﴿أَفَلَا نَنْقُوتُ﴾، ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾، ﴿أَفَلَا نَعْقِلُونَ﴾ ونحوها. وإلى سورة «الرحمن» كيف أُعيد فيها ذكرُ ﴿فَيَأْتِيءُ الْآلَاءَ رِيكْماً تَكْذِبَانِ﴾، بعد كلِّ إشارة، وذلك ليستأنف السامعُ به اذكّاراً واتعاطاً، ويمجِّدُ به تنبيهاً واستيقاظاً، وأن تُقرَّعَ لهم العصا مرَّات، وتُقعَّعَ لهم الشَّنانُ تارات^(١).

ولما اشتمل الكلامُ على هذه المطالبِ عقبها بقوله: ﴿فَخُذْهَا يَقْوَةَ﴾، أي: بصدقِ نيّة، وعزيمةٍ ماضية.

قوله: (فلا أَرْكِيه) أي: فأنا لا أَرْكِيه. كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا﴾ [الجن: ١٣]^(٢)، أي: فهو لا يخافُ بَخْسًا.

قوله: (فَقُلْنَا لَهُ: خُذْهَا) يعني: «فَخُذْهَا»، على إضمار القول، فيكون عطفًا على «كُتِبْنَا».

(١) الشَّنان: جمع شَنٍّ، وهو القُرْبَةُ الحَلَقُ اليابسة، وقرعُ العصا، وقعقة الشَّنان: مثْلان في التنبيه. انظر: «لسان العرب» مادتي (قرع) و(قعقع).

ولتمام الفائدة انظر: «العقد الفريد» (٢: ٢٠) حيث ذكر خطبة الحجاج بن يوسف في تقرير أهل العراق واستطالته عليهم بالبيان، فكان مما قال في تلك الخطبة الباذخة: «إني والله يا أهل العراق، ومعدن الشقاق والنفاق، لا يُعَمَّرُ جانبي كتغياز التين، ولا يُعَقَّعُ لي بالشَّنان». انتهى.

(٢) البخس: الظلم.

ويجوزُ أن يكونَ بَدَلًا من قوله: ﴿فَخُذْ مَاءً آتَيْتَكَ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، والضميرُ في ﴿خُذْهَا﴾ للألواحِ أو لـ ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾، لأنه في معنى الأشياءِ، أو الرسالاتِ، أو للتوراة. ومعنى ﴿يَقْوَةٌ﴾: بجَدٍّ وعَزِيمةٍ فِعْلٌ أُولَى العَزْمِ من الرُّسُلِ، ﴿يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ أي: فيها ما هو حَسَنٌ وأَحْسَنُ، .....

قوله: (ويجوزُ أن يكونَ بَدَلًا من قوله: ﴿فَخُذْ مَاءً آتَيْتَكَ﴾). والعطفُ على «كَتَبْنَا» أَجْرَى على سَنَنِ البلاغة، لما يلزم في البَدَلِ من التعاضلِ والترابطِ وفكِّ النظم^(١)، لأن قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ﴾ مع ما عُقِبَ به من قوله: ﴿فَخُذْهَا يَقْوَةٌ﴾ معطوف على قوله: ﴿قَالَ يَمْحُوتُ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ﴾ مع ما عُقِبَ به وهو: ﴿فَخُذْ مَاءً آتَيْتَكَ﴾ على سبيل البيان والتفصيل، فلو جُعِلَ بدلًا، لدخل بين المعطوف والمعطوف عليه أجنبيٌّ.

والذي يدل على التفصيل بسطُ ما أجمل. قال أولاً: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ﴾ ففصله بقوله: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ﴾ على التعظيم. وقال: ﴿وَرِسَالَتِي وَبِكَلْمِي﴾ ففصله بقوله: ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾. وقال: ﴿فَخُذْ مَاءً آتَيْتَكَ﴾ ففصله بقوله: ﴿فَخُذْهَا يَقْوَةٌ وَأَمْرَ قَوْمِكَ﴾. وقال: ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ ففصله بقوله: ﴿سَآوِرِيكَ دَارَ الْفَسِقِينَ﴾.

ويؤيده قول الزجاج: «قال الله تعالى^(٢): فَخُذْ مَا أُعْطَيْتُكَ. ثم أعلم أنه أعطاه من كل شيء يحتاج إلى أمر الدين، فقال: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ﴾^(٣)».

قوله: (فِعْلٌ أُولَى العَزْمِ): نصب مفعول مطلق، أي: خُذْهَا أَخْذًا مِثْلَ أَخْذِ أُولَى العَزْمِ من الرسل، مجدِّين صابرين ثابتين، لأنه إذا أخذها بضعف، أذاه ذلك إلى الفتور. قوله: (أي: فيها ما هو حَسَنٌ وأَحْسَنُ): أعلم أن كلامَ الله المجيد، بحسب كونه كلامه، كُلُّهُ حَسَنٌ.

(١) وذلك لوجود فاصل طويل بين البَدَلِ والمبدل منه في هذه الحالة، كما سيأتي.

(٢) أورد معنى الآية لا لفظها.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤١٤) بتصرف، وفيه: «من أمر الدين» موضع «إلى أمر الدين».

كالاقتصاصِ والعفوِ والانتصارِ والصبر. فمُرُّهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي الْأَخْذِ بِمَا هُوَ أَدْخُلُ فِي الْحُسْنِ وَأَكْثَرُ لِلثَّوَابِ، كقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الزمر: ٥٥]. وقيل: يأخذوا بما هو واجبٌ أو نَدْبٌ، لأنه أحسنٌ من المباح. ويجوزُ أن يُراد: يأخذوا بما أمروا به، دون ما نهوا عنه، على قولك: الصيفُ أحرُّ من الشتاء.

روى محيي السنة عن فُطْرُب^(١): «﴿يَأْخُذْنَهَا﴾ أي: بحسنها، وكلها حسن»^(٢).

وقلت: لكن بحسبِ أحوالِ المكلف، تتفاوت إلى الحسنِ والأحسن، والوجوه مبنية على هذا.

قوله: (كالاقتصاصِ والعفوِ): هذا يقوِّي ما أوردناه على كلامه في «البقرة»، عند قوله: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]: «أن أهل التوراة كُتِبَ عليهم القصاص، وحُرِّمَ العفو». ويخالف قوله بعدها في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧]: «نحو بَتِّ القضاء بالقصاص، عمداً كان أو خطأ».

قوله: (أن يُراد: أن يأخذوا بما أمروا به، دون ما نهوا عنه): يعني: أن التوراة مشتملة على الأمر والنهي، وعلى ما يجبُ فعله، وعلى ما ينبغي تركه. فقال: ﴿يَأْخُذْنَهَا﴾، أي: بأحسن ما فيها من الأمرين: من الفعل والترك، والمتروك لا يكون حسناً، وإنما هو على باب قولك: «الصيفُ أحرُّ من الشتاء»، أي: الصيف أبلغُ في بابه من الحرارة من الشتاء في بابه من البرودة. والمعنى: ما أمروا به أبلغُ في بابه من الحسنِ مما نهوا عنه في بابه من القبح.

(١) هو: أبو علي، محمد بن المستنير، الشهير بقطرب، من أهل البصرة، نحوي، عالم بالأدب واللغة، مات سنة ٢٠٦ هـ. انظر: «تاريخ بغداد» (٣: ٢٩٨)، و«إنباه الرواة» (٣: ٢١٩)، و«شذرات الذهب» (٢: ١٥).

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ٢٨١).

﴿سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ يُرِيدُ دَارَ فِرْعَوْنَ وقومه وهي مصر، كَيْفَ أَقْفَرَتْ مِنْهُمْ وَدُمُّرُوا لِفِسْقِهِمْ، لَتَعْتَبِرُوا، فَلَا تَفْسُقُوا مِثْلَ فِسْقِهِمْ، فَيُنْكَلَ بِكُمْ مِثْلَ نَكَالِهِمْ. وَقِيلَ: مَنَازِلَ عَادٍ وَثَمُودَ وَالْقُرُونِ الَّذِينَ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ لِفِسْقِهِمْ فِي مَرَكَمٍ عَلَيْهَا فِي أَصْفَارِكُمْ. وَقِيلَ: دَارُ الْفَاسِقِينَ: نَارُ جَهَنَّمَ. وَقُرَأَ الْحَسَنُ: «سَأُورِيكُمْ»، وَهِيَ لُغَةٌ فَاشِيَةٌ بِالْحِجَازِ. يُقَالُ: أَوْرَيْتُ كَذَا، وَأُورِيْتَهُ. وَوَجْهُهُ أَنْ تَكُونَ مِنْ: أَوْرَيْتُ الزَّيْدَ، كَأَنَّ الْمَعْنَى بَيْنَهُ لِي وَأَنْزَرُهُ لِأَسْتَبِيْنَهُ، وَقُرِئَ: «سَأُورِيْكُمْ»، وَهِيَ قِرَاءَةٌ حَسَنَةٌ يُصَحِّحُهَا قَوْلُهُ: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

قال الزجاج: «إنهم أُمروا بالخير، ونُهِوا عن الشر، وعُرِفُوا ما لهم وما عليهم، فُقِيلَ: ﴿وَأَمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾»^(١).

قوله: (لَتَعْتَبِرُوا فَلَا تَفْسُقُوا مِثْلَ فِسْقِهِمْ): إشارة إلى أن قوله: ﴿سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ تأكيدٌ لأمر القوم بالأخذ بأحسنٍ ما في التوراة، وبعثٌ عليه.

وفي وضع الإراءة موضع الاعتبار إقامة للسبب لمقام المسبب^(٢) أيضاً مبالغة، كقوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [النمل: ٦٩].

(١) وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٠٤) بتصرف، حيث اقتصر الطيبي على إيراد وجه واحد في هذه الآية، بينما أورد الزجاج وجهين، فقال: «وقوله: ﴿وَأَمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾: في هذا وجهان... أحدهما: أنهم أُمروا بالخير، ونُهِوا عن الشر، وعُرِفُوا ما لهم في ذلك، فُقِيلَ: ﴿وَأَمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾».

ويجوز أن يكون: نحو ما أُمِرْنَا به من الانتصار بعد الظلم، ونحو القصاص في الجروح، إذ قال: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣] ﴿وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤١]. فهذا كله حسن، والعفو أحسن من القصاص، والصبر أحسن من الانتصار. «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤١٤-٤١٥).

(٢) أي: أن في قوله تعالى: ﴿سَأُورِيكُمْ﴾ مجازاً مرسلًا علاقته السببية، إذ ذكر الإراءة، وأراد الاعتبار والاتعاظ، والإراءة سبب في الاعتبار، وذلك مبالغة للتأثير في القوم.

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ﴾ بالطبع على قلوب المتكبرين وحِذْلانهم، فلا يُفَكِّرونَ فيها ولا يَعْتَبِرونَ بها، غَفْلَةً وانهماكاً فيما يَشْغَلُهُم عنها من شهواتهم.

وعن الفضيل بن عياض: ذُكِرَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا عَظَّمْتَ أُمَّتِي الدُّنْيَا نَزَعَ عَنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا تَرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ».

وقيل: سَأَصْرِفُهُمْ عَنْ إِبْطَالِهَا وَإِنْ اجْتَهِدُوا كَمَا اجْتَهِدَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُبْطِلَ آيَةَ مُوسَى، بَأَنْ جَمَعَ لَهَا السَّحْرَةَ، فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا عُلُوَّ الْحَقِّ وَانْتِكَاسَ الْبَاطِلِ. ويجوز: سَأَصْرِفُهُمْ عَنْهَا وعن الطعن فيها والاستهانة بها وتسميتها سِحْرًا بإهلاكهم.....

وفي وضع ﴿دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ موضع «أَرْضِ مِصْرَ» الإشعار بالعلية، والتنبيه على أن تخترزوا، ولا تستنوا بسِيَّتِهِمْ من الفسق، وإليه الإشارة بقوله: «فَلَا تَفْسُقُوا مِثْلَ فُسْقِهِمْ». وفيه التفات أيضاً، لأن أصل الكلام: ﴿وَأَمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾^(١)، سَأُرِيهِمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، لِيَجِدُوا، ولا يتهاونوا في امتثال الأمر.

وعلى قراءة^(٢): «سَأُورِيْكُمْ» بالثاء المثلثة، يكون تغليباً^(٣)، لأن المعنى: سَأُورِيْكُمْ وَقَوْمَكُمْ أرض مصر، فالجملة استئنافية، على سبيل التعليل للأمر، وعلى المشهورة^(٤): الخطاب مخصوص بالقوم، لأن المعنى: لِيَعْتَبِرُوا وَلَا يَفْسُقُوا.

قوله: (سَأَصْرِفُهُمْ عَنْ إِبْطَالِهَا وَإِنْ اجْتَهِدُوا): فعلى هذا: الكلام مع قوم رسول الله ﷺ

(١) والمقصود أن في قوله تعالى: ﴿سَأُورِيْكُمْ﴾ التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب، حيث كان الحديث بالغيبة ﴿يَأْخُذُوا﴾، ثم انتقل إلى الخطاب ﴿سَأُورِيْكُمْ﴾ للتنبيه.

(٢) وقرأ بها ابن عباس وقسامة بن زهير. انظر: «البحر المحيط» (٤: ٣٩٨).

(٣) أي: أن الخطاب لموسى وقومه على سبيل التغليب، فتكون الجملة استئنافية لتعليل قوله: ﴿وَأَمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾.

(٤) أي: على القراءة المشهورة، وهي: ﴿سَأُورِيْكُمْ﴾ بالياء المثناة التحتانية.

وفيه إنذارٌ للمُخاطَبِينَ من عاقبة الذين يُضَرِّفُونَ عن الآياتِ لتكثيرِهم وكُفْرِهم بها، لئلا يكونوا مثْلهم، فيُسَلِّكَ بهم سبيلهم.

فيكون متّصلاً بما سبق من قصّتهم، وهي: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٠٠]، فيكونُ إيرادُ قصّة موسى وفرعونَ للاعتبار كما قال: «وإن اجتهدوا كما اجتهدَ فرعون»، فقوله: ﴿وإن يَرَوْا كُلاًّ آيَةً لَا يُؤْمِنُوا﴾ الآية عطفٌ على قوله: ﴿يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ﴾.

وعلى الأول^(١) الآية عامّة، وعطف ﴿وإن يَرَوْا﴾ على ﴿سَأَصْرِفُ﴾ للتعليل^(٢)، على منوالِ قوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [النمل: ١٥]^(٣) على رأي صاحب «المفتاح»^(٤)، ولذلك جاء بالفاء في «فلا يفكّرون فيها»، أي: سأصرفُ عن آياتي الغافلين المشتغلين بالدنيا، فلذلك لا يتفكّرون في الآيات، ولا يعتبرون بها، ويجوزُ على هذا، أن يكون متّصلاً بقوله: ﴿وَأَمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾، أي: الأمرُ كذلك، وأما الإرادةُ فإني سأصرفُ عن الأخذِ بآياتي أهلَ الطغيان والشقاوة.

قال الإمام: «واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الله قد يمنع عن الإيمان، ويصدّ عنه»^(٥).

وفي «الوسيط»: «سأصرفهم عن قبول آياتي، والتصديق بها، لعنادهم الحق»^(٦).

(١) يعني: على المعنى الأول الذي فسر به الزمخشري ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ...﴾.

(٢) أي: أن العطف للتعليل، لأن إعراضهم عن الإيمان وسبيل الرشاد سبب لصرفهم عن آيات الله.

(٣) والشاهد في الآية عطف قوله: ﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على قوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا...﴾ للتعليل، إذ إن إتيانها العلم سبب في الحمد.

(٤) انظر: «مفتاح العلوم»، ص ١٢٥.

(٥) «مفاتيح الغيب» (١٥: ٣).

(٦) «الوسيط» للواحدي (٢: ٤١٠).

﴿بَغَيْرِ الْحَقِّ﴾ فيه وَجْهَان: أن يكونَ حَالًا، بمعنى: يتكَبَّرُونَ غيرَ مُحَقِّقِينَ، لأنَّ التكَبُّرَ بالحقِّ لله وَحْدَهُ، وأن يكونَ صِلَةً لِفِعْلِ التكَبُّرِ، أي: يتكَبَّرُونَ بما ليسَ بِحقٍّ وما هم عليه من دينهم، ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلَّآيَةً﴾ من الآياتِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَيْهِمْ ﴿لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾، وقرأ مالكُ بْنُ دِينَارٍ: «وإن يروا» بضمَّ الياء. وقرئ: ﴿سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ و«الرَّشْدِ» و«الرَّشَادِ»، كقولهم: السُّقْمُ والسَّقَمُ والسَّقَام. وما أَسْفَهَ مَنْ رَكِبَ الْمَفَازَةَ، فإن رأى طريقًا مستقيمًا أَعْرَضَ عنه وتركه، وإن رأى مُعْتَسِفًا مُرْدِيًا أَخَذَ فيه وسلكه، ففَاعِلٌ نَحْوُ ذَلِكَ في دينه أَسْفَهُ.

وقوله: (لأنَّ التكَبُّرَ بالحقِّ لله تعالى): المعنى مقتبسٌ من قوله صلواتُ الله عليه: «قَالَ اللهُ تعالى: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعِظَمَةُ إِزَارِي. فَمَنْ نَازَعَنِي فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ». أخرجه أبو داودَ عن أبي هريرة، وقريب منه أخرجه مسلمٌ عن أبي سعيد^(١).

قال الزجاج: «معنى ﴿يَتَكَبَّرُونَ﴾: يَرُونَ أنهم أفضلُ الخلق، وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم، وهذه الصفة لا تكون إلا لله تعالى خاصة، لأن الله له القدرة والفضل على الكمال، وليس لأحد أن يتكبر، لأن الناس في الحقوق سواء»^(٢).

قوله: (وما هم عليه من دينهم) عطفٌ تفسيريٌّ على قوله: «ما ليس بحق»، فعلى هذا: ﴿يَتَكَبَّرُونَ﴾ بمعنى: يتعزَّزون^(٣)، أي: يتعزَّزون بالباطل، وبما يؤدِّبهم إلى الذل والهوان، ولا يرفعون للحق رأسًا. فقوله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلَّآيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ مع ما عطف عليه مناسبٌ بهذا الوجه.

قوله: (وَقُرِئَ: ﴿سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ و«الرَّشْدِ»): حمزة والكسائي: بفتحتين، والباقون: بضمِّ الراء وإسكان الشين^(٤)، و«الرَّشَاد»: شاذ.

(١) سبق تخريجه.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤١٥) بتصرّف يسير.

(٣) في (أ): «يتعزَّزون»، وهي ساقطة من (ج).

(٤) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٧٦-٤٧٧)، و«حجة القراءات» ص ٢٩٥، وفيه أن «الرُّشْدَ»

بضم الراء وتسكين الشين و«الرَّشْد» بفتحهما: لغتان في الصلاح والدين.

﴿ذَلِكَ﴾ في محلِّ الرفع أو النصب؛ على معنى: ذلك الصَّرْفُ بسببِ تكذيبهم، أو صَرَفَهُمُ اللهُ ذلك الصَّرْفَ بسببِهِ، ﴿وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ﴾ يجوزُ أن يكونَ من إضافة المصدرِ إلى المفعولِ به، أي: ولقائهم الآخرةَ ومشاهدتهم أحوالها، ومن إضافة المصدرِ إلى الظرف؛ بمعنى: ولقاء ما وَعَدَ اللهُ في الآخرة.

[﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ * وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ١٤٨-١٤٩]

﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾: مِنْ بَعْدِ فراقِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى الطُّورِ.

قوله ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾: مِنْ بَعْدِ فراقِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى الطُّورِ، فيكون: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى﴾ عطفًا على قوله: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى﴾ [الأعراف: ١٤٢] عَطَفَ قِصَّةً عَلَى قِصَّةٍ. وذلك أنه تعالى لما أخبر أن بني إسرائيل لما جاوزوا البحر، بعد إغراق فرعون، ورَأَوْا قَوْمًا يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهًا، أي: يتخذ لهم أصنامًا مثل تلك الأصنام، ليعكفوا على عبادتها، كما كانوا عاكفين، وأجابهم نبيُّ الله ذلك الجواب العنيف، أخبر^(١) بعد ذلك عن حاله عليه السلام مع ربِّه عزَّ وجلَّ وفراقِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى الطُّورِ^(٢)، وعن حال قومه بعده، وانتهازهم تلك الفرصة، لتحقيق ممتنَّاهم.

ويؤيد هذا التأويل ما رواه المصنِّف عن ابن جريج في وصف تلك الأصنام: «كانت تماثيل بقر»، وذلك أولُ شأنِ العجل، فعلى هذا الوجه يكون ﴿وَاتَّخَذَ﴾ مما يتعدَّى إلى مفعولين، وأنَّ المعنى: «وَاتَّخَذُوا»، أي: العجل الموصوف إلهًا، كما تمنَّوا.

(١) جواب الشرط «لَمَّا» في «لَمَّا أَخْبَرَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ...».

(٢) الطُّور: «جبل بالقرب من مصر، عند موضع يسمَّى مدين... عليه كان الخطاب الثاني لموسى عليه السلام، عند خروجه من مصر ببني إسرائيل». «معجم البلدان» (٦: ٦٧).

فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ قِيلَ: وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ عِجْلًا، وَالْمُتَّخِذُ هُوَ السَّامِرِيُّ؟ قُلْتُ: فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُنْسَبَ الْفِعْلُ إِلَيْهِمْ، لِأَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ بَاشَرَهُ وَوُجِدَ فِيهِ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، كَمَا يُقَالُ: بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا كَذَا وَفَعَلُوا كَذَا، وَالْقَائِلُ وَالْفَاعِلُ وَاحِدٌ، وَلَأَنَّهُمْ كَانُوا مُرِيدِينَ لَا تَخَاضَهُ رَاضِينَ بِهِ، فَكَأَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يُرَادَ: وَاتَّخَذُوهُ إِلَهًا وَعَبَدُوهُ. وَقُرِئَ: ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ بِضَمِّ الْحَاءِ وَالتَّشْدِيدِ، جَمْعُ حَلْيٍ، كَثْدِي وَثُدْيٍ، وَ«مِنْ حُلِيِّهِمْ» بِالْكَسْرِ لِلِإِتْبَاعِ كِلِيٍّ، وَ«مِنْ حُلِيِّهِمْ» عَلَى التَّوْحِيدِ. وَالْحَلْيُ: اسْمٌ لِمَا يُتَحَسَّنُ بِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ قَالَ: ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾، وَلَمْ يَكُنِ الْحَلْيُ لَهُمْ، إِنَّمَا كَانَتْ عَوَارِيٌّ فِي أَيْدِيهِمْ؟ قُلْتُ: الْإِضَافَةُ تَكُونُ بِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ، .....

وَفِي إِفْرَادِ الضَّمِيرِ فِي ﴿بَعْدِهِ﴾ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَارَقَ الْقَوْمَ إِلَى الطُّورِ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَصْحَبْ مَعَهُ أَوْلَئِكَ السَّبْعِينَ، الَّذِينَ طَلَبُوا الرُّؤْيَا كَمَا زَعَمَ.

قَوْلُهُ: (فِيمَا بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ)، الْجَوْهَرِيُّ: «يُقَالُ: هُوَ نَازِلٌ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ وَظَهْرَانِيهِمْ، بَفَتْحِ النُّونِ».

الْنَهَايَةُ: «وَفِي الْحَدِيثِ: «فَأَقَامُوا بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ وَبَيْنَ أَظْهُرِهِمْ»، أَيُّ: أَنَّهُمْ أَقَامُوا بَيْنَهُمْ، عَلَى سَبِيلِ الْإِسْظَهَارِ وَالِاسْتِنَادِ إِلَيْهِمْ.

وَزِيدَتْ فِيهِ أَلْفٌ وَنُونٌ مَفْتُوحَةٌ، تَأْكِيدًا، وَقَدْ مَرَّ فِي «الْبَقَرَةِ» أَبْسَطُ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ^(١)): حِزَّةٌ وَالْكَسَائِيُّ: بِالْكَسْرِ، وَالْبَاقُونَ: بِالضَّمِّ^(٢).

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَمَّا فِي «الْكَشَافِ».

(٢) انْظُرْ: «حِجَّةُ الْقُرْآنِ»، ص ٢٩٦، وَ«الْكَشَفُ عَنْ وَجْهِ الْقُرْآنِ السَّبْعِ» (١: ٤٧٧).

وَكُونُوا عَوَارِيَّ فِي أَيْدِيهِمْ كَفَىٰ بِهِ مَلَابَسَةً عَلَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ مَلَكُوهَا بَعْدَ الْمُهْلَكِينَ، كَمَا مَلَكُوا غَيْرَهَا مِنْ أَمْلَاكِهِمْ؛ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَزَّ وَعَلَا: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَكُنُوزٍ وَمَقَامِرٍ كَرِيمٍ * كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٧-٥٩].

﴿جَسَدًا﴾: بَدَنًا ذَا لَحْمٍ وَدَمٍ كَسَائِرِ الْأَجْسَادِ. وَالخَوَارُ: صَوْتُ الْبَقْرِ، قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ السَّامِرِيَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنْ أَثَرِ فَرَسٍ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ قَطَعَ الْبَحْرَ، فَقَذَفَهُ فِي فِي الْعَجَلِ، فَكَانَ عِجْلًا لَهُ خُور. وَقَرَأَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «جُورًا» بِالْجِيمِ وَالْهَمْزَةِ، مِنْ جَارٍ: إِذَا صَاحَ، وَانْتَصَابُ ﴿جَسَدًا﴾ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ «عِجْلًا».

﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ حِينَ اتَّخَذُوهُ إلهًا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى كَلَامٍ وَلَا عَلَى هِدَايَةِ سَبِيلٍ، حَتَّى لَا يَخْتَارُوهُ عَلَى مَنْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِهِ لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُهُ، .....

قَوْلُهُ: (عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ مَلَكُوهَا): إِعْرَاضٌ عَنِ الْجَوَابِ، وَرَدٌّ لِلسُّؤَالِ، وَأَنَّ الْحِطِّيَّ كَانَتْ عَوَارِيَّ فِي أَيْدِيهِمْ، بَلْ كَانَتْ مُلْكًا لَهُمْ، مَلَكُوهَا كَسَائِرِ مَا مَلَكُوا مِنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ.

قَوْلُهُ (١): ﴿جَسَدًا﴾: بَدَنًا ذَا لَحْمٍ وَدَمٍ، الرَّاعِبُ: «الْجَسَدُ كَالْجَسَمِ، لَكِنَّهُ أَخْصَصَ، قَالَ الْخَلِيلُ: لَا يُقَالُ: الْجَسَدُ، لَغَيْرِ الْإِنْسَانِ مِنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَنَحْوِهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْجَسَدَ يُقَالُ لِمَا لَهُ لَوْنٌ، وَالْجَسَمُ يُقَالُ لِمَا لَا يَبِينُ لَهُ لَوْنٌ، كَالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ [الأنبياء: ٨] يَشْهَدُ لِمَا قَالَ الْخَلِيلُ. وَقَالَ: ﴿عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ﴾ وَقَالَ: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾ [ص: ٣٤]، وَباعتبار اللون قيل للزعفران: جَسَادٌ، وَثَوْبٌ مَجْسَدٌ: مَصْبُوغٌ بِالْجَسَادِ، وَالْمَجْسَدُ: الثَّوْبُ الَّذِي يَلِي الْجَسَدَ» (٢).

قَوْلُهُ: (حَتَّى لَا يَخْتَارُوهُ عَلَى مَنْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِهِ): يَرِيدُ: أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿لَا يَكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ تَعْرِيفٌ بِالْإِلَهِ الْحَقِّ، وَبِعِلْمِهِ الشَّامِلِ، وَبِهِدَايَتِهِ الْوَاضِحَةِ، وَلَوْ

(١) هذه الفقرة إلى آخرها أثبتتها من (ط).

(٢) «مفردات القرآن» للراغب ص ١٩٦.

وهو الذي هدى الخلق إلى سُبُلِ الحقِّ ومناهجِه بما رَكَزَ في العقولِ من الأدلّة، وبما أنزَلَ في كُتُبِه.

ثم ابتداءً فقال: ﴿اتَّخِذُوهُ﴾ أي: أقدموا على ما أقدموا عليه من الأمرِ المُنكرِ، ﴿وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾: واضعين كلَّ شيءٍ في غيرِ موضِعِه، فلم يكنِ اتِّخَاذُ الْعِجْلِ بدْعاً منهم، ولا أوَّلَ مناكيرِهِم.

جعله تعريضاً بالله تعالى وبكلامِه مع موسى عليه السلام وبهدايته لقومه، لأنَّ المقامَ يقتضيه، كان أحسن^(١).

قوله: (ثم ابتداءً فقال: ﴿اتَّخِذُوهُ﴾): عطفٌ على مقدّر، يعني: ذَكَرَ اللهُ تعالى ظُلْمَ القوم، وإيثارهم ما لا يكلمهم ولا يهديهم، على من لو كان البحرُ مداداً لكلماته لَنفَدَ البحرُ قبل أن تنفدَ كلماتُه^(٢)، وَمَنْ هَدَى الخَلْقَ إلى سبيلِ الحق، ثم أراد أن يوصلَ به قوله: ﴿وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ تذييلاً وتوكيداً لوضع الشيء في غير موضِعِه ابتداءً، فقال: ﴿اتَّخِذُوهُ﴾، وعلّق به التذييلَ مزيداً للتبجيل^(٣). فقوله تعالى: ﴿اتَّخِذُوهُ﴾ كنايةٌ عن المذكورِ السابق^(٤)، ولهذا قال: «أقدموا على ما أقدموا عليه».

وقوله: (فلم يكنِ اتِّخَاذُ الْعِجْلِ بدْعاً منهم، ولا أوَّلَ مناكيرِهِم) تقديرٌ لمعنى التذييل.

(١) غاية الطيبي أن يقول: إن قوله تعالى: ﴿لَا يَكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ تعريضٌ بالله تعالى، وبتكليمه نبيه، وهدايته قومه، بدلالة قرينة الحال، لا بدلالة اللفظ.

(٢) ينظرُ إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩].

(٣) يريد أن قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ تذييل لتوكيد ﴿اتَّخِذُوهُ﴾، وهو من التذييل غير الجاري مجرى المثل.

(٤) أي: ﴿وَاتَّخِذْ قَوْمَ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٍ﴾. ولا يريد بالكناية هنا معناها الاصطلاحي.

﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيَدِهِمْ﴾: ولما اشتدَّ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل، لأنَّ من شأن من اشتدَّ ندمه وحسرتُه أن يعصَّ يده غمًّا، فتصير يده مسقوطاً فيها، لأنَّ فاه قد وقع فيها. و﴿سَقَطَ﴾ مُسَنَدٌ إِلَى ﴿فِي أَيَدِهِمْ﴾ وهو من بابِ الكناية. وقرأ أبو السَّمِيفَع: «سَقَطَ فِي أَيَدِهِمْ»، على تسمية الفاعل، أي: وَقَعَ العَصُ فيها.

قوله: ﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيَدِهِمْ﴾: ولما اشتدَّ ندمهم: إنما قال: «اشتدَّ» لأنه كنايةٌ عن «ندموا»^(١)، والكناية أبلغ. والأصل: سَقَطَ قُوَّةٌ فِي يَدِهِ، لأن النادم يعصَّ أنامله، ويقرع أسنانه عليها، ثم بُني للمفعول، نحو مُرَّ بَزِيدٍ، وسير بعمرو.

وأما قراءة ابن السَّمِيفَع^(٢): ﴿سَقَطَ فِي أَيَدِهِمْ﴾ على إضمار الفاعل، فوجهها أن يكونَ الفاعلُ أيضاً الفم، والذي شجَّعه على إضماره استمرارُ الاستعمال فيما لم يُسمَّ فاعله، واشتهاره في معنى الندم، وصيرورته مثلاً فيه. ومن ثَمَّ جَسَرَ الزَّجَاجَ، حتى قال: «سَقَطَ النَّدَمُ فِي أَيَدِهِمْ»^(٣).

فإن قلتَ: قوله: «تشبيهاً لما يحصلُ في القلب وفي النفس بما يحصلُ في اليد ويُرَى بالعين» يؤذن بأنه من الاستعارة التمثيلية، فهل ينافي قوله: «وهو من بابِ الكناية»؟ قلتُ: لا، لأن الكناية الإيائية عبارة عن أخذ الزبدة من مجموع الأشياء المتوهمة، فهي مسبوقة بالاستعارة التمثيلية، لأن الوجه في التمثيلية منتزَعٌ من عدَّة أمور متوهمة، فإذا نُظِرَ إلى مفردات التركيب، قيل: استعارة، وهي مسبوقةٌ بالتشبيه، وإذا نُظِرَ إلى زبدة المجموع من حيث هي هي، قيل: كنايةٌ إيائية، وهي مسبوقةٌ بالاستعارة.

(١) والمقصود أن قوله تعالى: ﴿سَقَطَ فِي أَيَدِهِمْ﴾ كناية عن الندم، وهي كناية عن صفة، إذ أطلق لفظ ﴿سَقَطَ فِي أَيَدِهِمْ﴾ وأراد لازم معناه، وهو الندم.

(٢) هو عبد الرحمن بن ولة السبي المصري، ويقال له: ابن أسميفع، روى عن ابن عباس وابن عمر، قال فيه ابن معين والنسائي: إنه ثقة. «تهذيب التهذيب» (٦: ٢٩٣).

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤١٧).

وقال الرَّجَّاج: معناه: سَقَطَ الندْمُ في أيديهم، أي: في قلوبهم وأنفسهم، كما يُقال: حَصَلَ في يده مكرهه، وإن كان مُحَالاً أن يكونَ في اليد، تشبيهاً لما يحصلُ في القلبِ وفي النَّفْسِ، بما يحصلُ في اليدِ ويُرَى بالعين، ﴿وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾: وتبينوا ضلالهم تبييناً كأنهم أبصروه بعيونهم. وقرئ: «لَئِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا رَبَّنَا وَتَغْفِرْ لَنَا» بالتاء، و«رَبَّنَا» بالنصبِ على النداء، وهذا كلامُ التائبين، كما قال آدمُ وحواءُ عليهما السلام: ﴿وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا﴾ [الأعراف: ٢٣].

[﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسْفًا قَالَ يَنْسَا خَلَقْتُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمِّ إِنْ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ١٥٠-١٥١]

قوله: (وقرئ: «لَئِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا رَبَّنَا»)^(١): حمزة والكسائي: بالتاء على الخطاب، ونصب الباء، والباقون: بالياء على الغيبة، ورفع الباء.

قوله: (وهذا كلامُ التائبين) لأنَّ في ذكرِ الرَّبِّ وتخصيصِ الرحمة والغفرانِ الاستعطافَ، وفي ذكرِ الخسرانِ الهُضْمَ، ونحوه قول القائل:

إِلَهِي، عَبْدُكَ الْعَاصِي أَتَاكَ مُقْرَأً بِالذُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكَ^(٢)

(١) وفي قراءة حمزة والكسائي معنى الاستغاثة والتضرع والابتهال. أمّا قراءة الباقيين ففيها معنى الإقرار بالعبودية، انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٧٧)، و«حجة القراءات» ص ٢٩٦.

(٢) البيت لإبراهيم بن أدهم. وقد أورده العباسي في «معاهد التنصيص» (١: ١٧٠) شاهداً على وضع المظهر موضع المضمَر في قوله: «عَبْدُكَ» بدل «أَنَا» للخضوع والتضرع، وذكر أنه لا يُعرف قائله. وانظر: «بغية الإيضاح» (١: ١٥٠).

والطبيبي يستشهد به هنا لقربه من قراءة حمزة والكسائي السابقة في إفادة معنى الاستعطاف.

الأسف: الشديد الغضب؛ ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف: ٥٥]، وقيل: هو الحزين، ﴿خَلَقْتُمُونِي﴾: قُتِمْتُمْ مقامي وكُتِمْتُمْ خلفائي من بعدي.

وهذا الخطاب إما أن يكون لعبدة العجل من السامري وأشياعه، أو لوجوه بني إسرائيل، وهم هارون عليه السلام والمؤمنون معه، ويدل عليه قوله: ﴿اخْلَفْنِي فِي قَوْمِي﴾ [الأعراف: ١٤٢]، والمعنى: بئس ما خلقتُموني حيث عبدتُم العجل مكان عبادة الله، أو حيث لم تكفوا من عبد غير الله.

فإن قلت: أين ما تقتضيه «بئس» من الفاعل والمخصوص بالذم؟ قلت: الفاعل مُضْمَرٌ يُفَسِّرُهُ «ما خلقتُموني»، والمخصوص بالذم محذوف، تقديره: بئس خلافة خلقتُمونيها من بعد خلافتكم.

قوله: (الأسف: الشديد الغضب) إلى قوله: (هو الحزين)، الراغب: «الأسف: الحزن والغضب معاً، وقد يقال لكل منهما على الانفراد، وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام، فمتى كان على من دونه، انتشر، فصار غضباً، ومتى كان على من فوقه، انقبض، فصار حزنًا، ولذلك لما سئل ابن عباس عن الحزن والغضب، فقال: مخرجهما واحد، واللفظ مختلف»^(١).

قوله: (الفاعل مُضْمَرٌ يُفَسِّرُهُ «ما خلقتُموني»)، قيل: إنما خَصَّ بالمُضْمَر، لأن «ما خلقتُموني» إما أن يكون فاعل «بئس» أو المخصوص بالذم، أو المفسر للفاعل المستكن في «بئس»، لا يجوز أن يكون فاعل «بئس»، لأن «ما خلقتُموني» مفصل، وفاعل «بئس» يجب أن يكون مبهمًا، ولا يجوز أن يكون المخصوص بالذم، لأنه يُبْقِي «بئس» بلا فاعل، لأنه إنما يُضْمَرُ فاعل «بئس» بشرط أن يعقبه المفسر، فبقي أن يكون مفسراً لفاعل «بئس» المضمَر.

(١) «مفردات القرآن» ص ٧٥.

فإن قلت: أي معنى لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ بعد قوله: ﴿خَلَقْتُونِي﴾؟ قلت: معناه: من بعد ما رأيتم مني؛ من توحيد الله، ونفي الشركاء عنه، وإخلاص العباد له. أو: من بعد ما كنتم أحمل بني إسرائيل على التوحيد، وأكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة البقر، حين قالوا: ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٢٨]. ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده ولا يُخالفوه، ونحوه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ [مريم: ٥٩] أي: من بعد أولئك الموصوفين بالصفات الحميدة.

قوله: (أي معنى لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِي﴾، بعد قوله: ﴿خَلَقْتُونِي﴾)، يريد أن الخليفة هو الذي يخلف المنوب فيما كان قائماً فيه بعد تحلفه، فلفظ ﴿بَعْدِي﴾ كالتكرير.

وخلاصة الجواب أنه من باب قوله تعالى: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٢٦]^(١)، ومعلوم أن السقف لا يكون إلا من فوق، وفائدة ذكره تصوير حالة الخور في الدهن وما يتصل منه إلى المخور عليه، تهويلاً وتخويفاً، وكذلك قال: ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ تصويراً لمعنى نيابة المستخلف، ومزاولة سيرته، وسلوك هديه. ولذلك قال: «ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده».

ولما كان جُلّ هدي الأنبياء وسمتهم، الدعوة إلى التوحيد، والأمر بالعبادة بالإخلاص، والنهي عن الشرك والردائل، قال مرة: «ما رأيتم مني من توحيد الله وإخلاص العباد له»، وأخرى: «من بعد ما كنتم أحمل بني إسرائيل على التوحيد، والنهي عن عبادة البقر».

ولما كان ديدن أصحاب الأنبياء محافظة الصلوات، والاعتزال عن ملاذ الدنيا وشهواتها، استشهد بقوله: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ [مريم: ٥٩]. فقوله:

(١) والآية شاهد على ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ تُضفي على المعنى صورة لا تحصل بدون هذا اللفظ، كما أن قوله: ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ تصوير لمعنى النيابة وما تتضمنه كما قال، وعليه فليس ثمة تكرير في الآيتين.

يُقال: عَجَلَ عن الأمر: إذا تركه غير تام، ونقيضه: تَمَّ عليه، وأَعَجَلَهُ عنه غيره، وَيُضَمَّنُ معنى «سبق» فَيَتَعَدَّى تَعْدِيَّتَهُ، فيُقال: عَجِلْتُ الأمر، والمعنى: أَعَجَلْتُكم عن أمر ربكم، وهو انتظار موسى حافِظِينَ لِعَهْدِهِ وما وصَّاكم به، فَبَيَّنْتُ الأمر على أَنَّ الميعاد قد بلغ آخره، ولم أَرْجِعْ إليكم، فَحَدَّثْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِمَوْتِي، فَغَيَّرْتُكم كما غَيَّرَتِ الأُمَمُ بعد أنبيائهم.

«من بعد ما رأيتم مني» بناءً على أن الخطاب مع عبدة العجل، وقوله: «ومن بعد ما كنت أحمل» بناءً على أن الخطاب مع وجوه بني إسرائيل^(١).

قوله: (تَمَّ عليه)، الأساس: «تَمَّ على أمر: مضى عليه».

ونحوه: عَجَلَ عنه، في معنى: شَرَعَ فيه، ولم يَتَمَّ.

«وأَعَجَلْتَهُ عن استلال سيفه: كَلَفْتُهُ أَنْ يَعَجَلَهُ».

قوله: (وأَعَجَلَهُ عنه غيره): عطف على قوله: «عَجَلَ عن الأمر: إذا تركه غير تام».

قوله: (وما وصَّاكم به) عطفٌ على سبيل البيان على قوله: «عَهْدِهِ». ويؤيده رواية: «ما وصَّيتهم به».

وقوله: «وهو انتظار موسى حافِظِينَ لِعَهْدِهِ» من كلام المصنِّف؛ تفسيرٌ للأمر، اعتراض بين «أَعَجَلْتُكم» ومتعلِّقه، وهو: «فَبَيَّنْتُكم». ويجوز أن يكون «وما وصَّاكم به» عطفاً على «أمر ربكم» على أن يكون من كلام موسى عليه السلام، وقوله: «وهو انتظار موسى حافِظِينَ لِعَهْدِهِ» من كلام المصنِّف؛ معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، ف«الأمر» في ﴿أَعَجَلْتُكم أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾: واحد الأمور والشؤون.

(١) يعني بالخطاب قوله: ﴿خَلَقْتُونِي﴾.

ورُوي: أَنَّ السَّامِرِيَّ قَالَ لَهُمْ - حِينَ أَخْرَجَ لَهُمُ الْعِجْلَ وَقَالَ: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾ [طه: ٨٨] -: إِنَّ مُوسَى لَنْ يَرْجِعَ، وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ.

ورُوي: أَنَّهُمْ عَدُّوا عَشْرِينَ يَوْمًا بَلِيَالِيهَا فَجَعَلُوهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَخَذُوا مَا أَحَدَثُوا.
﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَابَ﴾: وَطَرَحَهَا لِمَا لَحِقَهُ مِنْ فَرْطِ الدَّهْشِ وَشِدَّةِ الضُّجْرِ عِنْدَ اسْتِمَاعِهِ حَدِيثَ الْعِجْلِ، غَضَبًا لِلَّهِ وَحِمِيَّةً لِدِينِهِ، وَكَانَ فِي نَفْسِهِ حَدِيدًا شَدِيدَ الْغَضَبِ، وَكَانَ هَارُونَ أَلَيْنَ مِنْهُ جَانِبًا، وَلِذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مُوسَى.

قال الإمام: ﴿أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ أي: ميعادَ ربِّكم، فلم تصبروا له. وعن الحسن: وَعَدَ رَبُّكُمْ الَّذِي وَعَدَهُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ. وقال عطاء: أَعَجَلْتُمْ سَخَطَ رَبِّكُمْ؟^(١).

وهو المراد من قوله: «وهو انتظار موسى حافظين لعهد».

ويجوزُ أن يراد به: واحدُ الأوامر، أي: سبقتُم ما أمَرَ اللهُ تعالى من انتظاري المدة المضروبة، يعني قولَ اللهِ تعالى: انتظروا موسى أربعين يوماً حافظين لما وصَّاكم به، فقوله: «حافظين»، حالٌ من فاعل المصدر المضاف إلى المفعول، وقيل: هو حالٌ من فاعل ﴿أَعَجَلْتُمْ﴾، وليس بشيء.
قوله: (ورُوي أَنَّهُمْ عَدُّوا عَشْرِينَ يَوْمًا): روى الإمامُ عن الحسن: «وَعَدَ رَبُّكُمْ الَّذِي وَعَدَكُمْ مِنَ الْأَرْبَعِينَ»^(٢).

وقلت: هذا الميعادُ غير ميعادِ اللهِ تعالى لموسى عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، لقرب ميعادِ موسى قبل مضيهِ إلى الطور، لقوله تعالى: ﴿فَتَمِّمِقَتْ رَبِّيَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خَلِّفْنِي فِي قَوْمِي﴾ [الأعراف: ١٤٢]. وميعادُ القوم عند مضيهِ لقوله تعالى: ﴿بَنَسْنَا خَلْفَتُونِي مِنْ بَعْدِي﴾ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ.

(١) «مفاتيح الغيب» (١٥: ١٠-١١).

(٢) المصدر السابق (١٥: ١٠).

وروي: أَنَّ التوراة كانت سَبْعَةَ أَسْبَاعٍ، فَلَمَّا أَلْقَى الْأَلْوَاخَ تَكَسَّرَتْ، فَرُفِعَ مِنْهَا سِتَّةُ أَسْبَاعِهَا، وَبَقِيَ مِنْهَا سُبْعٌ وَاحِدٌ، وَكَانَ فِيهَا رُفِعَ تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ، وَفِيهَا بَقِيَ الْهُدَى وَالرَّحْمَةُ.

﴿وَآخِذْ بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ أَي: بِشَعْرِ رَأْسِهِ، ﴿يَجْرُهُ إِلَيْهِ﴾ بِذَوَابِتِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي اسْتَفْزَهُ وَذَهَبَ بِفِطْنَتِهِ، وَظَنَّ بِأَخِيهِ أَنَّهُ قَرَّطَ فِي الْكَفِّ.

﴿إِنِّ أَمٌّ﴾ قُرِئَ بِالْفَتْحِ تَشْبِيهًا بِ«خَمْسَةَ عَشَرَ»، وَبِالْكَسْرِ عَلَى طَرَحِ يَاءِ الْإِضَافَةِ، «وَابْنُ أُمِّي» بِالْيَاءِ، «وَابْنُ إِمٍّ» بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ. وَقِيلَ: كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَإِنْ صَحَّ فَإِنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى الْأُمِّ، إِشَارَةً إِلَى أَنَّهَا مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ أَدْعَى إِلَى الْعُطْفِ وَالرَّقَّةِ، وَأَعْظَمُ لِلْحَقِّ الْوَاجِبِ، وَلَأنَّهَا كَانَتْ مُؤَمَّنَةً فَاعْتَدَّ بِنَسَبِهَا، وَلَأنَّهَا هِيَ الَّتِي قَاسَتْ فِيهِ الْمَخَافَ وَالشَّدَائِدَ، فَذَكَرَهُ بِحَقِّهَا.

قوله: (وروي أَنَّ التوراة كانت سَبْعَةَ أَسْبَاعٍ، فَلَمَّا أَلْقَى الْأَلْوَاخَ تَكَسَّرَتْ، فَرُفِعَ مِنْهَا سِتَّةُ أَسْبَاعِهَا، وَبَقِيَ مِنْهَا سُبْعٌ وَاحِدٌ، وَكَانَ فِيهَا رُفِعَ تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ، وَفِيهَا بَقِيَ الْهُدَى وَالرَّحْمَةُ)، وَرَوَى مُحْيِي السَّنَةِ: «فَرُفِعَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ أَخْبَارِ الْغَيْبِ، وَبَقِيَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَوَاعِظِ وَالْأَحْكَامِ»^(١).
هذه الرواية منافية لما رواه قبل هذا: «أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَهِيَ سَبْعُونَ وَفَرَّ بَعِيرٌ، يُقْرَأُ الْجُزْءُ مِنْهُ فِي سَنَةٍ، لَمْ يَقْرَأْهَا إِلَّا أَرْبَعَةُ نَفَرٍ: مُوسَى، وَيُوشَعَ، وَعُزَيْرٌ، وَعِيسَى».

ورواه مُحْيِي السَّنَةِ^(٢) عَنْ الرِّبِّيعِ بْنِ أَنَسٍ. وَمَا ذَلِكَ إِلَّا مِنْ قِلَّةِ ضَبْطِ الرِّوَاةِ، وَعَدَمِ إِتْقَانِ النَّاظِلِينَ، جَزَى اللَّهُ الْمُحَدِّثِينَ خَيْرًا.

قوله: ﴿إِنِّ أَمٌّ﴾ قُرِئَ بِالْفَتْحِ، ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَالْكَسَائِيُّ: بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَالباقون: بفتحها^(٣).

(١) «معالم التنزيل» (٣: ٢٨٤).

(٢) المصدر السابق (٣: ٢٨١).

(٣) انظر: «حُجَّةُ الْقَرَاءَاتِ» ص ٢٩٧، و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٧٨).

﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي﴾ يعني: أنه لم يَأَلْ جَهْدًا في كَفِّهِم بِالْوَعظِ وَالْإِنْذَارِ، وَبِإِبلَغَتِهِ طاقَتَهُ مِنْ بَذْلِ الْقُوَّةِ فِي مُضَادَّتِهِمْ حَتَّى قَهَرُوهُ وَاسْتَضَعَفُوهُ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ، ﴿فَلَا تُشِمِتْ فِي الْأَعْدَاءِ﴾: فَلَا تَفْعَلْ بِي مَا هُوَ أَمْنِيَّتُهُمْ مِنَ الْاسْتِهَانَةِ بِي وَالْإِسَاءَةِ إِلَيَّ، وَقُرِئَ: «فَلَا تُشِمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ»، عَلَى نَهْيِ الْأَعْدَاءِ عَنِ الشِّمَاتِ، وَالْمُرَادُ أَنْ لَا يُحِلَّ بِهِ مَا يَشْتَمُونَ بِهِ لِأَجْلِهِ، ﴿وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾: وَلَا تَجْعَلْنِي فِي مَوْجِدَتِكَ عَلَيَّ وَعَقُوبَتِكَ لِي قَرِينًا لَهُمْ وَصَاحِبًا. أَوْ: وَلَا تَعْتَقِدْ أَنِّي وَاحِدٌ مِنَ الظَّالِمِينَ مَعَ بَرَاءَتِي مِنْهُمْ وَمِنْ ظُلْمِهِمْ.

قال الزجاج: «مَنْ قرأ بالفتح، فلأن كثرة الاستعمال دعا إلى الخفة، وأن النداء مظنة الحذف، فجعلوا «ابن أم» شيئاً واحداً. ومن العرب من يقول: يا ابن أمي، بإثبات الياء»^(١).

قوله: (فلا تفعل بي ما هو أمنيته من الاستهانة)، الراغب: «الشامة: الفرخ ببلية من تُعَادِيهِ وَيُعَادِيكَ، يُقَالُ: شِمِتَ بِهِ، فَهُوَ شَامِتٌ، وَالتَّشْمِيتُ: الدُّعَاءُ لِلْعَاطِسِ، كَأَنَّهُ إِزَالَةُ الشَّامَةِ عَنْهُ بِالْدُّعَاءِ لَهُ، فَهُوَ كَالْتَمْرِيطِ فِي إِزَالَةِ الْمَرْضِ»^(٢).

قوله: (في موجدتك)، الأساس: «وَجَدَ عَلَيْهِ مَوْجِدَةً: غَضِبَ عَلَيْهِ».

قوله: (أَوْ: وَلَا تَعْتَقِدْ أَنِّي وَاحِدٌ مِنَ الظَّالِمِينَ) من باب الكناية، والفرق بين الوجهين هو أَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ قَيْدَ مُطْلَقٍ قَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ بِحَالَةِ الْغَضَبِ، وَإِرَادَةِ الْإِنْتِقَامِ.

وفي الوجه الثاني أبقاه على إطلاقه، ولكن جعل «الجعل» بمعنى الاعتقاد من باب قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا أَلَمَّتِكَا الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَّتًا﴾ [الزخرف: ١٩]^(٣).

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤١٨) بتصرف يسير.

(٢) «مفردات القرآن» ص ٤٦٣.

(٣) والآية شاهد على أن «جعلوا» بمعنى: اعتقدوا، وهو المعنى الذي يفهم من قول الراغب: «الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلاً». «المفردات» ص ٩٤.

لَمَّا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَخُوهُ وَذَكَرَ لَهُ شِمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي﴾؛ لِيُرْضِيَ
أَخَاهُ، وَيُظْهِرَ لِأَهْلِ الشِّمَاتَةِ رِضَاهُ عَنْهُ، فَلَا تَبَيَّنَ لَهُمْ شِمَاتُهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لِنَفْسِهِ مِمَّا فَرَطَ مِنْهُ
إِلَى أَخِيهِ، وَلِأَخِيهِ إِنْ عَسَى فَرَطَ فِي حُسْنِ الْخِلَافَةِ، .....

قوله: (وَاسْتَغْفَرَ لِنَفْسِهِ... وَلِأَخِيهِ إِنْ عَسَى فَرَطَ فِي حُسْنِ الْخِلَافَةِ)، فِي التَّرَكِيبِ إِشْكَالٌ،
وَهُوَ أَنَّ «عَسَى» تَقْتَضِي أَنْ يُوْتَى لَهَا إِمَّا بِاسْمٍ وَخَبَرٍ، وَشَرْطُ الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ «أَنْ» مَعَ الْفِعْلِ
الْمُضَارِعِ. وَرَبَّمَا يُسْتَعْمَلُ بَغَيْرِ «أَنْ» تَشْبِيهًا لَهَا بِ«كَادَ»، نَحْوُ قَوْلِهِ:

عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبٌ^(١)

وَقَدْ يَجِيءُ خَبَرُهَا اسْمًا مَنْصُوبًا، لِلرَّجُوعِ إِلَى أَصْلِهِ الْمَتْرُوكِ، نَحْوُ قَوْلِهَا: «عَسَى الْغَوِيرُ
أَبُؤْسًا»^(٢). وَإِمَّا بِ«إِنْ» وَالْفِعْلِ خَاصَّةً، فَيُسْتَعْنَى بِذَلِكَ عَنْ اسْمٍ قَبْلَهَا، نَحْوُ: «عَسَى أَنْ
يُخْرَجَ زَيْدٌ»، وَهِيَ فِي هَذَا التَّرَكِيبِ غَيْرُ وَاقِعَةٍ عَلَى إِحْدَى هَذِهِ الصُّوَرِ. فَمَا وَجْهُهُ؟ فَيَقَالُ: لَا
شَكَّ أَنَّ أَفْعَالَ الْمُقَارَبَةِ^(٣)، وَأَفْعَالَ الْقُلُوبِ^(٤)، وَالْأَفْعَالَ النَّاqِصَةَ^(٥)، تَشْتَرِكُ فِي مَعْنَى كَوْنِهَا
مِنْ دَوَاخِلِ الْمَبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ.

(١) هَذَا الْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةِ لَهْدَبَةَ بْنِ خَشْرَمٍ، قَالَهَا فِي الْحَبْسِ.

وَالشَّاهِدُ فِيهِ جَمْعُ خَبَرِ «عَسَى» فِعْلًا مُضَارِعًا مُجَرَّدًا مِنْ «أَنْ» تَشْبِيهًا لَهَا بِ«كَادَ» وَذَلِكَ قَلِيلٌ. انْظُرْ:
«خَزَانَةُ الْأَدَبِ» (٤: ٨١)، وَ«الْكِتَابُ» (٣: ١٥٩).

(٢) وَهَذَا الْقَوْلُ مِثْلٌ مِنْ قَوْلِ الزَّبَاءِ حِينَ قَالَتْ لِقَوْمِهَا عِنْدَ رَجُوعِ قَصِيرٍ مِنَ الْعِرَاقِ وَمَعَهُ الرِّجَالُ، وَبَاتَ
بِالْغَوِيرِ عَلَى طَرِيقِهِ. وَمَعْنَى الْمَثَلِ: لَعَلَّ الشَّرَّ يَأْتِيكُمْ مِنْ قَبْلِ الْغَارِ. وَالْغَوِيرُ: تَصْغِيرُ غَارٍ. وَالْأَبُؤْسُ: جَمْعُ
بَأْسٍ، وَهُوَ الشَّدَّةُ. وَالْمَثَلُ يَضْرِبُ لِلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: لَعَلَّ الشَّرَّ جَاءَ مِنْ قَبْلِكَ.
وَالشَّاهِدُ فِيهِ نَصَبُ «أَبُؤْسًا» عَلَى مَعْنَى: عَسَى الْغَوِيرُ يَصِيرُ أَبُؤْسًا. وَبِمُجُوزٍ أَنْ يَقْدَرَ: عَسَى الْغَوِيرُ أَنْ
يَكُونَ أَبُؤْسًا. وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: جَعَلَ «عَسَى» بِمَعْنَى «كَانَ» وَنَزَلَهُ مَنْزِلَتَهُ. انْظُرْ: «مَجْمَعُ الْأَمْثَالِ» (٢: ٣٤١)،
وَ«الْكِتَابُ» لِسَيِّبِيهِ (٣: ١٥٩).

(٣) هِيَ: «كَادَ» وَأَخَوَاتُهَا.

(٤) هِيَ: «ظَنَّ» وَأَخَوَاتُهَا.

(٥) هِيَ: «كَانَ» وَأَخَوَاتُهَا.

وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته، ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة.

قال صاحب «اللباب»: «ويتصل بهذه الأفعال «كان» وأخواتها، لأنها لا تتم بالمرفوع كلاماً». تم كلامه.

وكما جاز مجيء «كان» و«ظننت» زائدتين، في نحو قول الشاعر:

وَجِيرَانِ لَنَا كَانُوا كِرَامٍ^(١)

وقولهم: زيدٌ ظنني مُقيم، كذا هذا^(٢)، على أن الأخصش أجاز زيادة «كاد» مستدلاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥]^(٣).

فعلى هذا لا يبعد أن تكون «عسى» في تركيب «الكشاف» زائدة.

المعنى: واستغفر موسى لأخيه أن قرط في حسن الخلافة، ثم أقحم «عسى» لإعطاء تأكيد معني «إن» الشرطية، وهو الخلو عن الجزم بوقوع الشرط.

قيل: فيه ضميرٌ عائد إلى التفريط، وخبره محذوف، أي: عسى التفريط أن يكون حاصلًا.

قال ابن الحاجب في «شرح المفصل» في «التنازع»: «إن خبر «عسى» قد يحذف»^(٤).

قوله: (ولا تزال - أي: الرحمة - منتظمة لهما في الدنيا والآخرة): هذا الدوام إنما يعطيه جعل الرحمة كالدار التي يدخلها أهلها وساكنوها، وتقييده بالجملة الاسمية، وهو قوله:

(١) هذا عجز بيت من قصيدة طويلة للفرزدق في مدح هشام بن عبد الملك، وصدره:
فكيف إذا رأيت ديار قومي.

ويروى خلاف ذلك.

انظر: «ديوان الفرزدق» (٢: ٢٩٠)، و«خزانة الأدب» (٤: ٣٧).

(٢) أي: أن «عسى» في قول الزمخشري «إن عسى قرط...» زائدة.

(٣) انظر: «معجم الهوامع» (٢: ١٣٧)، والآية شاهد على مجيء «كاد» زائدة.

(٤) «الإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب (١: ١٧٢)، والكلام بمعناه.

[إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾]

﴿غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ﴾ الغَضَب: ما أُمرُوا به من قَتْلِ أَنْفُسِهِمْ، والذَّلَّة: خروجُهم من ديارِهِمْ، لأنَّ ذَلَّ الغُربَةُ مَثَلٌ مَضْرُوب. وقيل: هو ما نال أبناءَهُمْ - وهم بنو قُرَيْظَةَ والنَّضِير - من غضبِ الله تعالى بالقتلِ والجلَاء، ومن الذَّلَّةِ بَضْرِبِ الحِزْيَةِ.

﴿الْمُفْتَرِينَ﴾: الْمُتَكَذِّبِينَ عَلَى الله، وَلَا فِرْيَةَ أَعْظَمُ من قولِ السَّامِرِيِّ: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾ [طه: ٨٨].....

﴿وَأَنْتَ أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، وهذا من أسلوبِ قوله: ﴿وَأَصْلَحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ [الأحقاف: ١٥].

قوله: (الغَضَب: ما أُمرُوا به من قَتْلِ أَنْفُسِهِمْ): قال محيي السنة: «هو قول أبي العالية»^(١).

وقلت: وهو مأخوذٌ من قوله تعالى: ﴿فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]

وذلك أنه تعالى لما بيَّن أنَّ القومَ نَدِمُوا عَلَىٰ عِبَادَةِ الْعِجْلِ بقوله: ﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾، والندَمُ توبة، ولذلك عَقَّبَهُ بقوله: ﴿لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾، وذكرَ غضبَ موسى عَلَىٰ أَخِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ثم استغفاره بقوله: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي﴾ - اتَّجِهَ^(٢) لسائلٍ أَنْ يَقُولَ: يَا رَبِّ إِلَىٰ مَاذَا مَصِيرُ نَدَمِ الْقَوْمِ وَتَوْبَتِهِمْ واستغفارِ نبيِّ الله؟ وهل قَبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُمْ؟ فأجاب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾، أي: نَعَمْ، قَبِلَ تَوْبَةَ موسى وَأَخِيهِ، وَغَفَرَ لَهُ وَلِأَخِيهِ خَاصَّةً، وَكَانَ مِنْ تِمَامِ تَوْبَةِ الْقَوْمِ أَنْ أَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ بِقَتْلِ أَنْفُسِهِمْ، فَوَضَعَ ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ﴾ مَوْضِعَ «الْقَوْمِ» إِشْعَارًا بِالْعَلِيَّةِ^(٣)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(١) «معالم التنزيل» (٣: ٢٨٥).

(٢) جواب «لَمَّا» في قوله: «لَمَّا بَيَّنَّ أَنَّ الْقَوْمَ...».

(٣) أي: أَنْ غَضِبَ اللهُ سَيَنَالُهُمْ بِسَبَبِ اتِّخَاذِهِمُ الْعِجْلَ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بِ«الذَّلَّةِ» وَخَدَّهَا، وَيُرَادُ: سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ فِي الْآخِرَةِ، وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٦١].

[﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ١٥٣]

﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا، ﴿ثُمَّ تَابُوا﴾: ثُمَّ رَجَعُوا، ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾ إِلَى اللَّهِ وَاعْتَذَرُوا إِلَيْهِ ﴿وَوَآمَنُوا﴾ وَأَخْلَصُوا الْإِيمَانَ، ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾: مِنْ بَعْدِ تِلْكَ الْعِظَائِمِ، ﴿لَغَفُورٌ﴾: لَسْتُورٌ عَلَيْهِمْ مَحَاةً لِمَا كَانَ مِنْهُمْ، ﴿رَحِيمٌ﴾: مُنْعِمٌ عَلَيْهِمْ بِالْجَنَّةِ، وَهَذَا حُكْمٌ عَامٌّ يَدْخُلُ تَحْتَهُ مُتَّخِذُو الْعِجْلِ وَمَنْ عَدَاهُمْ. عَظَّمَ جَنَائِبَهُمْ أَوَّلًا، ثُمَّ أَرْدَفَهَا تَعْظِيمَ رَحْمَتِهِ، .....

قوله: (وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بِ«الذَّلَّةِ» وَخَدَّهَا): عطف من حيث المعنى على قوله: «الغضب: ما أمروا به مِنْ قَتْلِ أَنْفُسِهِمْ»، لَأَنَّهُ - عَلَى الْأَوَّلِ - متعلق بالغضب والذَّلَّةُ معاً^(١).

قوله: (عَظَّمَ جَنَائِبَهُمْ أَوَّلًا): يعني جمع ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ وعرفها باللام الاستغراقي، ثم أعادها بعد ذكر التوبة في قوله: ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾، وعطف «آمَنُوا» على ﴿تَابُوا﴾، تعظيماً للذنب، وعقب ذلك بوصف الربوبية، ثم أعاد لفظ ﴿بَعْدِهَا﴾ لشدة العناية، وأردفها بقوله: ﴿لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ليفيد تلك الفائدة التي ذكرها.

ومثله في المعنى، وتكرير «بعد» للطول، قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّعُوءَ بِجَهْلِئِهِمْ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٩].

(١) يعني: الجار والمجرور «في الدنيا» - على المعنى الأول - متعلق بالغضب والذَّلَّةِ.

لِيُعْلَمَ أَنَّ الذُّنُوبَ وَإِنْ جَلَّتْ وَعَظُمَتْ فَإِنَّ عَفْوَهُ وَكَرَمَهُ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ، ولكن لا بُدَّ مِنْ حِفْظِ الشَّرِيطَةِ، وهي وجوبُ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ، وما وَرَاءَهُ طَمَعٌ فَارِغٌ وَأَشْعِيَّةٌ بَارِدَةٌ، لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا حَازِمٌ.

[وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَحَ وَفِي نُسخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾]

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾ هذا مَثَلٌ، كَأَنَّ الْغَضَبَ كَانَ يُغْرِيه عَلَى مَا فَعَلَ ويقولُ له: قُلْ لِقَوْمِكَ كَذَا، وَأَلْقِ الْأَلْوَحَ، وَجُرِّ بِرَأْسِ أَخِيكَ إِلَيْكَ، فَتَرَكَ النُّطْقَ بِذَلِكَ، وَقَطَعَ الْإِغْرَاءَ. وَلَمْ يَسْتَحْسِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةَ، وَلَمْ يَسْتَفْصِحْهَا.....

قوله: (لِيُعْلَمَ أَنَّ الذُّنُوبَ وَإِنْ جَلَّتْ وَعَظُمَتْ فَإِنَّ عَفْوَهُ وَكَرَمَهُ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ)، أَخَذَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ أَبِي نُوَّاسٍ:

يَارَبِّ، إِنَّ عَظُمْتَ ذُنُوبِي كَثْرَةً   فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ
إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ   فَبِمَنْ يُلَوِّذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ! (١)

قوله: (وما وَرَاءَهُ طَمَعٌ فَارِغٌ) تَعْرِيفٌ بِأَهْلِ السَّنَةِ، وَهُمْ لَا يَمْتَنِعُونَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ حِفْظِ تِلْكَ الشَّرِيطَةِ، لِأَنَّ التَّوْبَةَ فِيهَا مَقْتَرَنَةٌ بِالْإِيَابِ، مَصْحُوبَةٌ بِهِ، وَالْآيَةُ (٢) بِجَمْلَتِهَا تَذْيِيلٌ لِحَدِيثِ عَبْدَةِ الْعَجَلِ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي تَوْبَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُوَحَّدِ الْمُرْتَكِبِ لِلْمَعَاصِي.

قوله: (هَذَا مَثَلٌ) أَي: لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ، وَهُوَ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ بِالتَّخْيِيلِيَّةِ.

شَبَّهَ الْغَضَبَ بِإِنْسَانٍ يُغْرِى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَقُولُ لَهُ: أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَتْرُكُ كَلَامَهُ، وَيَتْرُكُ الْإِغْرَاءَ.

(١) الْبَيْتَانِ مِنْ مَقْطُوعَةٍ لِأَبِي نُوَّاسٍ قَالَهَا فِي الزَّهْدِ. انْظُرْ: «دِيَوَانُ أَبِي نُوَّاسٍ» ص ٦١٨.

(٢) يَعْنِي الْآيَةُ ١٥٣ مِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ تَذْيِيلٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْآيَاتِ (١٤٨-١٥٢) مِنَ السُّورَةِ.

كُلُّ ذِي طَبْعٍ سَلِيمٍ وَذَوِّقٍ صَحِيحٍ إِلَّا لَذَلِكَ، ولأنه مِنْ قَبِيلِ شُعْبِ الْبَلَاغَةِ، وإِلَّا فَمَا لِقِرَاءَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: «وَلَمَّا سَكَنَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ»، لَا تَجِدُ النَّفْسَ عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْهَيْزَةِ، وَطَرَفًا مِنْ تِلْكَ الرَّوْعَةِ؟! وَقُرِئَ: «وَلَمَّا سُكِّتَ» و«أُسْكِتَ»، أَي: أَسْكَتَهُ اللَّهُ، أَوْ أَخُوهُ بِاعْتِزَالِهِ إِلَيْهِ وَتَنْصِلِهِ، وَالْمَعْنَى: وَلَمَّا طَفِيَ غَضَبُهُ. ﴿أَخَذَ الْأَلْوَاخَ﴾ الَّتِي أَلْقَاهَا، ﴿وَفِي نُسْخَتِهَا﴾: وَفِيمَا نُسِخَ مِنْهَا، أَي: كُتِبَ، وَالتُّسْخَةُ: فُعْلَةٌ بِمَعْنَى: مَفْعُولٍ، كَالْخُطْبَةِ، ﴿لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ دَخَلَتْ اللَّامُ لَتَقْدُمِ الْمَفْعُولِ، لِأَنَّ تَأَخُّرَ الْفِعْلِ عَنْ مَفْعُولِهِ يُكْسِبُهُ ضَعْفًا، وَنَحْوَهُ: ﴿لِلرَّثَةِ يَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣] وَتَقُولُ: لَكَ ضَرَبْتُ.

وجعلها صاحب «المفتاح» استعارةً تبعيةً، لأنه استعار لتفاوتِ الغضب عن اشتداده إلى السكون، إمساكًا للسانٍ عن الكلام^(١).

والظاهر الأول^(٢).

قوله: (لَا تَجِدُ النَّفْسَ): حال من المجرور في «فَمَا لِقِرَاءَةِ مُعَاوِيَةَ»، كقولك: مَا لَكَ لَا تَضْرِبُ؟!

قوله: (الرَّوْعَةُ)، الأساس: «رَعْتُهُ، وَرَوَّعْتُهُ، وَارْتَعْتُ مِنْهُ، وَأَصَابَتْهُ رَوْعَةُ الْفِرَاقِ. وَمِنْ الْمَجَازِ: فَرَسٌ رَائِعٌ: يَرُوعُ الرَّائِيَّ بِجَمَالِهِ. وَكَلَامٌ رَائِعٌ: رَائِقٌ».

قوله: (وَتَنْصِلُهُ) وَهُوَ مِنْ: تَنْصَلُ فُلَانٌ مِنْ ذَنْبِهِ: تَبَرَّأَ.

قوله: (وَالْتُّسْخَةُ: فُعْلَةٌ)، تَوَّنَ «فُعْلَةٌ» لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَوْزُونِهَا.

(١) انظر: «مفتاح العلوم» ص ١٨٤. وقد عدّها السكاكي من نوع استعارة المعقول لمعقول.

(٢) ليس المقصود أن الطيبي يرفض رأي السكاكي مطلقاً، وإنّما هو يرجّح القول بالاستعارة المكنية في الآية بالنظر إلى بيان الزمخشري السابق لمعنى الآية. ولا يخفى على الطيبي ولا على غيره أنه يجوز أن تكون الاستعارة تبعية إذا أجريت في الفعل «سَكَّتَ»، وأن تكون مكنية إذا أجريت في الاسم «الغَضَبُ»، وبالتالي لا خلاف بين الطيبي والسكاكي في ذلك، ولا ترجيح لرأي على رأي، علماً بأن السكاكي أورد الآية مثلاً لاستعارة معقول لمعقول في معرض الحديث عن أنواع الاستعارة، لا في معرض شرح كلام الزمخشري.

[﴿ وَأَخَذَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَلِئِنِّي أَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْسُفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾ * وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا لِنُكَالُكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ * الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدُثُهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [١٥٥-١٥٧]

﴿ وَأَخَذَ مُوسَى قَوْمَهُ ﴾ أي: من قومه، فحذف الجارَّ وأوصل الفعل، كقوله:

ومنا الذي اختير الرجال سباحة

قال ابن الحاجب: «هذه الأمثلة وُضِعَتْ لموزونها أعلاماً، على الإيجاز، نحو: أسامة، على قول»، إلى قوله: «وإن كان موزونها مذكوراً معها، كقولك: وزُنْ قائمة: فاعلة، منهم من يجعل له حكم نفسه، فلا يضرفه، ومنهم من يجعل له حكم الموزون فيضرفه»^(١). كذا في هذا المقام، لأن «النسخة» مصروفة.

قوله: (منا)^(٢) الذي اختير الرجال سباحة: وأنشد الزجاج تمامه:

وَجُوداً إِذَا هَبَّ الرِّيحُ الرِّعَازُ^(٣)

(١) «الإيضاح في شرح المفصل» (١: ١٢٧).

(٢) كذا في الأصول الخطية دون واو، وفي «الكشاف»: «ومنا» بواو، وسيتكلم الطيبي في ذلك.

(٣) قوله: «الرِّعَازُ» سقط من (أ). والبيت مطلع قصيدة طويلة قالها الفرزدق يفخر بقومه، ويهجو جريراً

قيل: اختارَ من اثني عشرَ سِبْطًا، من كلِّ سِبْطٍ سِتَّةً، حتَّى تَتَأَمَّوا اثنين وسبعين، فقال: لِيَتَخَلَّفَ مِنْكُمْ رَجُلَانِ، فَتَشَاخُوا، فقال: إِنَّ لِمَنْ قَعَدَ مِنْكُمْ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ خَرَجَ، فَقَعَدَ كَالْبِ وَبُشَع.

والبيت للفرزدق.

والزعازع: الرياحُ الشديدة، والأصل: اخْتِيرَ من الرجال، يصف قومَه بالسباحة والجلود، في فصل الشتاء، الذي فيه تنقطع الميرة^(١) عن أهل البوادي، وتَعَزُّ الأقوات، ويُعَدُّ المرعى، فمن كان يَجُودُ في ذلك الوقت، ففي غيره من الأوقاتِ أَجُود. وهو من أبيات «الكتاب»^(٢).

وقيل: هذا البيت إذا رُوي: «وَمِنَّا» بالواو، يكون ظاهر التقطيع، وإن رُوي بغيرها يكون آخرم^(٣). فنقول: وَمِنْ نَلْ / فَعُولُنْ، لَذِي اخْتِيرَزْ / مَفَاعِيلُنْ. وكذا نقول: مِنْ نَلْ / فَعُولُنْ، لَذِي اخْتِيرَزْ / مَفَاعِيلُنْ. والباقي ظاهر.

قوله: (حتَّى تَتَأَمَّوا)، النهاية: «وفي الحديث: «تَتَأَمَّتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ»، أي: جاءته متوافرة متتابعة». الأساس: «اجتمعوا، فتتأَمَّوا عشرة».

= وقوله: «سباحة» يعني: جوداً وكرمًا.

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٢: ٤٢٠)، و«ديوان الفرزدق» ص ٤١٨، وفيه: «وخَيْرًا» موضع: «وجُودًا».

وانظر كذلك: «الدرر اللوامع» (١: ١٤٣)، و«شرح ابن عيش» (٥: ١٢٣).

والشاهد في البيت نصب «الرجال» بنزع الخافض، كما نصب لفظ «قوم» في ﴿وَإِذَا رَأَوْهُ تَسَاقُطًا﴾. وفي الآية.

(١) الميرة - بكسر الميم -: الطعام.

(٢) انظر: «الكتاب» لسيبويه (١: ٣٩).

(٣) الآخرم من الشعر: ما كان في صدره وتَدُّ مجموع الحركتين فخرم أحدهما وطرح. والخرم: من علل الطويل، وهو حذف فاء «فعولن»، ويسمى «الثلم». انظر: «لسان العرب» (٢: ١٤٥) مادة (خرم).

وروي: أنه لم يُصَبَّ إِلَّا سِتِّينَ شَيْخًا، فأوحى الله تعالى إليه أن تختار من الشبان عشرة، فاختارهم فأصبحوا شيوخًا. وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين، ولم يتجاوزوا الأربعين، قد ذهب عنهم الجهل والصبا، فأمرهم موسى أن يصوموا ويتطهروا ويظهروا ثيابهم، ثم خرج بهم إلى طور سيناء، لميقات ربّه، وكان أمره ربّه أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تَغَشَّى الجبل كله، ودنا موسى ودخل فيه، وقال للقوم: ادنوا، فدنوا، حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سُجَّدًا، فسمِعوه وهو يُكَلِّمُ موسى عليه السلام يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل.

ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه، فطلبوا الرؤية، فوعظهم وزجرهم وأنكر عليهم، فقالوا: ﴿يَمُوسَىٰ لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥]، فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ﴾،

قوله: (ثم انكشف الغمام، فأقبلوا إليه، فطلبوا الرؤية) إلى قوله: (فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ﴾)، هذا التأويل مبني على أن هذه القصة هي القصة الأولى، وهي على خلاف نظم الآيات، وأقوال المفسرين.

أما نظم الآيات فظاهر. قال الإمام: «إنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام، وطلب الرؤية، ثم أتبعها بذكر قصة العجل وما يتصل بها. وظاهر الحال أن تكون هذه القصة مغايرة للمتقدمة. ولا يليق بالفصاحة أن يذكر بعض القصة، ثم ينتقل إلى أخرى، ثم يرجع إلى القصة الأولى، فإنه يوجب نوعاً من الاضطراب. والأولى صون كلام الله المجيد عنه.

وأيضاً، إنه تعالى ذكر في القصة الأولى أنه خرّ موسى صعباً، وجعل الجبل دكاً. وذكر في الثانية أن القوم أخذتهم الرجفة دون موسى. وكيف يقال: إنه أخذته الرجفة، وهو الذي قال: ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَلَئِنِّي﴾.

وأيضاً، لو كانت الرجفة إنما حصلت بسبب طلب رؤيتهم، لقال: أَتَهْلَكُنَا بِمَا يَقُولُهُ السُّفَهَاءُ؟ ولم يقل: «بما فعل»، والفعل هو عبادة العجل»^(١).

يُرِيدُ: أَنْ يَسْمَعُوا الرَّدَّ وَالْإِنْكَارَ مِنْ جِهَتِهِ، فَأُجِيبَ ﴿لَنْ تَرْنِي﴾، وَرَجَفَ بِهِمِ الْجَبَلُ فَصَعِقُوا، وَلَمَّا كَانَتِ الرَّجْفَةُ ﴿قَالَ﴾ مُوسَى: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَلَئِنِّي، وَهَذَا تَمَنَّ مِنْهُ لِلْإِهْلَاكِ قَبْلَ أَنْ يَرَى مَا رَأَى مِنْ تَبِعَةِ طَلَبِ الرُّؤْيَةِ،.....

وقلت: وقال في «البقرة»: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسُ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ الصَّلَافَةُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ﴾ [البقرة: ٥٥-٥٦]^(١)، ولم يذكر فيه صفة موسى عليه السلام ولا طلب الرؤية منه.

وأما أقوال المفسرين، فقد روى محيي السنة عن السُّدِّي أنه قال: «أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل، يعتذرون إليه من عبادة العجل، فاختر موسى من قومه سبعين رجلاً، فلما أتوا ذلك المكان قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥]، فأخذتهم الصاعقة»^(٢).

وذكر في القصة الأولى: «أن الله تعالى أنزل ظُلمة في سبعة فراسخ: فطرد عنه الشيطان، وهوام^(٣) الأرض، وكُشِطَتْ له السماء، فرأى الملائكة قياماً في الهواء، ورأى العرش بارزاً، وكلمه الله، وناجاه، فاستحلى كلام الله، واشتاق إلى رؤيته، فقال: ﴿رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾»^(٤). وكذا ذكر الواحدي^(٥)، وابن الأثير في «التاريخ الكامل»^(٦). ونعوذ بالله من إبطال الحق، وكيد الشيطان، وندعوه تعالى أن يتجاوز عن المصنّف بالغفران.

قوله: ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَلَئِنِّي﴾، وهذا تَمَنَّ مِنْهُ لِلْإِهْلَاكِ، وطريقة إفادته

(١) والآيتان شاهدتان على أن موسى عليه السلام لم يُصَعَّقْ هذه المرة، ولم يطلب الرؤية في هذا الموضع.

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ٢٨٦).

(٣) هوام: جمع هامة، وهي: اسم لكل تخوف من الأحناس. «الصحاح» (٥: ٢٠٦٢) مادة (همم).

(٤) «معالم التنزيل» (٣: ٢٧٥).

(٥) قال: «والمعنى: أني قد سمعت كلامك، فأنا أحب أن أراك». «الوجيز في التفسير» (١: ٢٩٨).

(٦) انظر القصة مفصلة في: «الكامل في التاريخ» (١: ١٠٨-١١٠).

كما يقول النادم على الأمر إذا رأى سوء المغيبة: لو شاء الله لأهلكني قبل هذا.
﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ يعني: أتهلكنا جميعاً؟ يعني: نفسه وإياهم، لأنه إنما طلب
الرؤية زجراً للسفهاء، وهم طلبوها سفهاً وجهلاً.

التمني أن «لو» لامتناع الشيء لامتناع غيره، فناسبت معنى التمني، لأنها لطلب غير الواقع
واقعاً، وضمت معها حصول ما يوجب الندم من تبعه طلب الرؤية، كما قال، فالمعنى: ليت
مشيتك تعلقت بإهلاكنا قبل.

وقلت: إنما ذهب إلى هذا المعنى ليوافق ما أسس عليه مذهبه، وهو خلاف الظاهر، لأن
«لو» للامتناع، وإنما يتولد معنى التمني إذا اقتضاه المقام، وهأ هنا المقام يقتضي ألا يهلكهم
حينئذ، لقوله: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ﴾؟

قال محيي السنة: «لما رأوا الهيبة، أخذتهم الرعدة، فرحهم موسى، وخاف عليهم
الموت، واشتد عليه فقدهم، وكانوا له وزراء مطيعين، وذلك قوله: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم
مِّن قَبْلُ﴾^(١).

وقال القاضي: «عنى بقوله: ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم﴾: أنك قدرت على إهلاكهم قبل
ذلك، بحمل فرعون عليهم، أو إغراقهم في البحر، فترحمت عليهم بالإنقاذ منها، فإن ترحمت
عليهم مرة أخرى، لم يبعد من عميم إحسانك»^(٢).

قوله: (سوء المغيبة)، الجوهري: «غِبُّ كُلُّ شَيْءٍ: عاقبته. وقد غَبَّتْ الأمور، أي:
صارت إلى أواخرها».

قوله: (يعني: أتهلكنا جميعاً؟ يعني: نفسه وإياهم): يريد أنه استبعد هلاك نفسه لإهلاك
القوم، يدل عليه قوله: «لأنه إنما طلب الرؤية زجراً للسفهاء، وهم طلبوها سفهاً».

(١) «معالم التنزيل» (٣: ٢٨٦).

(٢) «أنوار التنزيل» (٣: ٦٣). وقد ذكر هذا المعنى مع معنى آخر قبله كالذي ذكره الزمخشري.

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ أي: مِحْنَتُكَ وَابْتِلَاؤُكَ حِينَ كَلَّمْتَنِي وَسَمِعُوا كَلَامَكَ، فَاسْتَدَلُّوا بالكلام على الرؤية استدلالاً فاسِداً، حتى افْتَتِنُوا وَضَلُّوا، ﴿تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ﴾: تُضِلُّ بِالْمِحْنَةِ الْجَاهِلِينَ غَيْرَ الثَّابِتِينَ فِي مَعْرِفَتِكَ، وَتَهْدِي الْعَالَمِينَ بِكَ الثَّابِتِينَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. وَجَعَلَ ذَلِكَ إِضْلالاً مِنَ اللَّهِ وَهُدًى مِنْهُ، لِأَنَّ مِخْنَتَهُ لَمَّا كَانَتْ سَبِيلاً لِأَنْ ضَلُّوا وَاهْتَدَوْا، فَكَأَنَّهُ أَضَلَّهُمْ بِهَا وَهَدَاهُمْ؛ عَلَى الْإِتْسَاعِ فِي الْكَلَامِ، ﴿أَنْتَ وَلَيْسْنَا﴾: مَوْلَانَا الْقَائِمُ بِأُمُورِنَا.

قال محيي السنة: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْأَسْفَهَاءُ مِنَّا﴾ يعني: عَبْدَةُ الْعَجَلِ، ظَنَّ مُوسَى أَنَّهُمْ عُوقِبُوا بِاتِّخَاذِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْعَجَلِ^(١).

والظاهر أن الفاء في قوله: ﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ فصيحة^(٢)، إِذِ التَّقْدِيرُ: وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، فَحَضَرُوا الْمِيقَاتِ، وَقَالُوا: أَرْنَا اللَّهَ جَهْرَةً، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ: «رَبِّ...».

يدلُّ عليه ما في «البقرة»: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ [البقرة: ٥٥].

قوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ أي: مِحْنَتُكَ [وَابْتِلَاؤُكَ] حِينَ كَلَّمْتَنِي وَسَمِعُوا كَلَامَكَ، فَاسْتَدَلُّوا بِالْكَلَامِ عَلَى الرُّؤْيَةِ: قَالَ مَحْيِي السَّنَةِ: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾، أَي: الَّتِي وَقَعَ فِيهَا السَّفَهَاءُ^(٣).

وقال القاضي: «أَوْجَدَتْ فِي الْعَجَلِ خَوَارًا، فَزَاغُوا بِهِ»^(٤).

(١) «معالم التنزيل» (٣: ٢٨٧).

(٢) أي: جزائية، يترتب ما بعدها على ما قبلها، ويكون ما قبلها سبباً في حصول ما بعدها.

(٣) «معالم التنزيل» (٣: ٢٨٧).

(٤) «أنوار التنزيل» (٣: ٦٣).

﴿وَأَكْتُبْ لَنَا﴾: وَأُثْبِتْ لَنَا وَاقْسِمُ ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسْبَةً﴾: عَافِيَةٌ وَحَيَاةٌ طَيِّبَةٌ
 وَتَوْفِيقًا فِي الطَّاعَةِ، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾: الْجَنَّةُ، ﴿هَذَا إِلَيْكَ﴾: تُبْنَا إِلَيْكَ. وَهَادَ إِلَيْهِ يَهُودُ:
 إِذَا رَجَعَ وَتَابَ، وَالْهُودُ: جَمْعُ هَائِدٍ، وَهُوَ التَّائِبُ، وَلِبَعْضِهِمْ:
 يَا رَاكِبَ الذَّنْبِ هَذَا هَذَا وَاسْجُدْ كَأَنَّكَ هَذَا هَذَا

وَقَرَأَ أَبُو وَجْزَةَ السَّعْدِيُّ: «هَذَا إِلَيْكَ» بَكْسِرِ الْهَاءِ، مِنْ: هَادَهُ يَهِيدُهُ: إِذَا حَرَّكَه
 وَأَمَالَهُ. وَيَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ: أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، بِمَعْنَى: حَرَّكْنَا إِلَيْكَ أَنْفُسَنَا
 وَأَمَلْنَاهَا، أَوْ حَرَّكْنَا إِلَيْكَ وَأَمَلْنَا؛ عَلَى تَقْدِيرٍ: فَعَلْنَا، كَقَوْلِكَ: عِدْتُ يَا مَرِيضُ، بِكْسِرِ
 الْعَيْنِ، فَعِلْتُ؛ مِنَ الْعِيَادَةِ. وَيَجُوزُ: «عِدْتُ» بِالْإِشْهَامِ، وَ«عِدْتُ» بِإِخْلَاصِ الضَّمَّةِ فَيَمُنُ
 قَالَ: عُدَّ الْمَرِيضُ، وَقَوْلُ الْقَوْلِ. وَيَجُوزُ عَلَى هَذِهِ اللَّغَةِ أَنْ يَكُونَ ﴿هَذَا﴾ بِالضَّمِّ:
 فَعَلْنَا؛ مِنْ: هَادَهُ يَهِيدُهُ.

﴿عَذَابِي﴾ مِنْ حَالِهِ وَصِفَتِهِ أَنِّي ﴿أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءُ﴾: أَيِ: مَنْ وَجَبَ عَلَيَّ فِي
 الْحِكْمَةِ تَعْذِيئِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ مَسَاسٌ لِكُونِهِ مَفْسَدَةً.

وَقُلْتُ: ثُمَّ قَوْلُهُ: ﴿أَنْتَ وَلِيْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ شُرُوعٌ فِيمَا جَاءَ بِهِ وَقَوْمُهُ
 مِنَ الْإِعْتِزَالِ، عَلَى مَا سَبَقَ قَوْلُهُ عَنِ السُّدِّيِّ، «إِنَّهُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي
 نَاسٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعَجَلِ»^(١).
 قَوْلُهُ: (وَيَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ)، أَيِ: الْقِرَاءَةُ بِكْسِرِ الْهَاءِ^(٢).

قَوْلُهُ: ﴿عَذَابِي﴾ مِنْ حَالِهِ وَصِفَتِهِ أَنِّي ﴿أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءُ﴾: إِلَى آخِرِهِ، يَشِيرُ إِلَى أَنْ
 هَذَا الْجَوَابَ وَارْدَ عَلَى الْأَسْلُوبِ الْحَكِيمِ، وَهَذَا - أَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءُ﴾

(١) «معالم التنزيل» (٣: ٢٨٦).

(٢) انظر في هذه القراءة: «المحتسب» (١: ٢٦٠).

وَأَمَّا «رَحْمَتِي» فَمِنْ حَالِهَا وَصِفَتِهَا أَنَّهَا وَاسِعَةٌ تَبْلُغُ كُلَّ شَيْءٍ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ وَلَا مُطِيعٍ وَلَا عَاصٍ إِلَّا وَهُوَ مُتَقَلِّبٌ فِي نِعْمَتِي.

وَقَرَأَ الْحَسَنُ: «مَنْ أَسَاءَ» مِنَ الْإِسَاءَةِ، فَسَأَكْتُبُ هَذِهِ الرَّحْمَةَ كِتَابَةً خَاصَّةً مِنْكُمْ - يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ - لِلَّذِينَ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، .....

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ - كَالْتَمَهِيدِ لِلْجَوَابِ، وَالْجَوَابُ: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا﴾.

طلب موسى عليه السلام الغفرانَ والرحمةَ والحسنةَ في الدارين، لنفسه ولأُمَّته خاصة، بقوله: ﴿وَأَكْتُبْ لَنَا﴾، وتعليقه بقوله: ﴿إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ﴾. وأجابه تعالى: بِأَنْ تَقْيِدَكَ الْمَطْلَقَ لَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ، فَإِنَّ عَذَابِي مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ تَابِعٌ لِمَشِيتِي، فَإِنْ أَمْتَكْتُ، لَوْ تَعَرَّضُوا لِمَا اقْتَضَى الْحِكْمَةُ تَعْذِيبَ مَنْ بَاشَرَهُ، لَا يَنْفَعُهُمْ دَعَاؤُكَ لَهُمْ، وَإِنْ رَحِمْتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَعَمَّ الْخَلْقُ: صَالِحُهُمْ وَطَالِحُهُمْ، مُؤْمِنُهُمْ وَكَافِرُهُمْ، فَتَخْصِيصُكَ لِأَمْتِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [الأعراف: ١٥٦] تَحْجُرُ^(١) لِلْوَاسِعِ.

قوله: (فَسَأَكْتُبُ هَذِهِ الرَّحْمَةَ كِتَابَةً خَاصَّةً مِنْكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ)، «مِنْ» فِي «مِنْكُمْ»: لِلَّذِينَ يَكُونُونَ^(٢).

وشاهدُ الاختصاصِ تَرْتُبُ ﴿فَسَأَكْتُبُهَا﴾ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمُتَوَالِيَةِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ الآية. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَوْصُوفَ بِهَا لَمْ يَوْجَدْ إِلَّا فِي زَمَنِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ.

وَأَمَّا تَطْيِيقُ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى دَعَاءِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا﴾ كَالْقَوْلِ بِالْمَوْجِبِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَ الْعِلَّةَ الْوَصْفَ بِكُونِهِمْ تَائِبِينَ رَاجِعِينَ مِنَ الذُّنُوبِ إِلَيْهِ، بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ﴾. وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْوَصْفُ كَافِيًا قَرَّرَهُ وَضَمَّ مَعَهُ الْوَصْفَ بِالتَّقْوَى،

(١) بِمَعْنَى تَقْيِيدٍ وَتَضْيِيقٍ.

(٢) أَي: فِي قَوْلِ الزَّخْرِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ: «الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ».

وبأداء الزكاة، والإيمان بجميع الكتب المنزلة، وسائر الآيات، ومتابعة النبي الأُمِّي، حبيبهِ صلوات الله عليه.

يعني: الذي يوجب اختصاصَ الحَسَنَتَيْنِ^(١) معاً هذه الصفات المتعددة، لا التوبة المجردة، وجعل قوله: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ تمهيداً وتوطئة للجواب.

يعني: أن الحسنة الدنيوية عامة، فلا تختصُ بأمّتك، فإن المؤمن والكافر، والبرّ والفاجر، يعيشون برحمته، وأما الحسنة الأخروية فمختصة بالمتقين، كما أن عذابي مُصِيب^(٢) لمن لم يكن متّقياً. ثم رتب على هذا التقرير بالفاء قوله: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ إلى آخره.

وهو على منوال قوله تعالى جواباً عن قول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾، أي: اجعل من ذريتي للناس إماماً ﴿قَالَ لَا يَأْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤]^(٣).

ويؤيد هذا التقرير ما روى عبيد الله بن الحر عن الحسن وقتادة: «وسعت رحمته في الدنيا البرّ والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة»^(٤).

وأما قضية النظم فهو أنه تعالى لما أورد في هذه السورة قصص الأنبياء، وأحوال القرون الماضية، ومن جملتها قصة موسى عليه السلام، وأراد أن يتخلص منها إلى مدح سيد المرسلين، وقائد الغر المحجلين، حكى من موسى هذا الدعاء، ليورد عليه الجواب على

(١) يعني: الحسنة الدنيوية والحسنة الأخروية في قوله: ﴿وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ﴾.

(٢) في (أ): «يُصِيب»، وفي (ج): «نُصِيب».

(٣) في الآية أسلوب القول بالموجب أو الأسلوب الحكيم.

(٤) «معالم التنزيل» (٣: ٢٨٧).

الَّذِينَ هُمْ بِجَمِيعِ آيَاتِنَا وَكِتَابِنَا يُؤْمِنُونَ، لَا يَكْفُرُونَ بِشَيْءٍ مِنْهَا.

الأسلوب الحكيم^(١)، ويجعله تخلصاً إلى ذكر أمته ﷺ ثم يتخلص من ذكرهم إلى مدحه صلوات الله عليه.

ولهذا قال صاحب «المثل السائر»: «هذا من التخلصات الفائقة التي تسكر العقول، وتحير الأوهام»^(٢).

وقلت: ما أحسن تعقيبه بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾!

يعني: اسمعوا، أيها اليهود خاصة، هذا الدعاء والإجابة، واعلموا أن نبيكم وكتابكم شاهدان بأن اختصاص الحسنيين إنما يكون بالتقوى، وبمتابعة النبي الأُمِّي المكتوب اسمه في التوراة والإنجيل، وهو تبيكيت لليهود، وتنبيه لسائر الناس على افتراء اليهود أنه مبعوث إلى العرب خاصة. وذلك أن بعض اليهود كانوا يقولون: إنه مبعوث إلى العرب خاصة^(٣).

قال الزجاج: «هذا أبلغ الاحتجاج عليهم، لأنه إخبار بما في كتبهم. فمن لم يكتب، ولم يقرأ، ولم يسمع، فإيتاؤه بما في كتبهم من آياته العظام»^(٤).

قوله: (هم بجميع آياتنا وكتابنا يؤمنون، لا يكفرون بشيء منها) دل على الاختصاص^(٥):

(١) أي: بقوله: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ وقد سبق بيانه.

(٢) «المثل السائر» (٢: ٢٥٣)، وفيه: «ويسحر الأبواب» موضع «وتحير الأوهام».

(٣) قوله: «وذلك أن بعض اليهود كانوا يقولون: إنه مبعوث إلى العرب خاصة» سقط من (ط).

(٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٠٩) بتصرف سير. وقوله: «من آياته» خبر «إيتاؤه».

(٥) يعني في قوله تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ يَوْمَئِذٍ﴾ قصر أو اختصاص طريقة تقديم ما حقه التأخير وهو ﴿يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ﴾،

إذ قدم، وحقه أن يتأخر عن الفعل والفاعل ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، وهو من باب قصر الصفة على الموصوف،

وفي الكلام كذلك استغراق كما وضع بعد ذلك.

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ﴾ الذي نُوحِي إليه كتابًا مُخْتَصًّا به، وهو القرآن، ﴿الَّتِي﴾: صاحب المعجزات، ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ﴾: يجد نِعَتَهُ أولئك الذين يَتَّبِعُونَهُ من بني إسرائيل، ﴿مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾، ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾: ما حُرِّمَ عليهم من الأشياء الطيبة، كالشُّحُومِ وغيرها، أو ما طَابَ في الشَّريعة والحُكْم، .....

التقديم، وعلى الاستغراق: جمع الآيات، وإضافتها إلى الله، وكونُ الكلام تعريضاً ببعض أمة موسى، وهم الذين أَوْمَى إليهم بقوله: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ والله أعلم.

قوله: ﴿الَّتِي﴾: صاحب المعجزات، إشارة إلى أنه تعالى جمع بين ذكرِ الرسول والنبِيِّ في الوصف، ولا بدَّ من المخالفة بين مفهوميهما، وذكر في سورة «مريم» أن «الرسول» هو الذي معه كتاب من الأنبياء، والنبِيُّ: الذي يُنبئ عن الله، وإن لم يكن معه كتاب، وإلى الأول الإشارة بقوله: «الذي نُوحِي إليه كتاباً مُخْتَصًّا به»^(١)، وإلى الثاني بقوله: ﴿الَّتِي﴾: صاحب المعجزات، لأنه لا بدَّ لكل من ادَّعى النبوة من معجزة، ليشبَّ دعواه بها.

قال الزجاج في قصة «شعيب»: «وقد أخطأ القائل بقوله: لم يكن لشعيب آية. ولو ادَّعى مُدَّع النبوة بغير آية، لم يُقبل منه»^(٢).

قال القاضي: «إنما سمَّاه رسولاً بالإضافة إلى الله، ونبياً بالإضافة إلى العباد»^(٣).

قوله: (أو ما طَابَ في الشَّريعة والحُكْم) عطف على قوله: «ما حُرِّمَ عليهم من الأشياء»، والطَّيِّبَات: إما بحسبِ ملاءمة الطبع من الأشياء المستلذَّة. وهي ما حَرَّمَ الله عليهم، من

(١) يعني بذلك «الرسول»، والفرق بينه وبين النبي: «أن الرسول: إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام. والنبي: من أُوحي إليه بملك، أو ألهم في قلبه، أو نُبِّه بالرؤيا الصالحة. فكل رسول نبي من غير عكس». انظر: «كتاب التعريفات» ص ١١٠، ٢٣٩.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٣٩١).

(٣) «أنوار التنزيل» (٣: ٦٤).

مما ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الذَّبَائِحِ، وما خَلا كَسْبُهُ مِنَ السُّحْتِ، ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ﴾: ما يُسْتَخْبَثُ مِنْ نَحْوِ الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخَنزِيرِ، وما أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، أو ما خَبَثَ فِي الْحُكْمِ، كالرِّبَا والرَّشْوَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَكاسبِ الْخَبِيثَةِ.

الإِضْرُ: الثَّقُلُ الَّذِي يَأْصِرُ صَاحِبَهُ، أَي: يَحْبِسُهُ مِنَ الْحَرَكَ لثِقَلِهِ، وهو مَثَلٌ لِثِقَلِ تَكْلِيفِهِمْ وَصُعُوبَتِهِ، نحو: اشْتَرَا طَرِيقَ قَتْلِ الْأَنْفُسِ فِي صِحَّةِ تَوْبَتِهِمْ، وكذلك الْأَغْلَالُ، مَثَلٌ لِمَا كَانَ فِي شَرَائِعِهِمْ مِنَ الْأَشْيَاءِ الشَّاقَّةِ، نحو: بَتَّ الْقَضَاءِ بِالْقَصَاصِ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً مِنْ غَيْرِ شَرَعِ الدِّيَةِ، وَقَطَعَ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةَ، وَقَرَضَ مَوْضِعَ النِّجَاسَةِ مِنَ الْجِلْدِ وَالثُّوبِ، وإِحْرَاقِ الْغَنَائِمِ، وَتَحْرِيمِ الْعُرُوقِ فِي اللَّحْمِ، وَتَحْرِيمِ السَّبَبِ.

لَحُومِ الْإِبِلِ، وَالشَّحُومِ، وَغَيْرِهَا. وإِما بِحَسَبِ الشَّرْعِ وَالْحُكْمِ، وهو إِمَّا فِي الْمَأْكُولِ أَوْ فِي غَيْرِهِ.

وإِلَى الْأَوَّلِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: ﴿مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الذَّبَائِحِ﴾، وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ: «وما خَلا كَسْبُهُ مِنَ السُّحْتِ».

وَأما «الْخَبَائِثُ» فهو: إِمَّا بِحَسَبِ اسْتِخْبَاطِ الْعَقْلِ، كَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ، وإِما بِحَسَبِ الْحُكْمِ، كَالرِّبَا وَالرَّشْوَةِ.

وَالطَّيِّبَاتُ - عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي - هو أُخْرَى، لِاقْتِضَاءِ الْمَقَامِ، لِأَن قَوْلَهُ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾. وَالْجُمْلَةُ بَيَانٌ لِكُونِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَبِيًّا مَكْتُوبًا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ هُوَ الْوَاضِعُ لِلْحُكْمِ وَالشَّرِيعَةِ.

قَوْلُهُ: (مِنَ الْحَرَكَ)، الْجَوْهَرِيُّ: «مَا بِهِ حَرَكَ، أَي: حَرَكَةٌ».

قَوْلُهُ: (الْأَغْلَالُ): مَثَلٌ لِمَا كَانَ فِي شَرَائِعِهِمْ مِنَ الْأَشْيَاءِ الشَّاقَّةِ: قَالَ الزَّجَّاجُ: «الْأَغْلَالُ: تَمَثِيلٌ. أَلَا تَرَى أَنْكَ تَقُولُ: «قَدْ جَعَلْتُ هَذَا طَوْقًا فِي عُنُقِكَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ طَوْقٌ،

وعن عطاء: كانت بنو إسرائيل إذا قامت تُصَلِّي لِبِسُوا الْمُسُوحَ وَغَلُّوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، وَرَبَّمَا نَقَبَ الرَّجُلُ تَرْقُوتَهُ، وَجَعَلَ فِيهَا طَرَفَ السِّلْسِلَةِ وَأَوْثَقَهَا إِلَى السَّارِيَةِ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَلَى الْعِبَادَةِ. وَقُرِئَ: (آصَارَهُمْ) عَلَى الْجَمْعِ.

﴿وَعَزَّزُوهُ﴾: وَمَنَعُوهُ حَتَّى لَا يَقْوَى عَلَيْهِ عَدُوٌّ، وَقُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ، وَأَصْلُ الْعَزْرِ: الْمَنَعُ، وَمِنْهُ: «التَّعْزِيرُ»: الضَّرْبُ دُونَ الْحَدِّ، لِأَنَّهُ مَنَعٌ عَنْ مُعَاوَدَةِ الْقَبِيحِ، أَلَا تَرَى إِلَى تَسْمِيَةِ الْحَدِّ، وَالْحَدُّ هُوَ الْمَنَعُ. وَ﴿النُّورَ﴾: الْقُرْآنَ.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿أُنْزِلَ مَعَهُ﴾، وَإِنَّمَا أُنْزِلَ مَعَ جَبْرِيلَ؟ قُلْتُ: مَعْنَاهُ أُنْزِلَ مَعَ نُبُوتِهِ، لِأَنَّ اسْتِنْبَاءَهُ كَانَ مَصْحُوبًا بِالْقُرْآنِ مَشْفُوعًا بِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَلْقَ بِ﴿اتَّبِعُوا﴾.

وَإِنَّمَا تَأْوِيلُهُ: إِنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ هَذَا، وَأَلَزَمْتُكَ الْقِيَامَ بِهِ، فَجَعَلْتُ لَزُومَهُ لَكَ كَالطَّوْقِ فِي عُنُقِكَ^(١).

قَوْلُهُ: «(آصَارَهُمْ) عَلَى الْجَمْعِ» هَذِهِ قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ^(٢).

قَوْلُهُ: (الضَّرْبُ دُونَ الْحَدِّ)، أَيُّ: الضَّرْبُ الَّذِي هُوَ دُونَ الْحَدِّ^(٣)، وَسُمِّيَ تَعْزِيرًا لِكُونِهِ مَانِعًا مِنَ الْمَعَاوَدَةِ، كَمَا سُمِّيَتِ الْعُقُوبَةُ الْمُعِينَةُ عَلَى ارْتِكَابِ الْمُنَاهِي الشَّرْعِيَّةِ «حَدًّا»، لِكُونِهِ مَانِعًا أَيْضًا.

قَوْلُهُ: (مَعْنَاهُ: أُنْزِلَ مَعَ نُبُوتِهِ). عَلَّقَ ﴿مَعَهُ﴾ تَارَةً بِ﴿أُنْزِلَ﴾، وَأُخْرَى بِ﴿اتَّبِعُوا﴾، فَعَلِيَ الْأَوَّلُ هُوَ حَالٌّ مِنَ الضَّمِيرِ فِي ﴿أُنْزِلَ﴾، وَالْمُضَافُ مُقَدَّرٌ. الْمَعْنَى: اتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٢١).

وَنَقُلُ الطَّبِييَ كَلَامَ الزَّجَاجِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَتِهِ إِيَّاهُ عَلَى أَنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ﴾ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ كَمَا وَضَحَ.

(٢) انْظُرْ فِي تَوْجِيهِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٧٩)، وَ«حجّة القراءات»

ص ٢٩٨.

(٣) قَوْلُهُ: «أَيُّ الضَّرْبِ الَّذِي دُونَ الْحَدِّ» أَثْبَتَهُ مِنْ (ط).

أي: «اتَّبِعُوا الْقُرْآنَ الْمُنَزَّلَ مَعَ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ وَالْعَمَلِ بِسُنَّتِهِ وَبِمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ، أَوْ: وَاتَّبِعُوا الْقُرْآنَ كَمَا اتَّبَعَهُ، مُصَاحِبِينَ لَهُ فِي اتِّبَاعِهِ.

فإن قلت: كيف انطبق هذا الجوابُ على قول موسى عليه السَّلامُ ودُعائه؟ قلتُ: لما دعا لنفسه ولبنِي إِسْرَائِيلَ، أُجِيبَ بِمَا هُوَ مُنْطَوٍ عَلَى تَوْيِيحِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى اسْتِجَارَتِهِمُ الرُّؤْيَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى كُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ الْعِظَامِ الَّتِي أَجْرَاهَا عَلَى يَدِ مُوسَى، وَعُرِّضَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾، وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ اسْتِمَاعُ أَوْصَافِ أَعْقَابِهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا جَاءَ بِهِ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ لُطْفًا لَهُمْ وَتَرْغِيًا فِي إِخْلَاصِ الْإِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَفِي أَنْ يُحْشَرُوا مَعَهُمْ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْقَابِهِمْ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الَّتِي وَسَّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.

مصحوباً معه نبوته. يعني: أن حكم ثبوت نبوته نزل من السماء، وهو مشفوع بهذا النور، وإنما سُمِّيَ الْقُرْآنُ نُورًا لِأَنَّهُ بِإِعْجَازِهِ ظَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ، مُظْهِرٌ لغيره، كَاشِفٌ لِلْحَقَائِقِ، مُجَلِّ لظلمات الباطل.

وعلى الثاني يكون ظرفاً لـ ﴿اتَّبِعُوا﴾، فيكون كل واحد من النور والنبِيِّ مستقلاً بالاتِّباع. وقد أُشير به إلى متابعة الكتاب والسنة. ومن ثمَّ قال: «مع اتِّباعِ النَّبِيِّ، وَالْعَمَلِ بِسُنَّتِهِ».

ويجوز أن يكون ﴿مَعَهُ﴾ حالاً من فاعل: ﴿اتَّبِعُوا﴾، أي: اتَّبِعُوا الْقُرْآنَ مُصَاحِبِينَ لِلرَّسُولِ ﷺ فِي مُتَابَعَتِهِ.

قوله: (كيف انطبق هذا الجواب - يعني: ﴿عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ - إلى آخره - على قول موسى؟)، يريد: ﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ﴾. بدليل قوله في الجواب: «لَمَّا دَعَا لِنَفْسِهِ وَلِبَنِي إِسْرَائِيلَ»، يعني: كيف دعا نبيُّ اللَّهِ لِنَفْسِهِ وَلِبَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْخَيْرِ، وَأُجِيبَ بِمَا فِيهِ التَّهْدِيدُ وَالتَّوْيِيحُ؟ فَمَا وَجْهُ الْمِطَابَقَةِ؟

[﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ١٥٨]

﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ قيل: بُعِثَ كُلُّ رَسُولٍ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثَ
مُحَمَّدٌ ﷺ إِلَى كَافَةِ الْإِنْسِ وَكَافَةِ الْجَنِّ، وَ﴿جَمِيعًا﴾ نَصَبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ ﴿إِلَيْكُمْ﴾.
فَإِنْ قُلْتَ: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مَا مَحَلُّهُ؟ قُلْتُ: الْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ
مُتَنَصِّبًا بِإِضْهَارِ «أَعْنِي»، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى النَّصَبَ عَلَى الْمَذْحِ، .....

وخلاصةُ الجواب: أنه من الأسلوبِ الحكيم، وأن التهديدَ والتوبيخَ توطئةٌ للجواب.
والجوابُ قوله: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا﴾، وهو كالقول بالموجب، كما سبق.

وفائدةُ الجواب بعد التوبيخ إرادةُ اللطف في حقِّهم، والانزجارُ عن ارتكابِ المعاصي،
والتَّوْبِغِيبُ فِي إِخْلَاصِ الْإِيْمَانِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، كَأَعْقَابِهِمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، لِيَنْدَرَجُوا
فِي زَمَرَتِهِمْ، حَتَّى لَا يَفْرَقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

فالجوابُ مَنْطَوِيٌّ عَلَى التَّرْهِيْبِ وَالتَّرْغِيْبِ، وَالتَّخْلِيَةِ بَعْدَ التَّحْلِيَةِ.

فَقَوْلُهُ: «وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ» عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «أُجِيبُ»، وَكِلَاهُمَا جَوَابُ «لَمَّا».

وَقَوْلُهُ: «وَعَرَّضُ» مُتَعَلِّقٌ بِ«مَنْطَوِيٍّ عَلَى تَوْبِيخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ» يَعْنِي: قَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ
يَعْبُدُونَ إِلَّا هُوَ يُزَيِّدُ يَوْمَهُمْ﴾ قَرِيبَةٌ لِإِرَادَةِ التَّوْبِيخِ، بِقَوْلِهِ: ﴿عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ، وَاسْتَجَاوَزُوا الرُّؤْيَا، عَلَى سَبِيلِ التَّعْرِيزِ (١).

قَوْلُهُ: (الْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ مُتَنَصِّبًا بِإِضْهَارِ «أَعْنِي»): فَإِنْ قُلْتَ: الْقَوْلُ إِنَّمَا كَانَ أَحْسَنَ،
لأنه لم يلزم منه الفصلُ بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ، كَمَا قِيلَ. قُلْتُ: لَا أَبَالِي بِهِ، إِذَا سَاعَدَتْ عَلَيْهِ

(١) سبق ذكر التعريض في هذه الآية.

ويجوز أن يكون جراً على الوصف، وإن حيل بين الصفة والموصوف بقوله: ﴿إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾، وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ بدّل من الصلة التي هي ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وكذلك ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾، وفي ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ بيان للجملة قبلها، لأنّ مَنْ مَلَكَ الْعَالَمَ كان هو الإله على الحقيقة، وفي ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ بيان لاختصاصه بالإلهية،

الفخامة، وإنما الفخامة مع الأول^(١)، لاستقلاله جملة مؤذنة بأن المذكور علم فيه، أي: اذكر من لا يخفى شأنه عند المُوافق والمخالف، بخلاف الوصف، وإن كانت أوصافُ الله جاريةً على المدح.

قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: بدّل من الصلة: اعلم أن في قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ بيان للجملة قبلها، بعد قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ بدّل من الصلة، وكذا قوله: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ بيان لاختصاصه بعد قوله: «وكذلك: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾» أي: بدل، إيذاناً^(٢) بأنّ البدل بيان، وأن قوله: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مشتمل على معنييهما إجمالاً. وذلك أن مالك السموات والأرض هو الإله على الحقيقة، ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥].

ومن كان إلهاً على الحقيقة، كان مُحْيياً ومميتاً، لأن غير الإله الحقيقي لا يقدرُ عليهما، ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

فالوجه أن يقال: إن مالك السموات والأرض، فيه دلالة على أنه ينبغي أن يكون [متصرفاً فيهما] تصرفاً تاماً، وألا يكون متصرفاً فيهما غيره، لقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].

وإلى الأول الإشارة بقوله: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾. وإلى الثاني^(٣) بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

(١) يعني إعراب «الذي» متصباً على المدح.

(٢) قوله: «إيذاناً» اسم «إن» في قوله: «اعلم أنّ في قوله».

(٣) يعني بالأول: تصرف الله التام في السماوات والأرض، وبالثاني: عدم تصرف غيره فيهما.

لأنه لا يَقْدِرُ عَلَى الْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ غَيْرُهُ، ﴿وَكَلِمَتِهِ﴾: وما أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الرُّسُلِ مِنْ كُتُبِهِ وَوَحْيِهِ - وَقُرِئَ: «وَكَلِمَتَهُ» عَلَى الْإِفْرَادِ، وَهِيَ الْقُرْآنُ - ، أَوْ أَرَادَ جَنْسَ مَا كَلَّمَ بِهِ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: أَرَادَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. وَقِيلَ: هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي تَكُونُ عَنْهَا عِيسَى وَجَمِيعُ خَلْقِهِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: «كُنْ»، وَإِنَّمَا قِيلَ: إِنَّ عِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ، فَخُصَّ بِهَذَا الْأِسْمِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِكَوْنِهِ سَبَبٌ غَيْرُ الْكَلِمَةِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ نُطْفَةٍ ثَمْنِي، ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾: إِرَادَةُ أَنْ تَهْتَدُوا.

قَوْلُهُ: (وَعَنْ مُجَاهِدٍ: أَرَادَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ): رَوَيْنَا عَنْ الْبُخَارِيِّ عَنْ عُبَادَةَ^(١) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ»^(٢).

وَقُلْتُ: إِنْ الْقَوْلُ بِأَنَّ عِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، مَخْتَصٌّ بِالْمُسْلِمِ لَا غَيْرَ.

قَالَ الْقَاضِي: «أُرِيدُ بِالْكَلِمَةِ عِيسَى تَعْرِيفًا بِالْيَهُودِ، وَتَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرِ إِيَّاهُ»^(٣).

قَوْلُهُ: (إِرَادَةُ أَنْ تَهْتَدُوا): قَالَ الْقَاضِي: «جَعَلَ رَجَاءَ الْإِهْتِدَاءِ أَثَرُ»^(٤) الْأَمْرَيْنِ، تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ مَنْ صَدَّقَهُ، وَلَمْ يَتَابِعْهُ بِالتَّزَامِ شَرْعِهِ، فَهُوَ يَعُدُّ فِي خَطِئِ الضَّلَالَةِ»^(٥).

(١) يعني: ابن الصامت.

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٣٥) ومسلم (١٤٩).

(٣) «أنوار التنزيل» (٣: ٦٥).

(٤) أثر، أي: بعد. ويقصد بالأمرين قوله: ﴿فَتَأْمِنُوا... وَاتَّبِعُوا﴾.

(٥) «أنوار التنزيل» (٣: ٦٥).

فَإِنْ قُلْتَ: هَلَا قِيلَ: «فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَبِي»، بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾؟
 قُلْتُ: عَدَلَ مِنَ الْمُضْمَرِ إِلَى الْأَسْمِ الظَّاهِرِ لِتَجَرِّي عَلَيْهِ الصِّفَاتُ الَّتِي أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ،
 وَلِمَا فِي طَرِيقَةِ الْإِنْفَاتِ مِنْ مَزِيَّةِ الْبَلَاغَةِ، وَلِيُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي وَجَبَ الْإِيْمَانُ بِهِ وَاتِّبَاعُهُ هُوَ
 هَذَا الشَّخْصُ الْمُسْتَقِلُّ بِأَنَّهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمَنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ، أَنَا أَوْ
 غَيْرِي، إِظْهَارًا لِلنَّصْفَةِ وَتَفَادِيًا مِنَ الْعَصَبِيَّةِ لِنَفْسِهِ.

[وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾]

قَوْلُهُ: (وَلِيُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي وَجَبَ الْإِيْمَانُ بِهِ وَاتِّبَاعُهُ هُوَ هَذَا الشَّخْصُ الْمُسْتَقِلُّ): هَذَا يَجُوزُ
 أَنْ يَكُونَ فَائِدَةً ثَالِثَةً مُسْتَقِلَّةً لِلْعَدُولِ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّجْرِيدِ^(١)، يَعْنِي أَنَّهُ ﷺ خَاطَبَهُمْ
 بِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى مُتَابَعَتِهِ، جَرَّدَ عَنْ نَفْسِهِ
 الزَّكِيَّةَ ﴿النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾، الْمَوْصُوفَ بِمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مُتَابَعَتَهُ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا أَدَّعِي أَنِّي
 ذَلِكَ الْمَوْصُوفُ^(٢)، فَانْظُرُوا مَنْ هُوَ، فَاتَّبِعُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، أَنَا أَوْ غَيْرِي.

وَالخَطَابُ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِدْرَاجِ^(٣).

وَمَعْنَى الْاسْتِقْلَالِ يَفِيدُهُ التَّجْرِيدُ، كَقَوْلِهِمْ: «مَرَزْتُ بِالرَّجُلِ الْكَرِيمِ، وَالنَّسْمَةَ الْمُبَارَكَةَ».
 قَوْلُهُ: (كَائِنًا مَنْ كَانَ): حَالٌ مِنَ الْمَشَارِإِ إِلَيْهِ، وَهُوَ «الشَّخْصُ الْمُسْتَقِلُّ»، وَالْعَامِلُ مَعْنَى
 اسْمِ الْإِشَارَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «الْمُسْتَقِلِّ».

قَالَ الْخَطِيبُ بْنُ زَكْرِيَا: الْحَالُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ، كَمَا أَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ مَعْنَى

(١) أَي: جَرَّدَ مِنْ نَفْسِهِ شَخْصًا آخَرَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ...﴾ كَمَا سَيُوضَحُ.

(٢) مِنْ قَوْلِهِ: «بِمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ» إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ (أ).

(٣) الْاسْتِدْرَاجُ هُوَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾، حَيْثُ تَلَطَّفَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْمِهِ، بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ
 الرَّقِيقَةِ، لِيُذْهِبُوا عَنْهُمْ، وَيَسْرِعُوا إِلَى قَبُولِ دَعْوَتِهِ.

الحال، فالأوّل: لأفعلنّه كائناً من كان، أي: إن كان هذا وإن كان هذا، والثاني: كقول عمرو ابن معدي كرب:

ليس الجمال بمؤزّر فاعلم وإن رُدّيت بُرداً^(١)

أي: ليس جمالك بمؤزّر مُردّي معه بُرداً.

قال بعض الأدباء: كيف يكون ذو الحال مشخصاً محدّداً والحال غير محدّد؟ قلت: ليس ذو الحال بمحدّد، إذ المرادُ بقوله: «هذا الشخص المستقلّ» هذا هو الموصوفُ الذي ميّزَ بتلك الصفات التي أُجريت عليه، وجعلته كالشخص المعيّن، ونظيره قول الحامد: ﴿إِيَّاكَ نَبِّدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، فإنه بعد إجراء تلك الصفات على اسم الذاتِ كأنّه اعتمدَ أنه عزّ وجلّ كالشاهدِ الحاضرِ يخاطبه بقوله: ﴿إِيَّاكَ﴾، على أنه من الجائز أن يقال: اضربْ زيداً كائناً من كان، قلنا: ليس ذو الحال بمحدّد، مع أن المرادَ به رسولُ الله ﷺ ليستقيم الذهاب إلى التجريد. وأنشد أبو علي:

أفاءت بنو مروانَ ظلماً دِماءنا وفي الله إن لم يعدلوا حَكَمٌ عَدْلُ

قال ابن جنّي: «وهو تعالى أعرفُ المعارف، وقد سمّاه الشاعر: حَكَمًا عَدْلًا، فأخرج اللفظَ مخرجَ التَّنْكِير، فقد ترى كيف آل الكلامُ من لفظِ التَّنْكِير إلى معنى التَّعْرِيفِ»^(٢).
وأنشد المصنّف - مستشهداً لقراءة من قرأ: «فكانت وردة كالدّهان» [الرحمن: ٣٧] بالرفع - قولَ القائل:

فلئن بقيتُ لأرحلنَّ بغزوة تحوي الغنائم أو يموتَ كريم^(٣)

(١) من أبيات الحماسة. انظر «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (١: ٥٠).

(٢) «المحتسب» لابن جنّي (١: ٤٢).

(٣) من قوله: «قال الخطيب بن زكريا» إلى هنا أثبتته من (ط)، ولم يرد في سائر الأصول.

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ﴾: هُمُ الْمُؤْمِنُونَ التَّائِبُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَمَّا ذَكَرَ الَّذِينَ تَزَلَّزَلُوا مِنْهُمْ فِي الدِّينِ وَارْتَابُوا حَتَّى أَقْدَمُوا عَلَى الْعِظِيمَتَيْنِ: عِبَادَةِ الْعِجْلِ وَاسْتِجَازَةِ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، ذَكَرَ أَنَّ مِنْهُمْ أُمَّةً مُوقِنِينَ ثَابِتِينَ يَهْدُونَ النَّاسَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ، وَيَدُلُّوهُمْ عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ وَيُرْشِدُونَهُمْ، وَيَالْحَقَّ يَعْدِلُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ لَا يَجُورُونَ، أَوْ أَرَادَ الَّذِينَ وَصَفَهُمْ مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَّنَ بِهِ مِنْ أَعْقَابِهِمْ. وَقِيلَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا قَتَلُوا أَنْبِيَاءَهُمْ وَكَفَرُوا وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ سِبْطًا تَبَرَّأَ سِبْطٌ مِنْهُمْ مِمَّا صَنَعُوا وَاعْتَدَرُوا، وَسَأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِهِمْ، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، فَسَارُوا فِيهِ سَنَةً وَنِصْفًا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ وَرَاءِ الصَّيْنِ، وَهُمْ هُنَالِكَ حُنَفَاءُ مُسْلِمُونَ يَسْتَقْبِلُونَ قِبْلَتَنَا.

وَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ جِبْرِيلَ ذَهَبَ بِهِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ نَحْوَهُمْ، فَكَلَّمَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ جِبْرِيلُ: هَلْ تَعْرِفُونَ مَنْ تُكَلِّمُونَ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ، فَأَمَّنُوا بِهِ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مُوسَى أَوْصَانَا: مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ أَحْمَدًا، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّْي السَّلَامَ،

قَوْلُهُ: (لَمَّا ذَكَرَ الَّذِينَ تَزَلَّزَلُوا مِنْهُمْ فِي الدِّينِ) إِلَى آخِرِهِ: يَرِيدُ أَنْ قَوْلُهُ: ﴿وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ ^(١) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ قِصَصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَطْفَ نَوْعٍ قِصَّةٍ عَلَى مِثْلِهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ مُسْتَطَرَدٌّ ^(٢) لِبَيَانِ أَنَّ بَعْضَهُمْ ثَبَتُوا عَلَى الْحَقِّ، كَمَا سَبَقَ فِي «آلِ عِمْرَانَ»، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ١١٠] ^(٣).

(١) الْأَسْبَاطُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: كَالْقَبَائِلِ مِنَ الْعَرَبِ. «الصحاح» (٣: ١١٢٩) مادة (سبط).

(٢) الْإِسْطِرَادُ فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ يَأْتِي لِبَيَانِ ثَبَاتِ بَعْضِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى الْحَقِّ، بَعْدَ ذِكْرِ مَا كَانَ مِنْهُمْ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَا أَقْدَمُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ.

(٣) وَالشَّاهِدُ فِي الْآيَةِ الْإِسْطِرَادُ فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ...﴾ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ...﴾.

فَرَدَّ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - السَّلَامَ، ثُمَّ أَقْرَأَهُمْ عَشْرَ سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ، وَلَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ فَرِيضَةً غَيْرَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا مَكَائِهِمْ، وَكَانُوا يَسْتَبْتُونَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُجْمَعُوا وَيَتْرَكُوا السَّبْتُ.

وعن مسروق: قُرِئَ بَيْنَ يَدَيَّ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي مِنْهُمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي: لِمَنْ كَانَ فِي مَجْلِسِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - وَهَلْ يَزِيدُ صَلَاحًا وَكَمْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا؟ مَنْ يَهْدِي بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُ؟

وقيل: لو كانوا في طَرَفٍ مِنَ الدُّنْيَا مُتَمَسِّكِينَ بِشَرِيعَةٍ وَلَمْ يَلْغُهُمْ نَسْخُهَا كَانُوا مَعْدُورِينَ. وَهَذَا مِنْ بَابِ الْفَرَضِ وَالتَّقْدِيرِ، .....

قوله: (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي مِنْهُمْ) أي: مَنْ عَمَلَ عَمَلَهُمْ، لَا: أَنَا مِنْ نَسْلِهِمْ.

قوله: (مَنْ يَهْدِي بِالْحَقِّ، وَبِهِ يَعْدِلُ؟)، الجُمْلَةُ اسْتِفْهَامِيَّةٌ. قَالَ أَوَّلًا: «هَلْ يَقْدَرُ صَلَاحُكُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَىٰ عَمَلِهِمْ شَيْئًا؟»، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ عَلَى الْإِنْكَارِ، قَائِلًا: مَنْ الَّذِي عَلَى صِفَتِهِمْ مِنْكُمْ؟ مَنْ يَهْدِي بِالْحَقِّ كَمَا هَدَوْا؟ وَمَنْ يَعْدِلُ كَمَا عَدَلُوا^(١)؟

قوله: (وقيل: لو كانوا في طَرَفٍ مِنَ الدُّنْيَا): يَعْنِي: يُمْكِنُ أَنْ تُحْمَلَ الْآيَةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ وَفُرِضَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ هَذِهِ صِفَتُهُمْ، لَجَازَ، وَكَانُوا عَلَى الْحَقِّ، لِأَنَّهُمْ مَعْدُورُونَ. فَقَوْلُهُ: «وَقِيلَ: لَوْ كَانُوا» عَظَفَ عَلَى قَوْلِهِ: «وَقِيلَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا قَتَلُوا أَنْبِيَاءَهُمْ».

والْحَاصِلُ أَنَّهُ حَمَلَ قَوْلَهُ: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾ أَنَّهُ عَلَى وَجْهِهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ وَجِدُوا فِي زَمَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وِثَانِيهَا: أَنَّهُمْ حَدَّثُوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(١) عَدَ الطَّبِيعِيُّ ذَلِكَ مِنَ الْاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ، وَلَعَلَّهُ مِنْ بَابِ الْاسْتِفْهَامِ الَّذِي يَفِيدُ النِّفْيَ، أَيْ: لَا أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلَى صِفَتِهِمْ.

وثالثها: حصلوا في زمنٍ من الأزمنة.

ورابعها: ما وُجدوا، ولكن فرض لو كانوا في طرف من الدنيا، إلى آخره.

وأقرب الوجوه - والعلم عند الله - الثاني^(١)، وذلك أنه تعالى لما أجاب عن دعاء موسى عليه السلام بقوله: ﴿فَسَأْكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ﴾ إلى قوله: ﴿يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ [الأعراف: ١٥٦ - ١٥٧]، وقد سبق أن قوله: ﴿قُلْ يَتَّيَّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ تبكي لليهود، وتنبئ لسائر الناس على افتراء اليهود بأنه مبعوث إلى العرب خاصة، وقوله: ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾ [الأعراف: ١٥٨] إظهار للنصفة^(٢)، عقبه^(٣) بقوله: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ﴾: يعني أن بعض هؤلاء الذين حكينا منهم ما حكينا آمنوا، وأنصفوا من أنفسهم، ويهدون الناس بكلمة الحق، من أنه الرسول الموعود، النبي الأمي، الذي نجده في التوراة. ويعدلون في الحكم، ولا يجورون، ولكن أكثرهم ما أنصفوا، ولبسوا الحق بالباطل، وكتّموه، وجاروا في الأحكام، فيكون ذكر هذه الفرقة تعظيماً بالأكثر.

وها هنا تم الكلام في جواب موسى عليه السلام عن دعائه وما يتصل به، ثم عاد إلى قصة القوم، فيكون قوله: ﴿وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ [الأعراف: ١٦٠] عطفاً على قوله: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، وقوله: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى﴾ [الأعراف: ١٤٢]، وقوله: ﴿وَأَخَذَ قَوْمُ مُوسَى﴾ [الأعراف: ١٤٨]^(٤).

(١) وهو حدوث أمة من قوم موسى يهدون بالحق في زمن الرسول ﷺ.

(٢) النصفة - بفتح النون والصاد والفاء جميعاً - الاسم من الإنصاف.

(٣) جواب «لما» في قوله: «لما أجاب عن دعاء موسى...».

(٤) وقد سبق أن أشار أن قوله: ﴿وَقَطَعْنَهُمْ﴾ عطف على قصص بني إسرائيل، وهي التي يشير إليها بهذه الآيات.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَائِهِمْ يَتَخَذُونَ وَإِلَٰهَهُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَلَهُ الْفَتْحُ ۚ وَبِهِ يَنْفَعُ الْخَلْقُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَائِهِمْ يَتَخَذُونَ وَإِلَٰهَهُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَلَهُ الْفَتْحُ ۚ وَبِهِ يَنْفَعُ الْخَلْقُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ۚ

ويعضده ما ورد في «البقرة» من قوله: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾ [البقرة: ٥٠]، ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ﴾ [البقرة: ٥١]، وقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّا نَكُونُ لَكُمْ ظِلْمًا أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾، وقوله: ﴿وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾ [البقرة: ٦٠] إجمالاً لقوله: ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَائِي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ [الأعراف: ١٦٠].

وأنت إذا أمعنت النظر، وجدت ما في هذه السورة كالتفصيل لما هنالك^(١)، وعثرت أيضاً على أن مقام ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ [الأعراف: ١٤٣] غير مقام: ﴿أَرَأَيْتَ اللَّهُ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٣]^(٢).
وقد ذكرنا في سورة «هود» قانوناً لوجه الموازنة بين القصص المذكورة في التنزيل، فليُنظر هناك، والله أعلم.

قوله: (تَغْلَغَلْ)، الجوهري: «تَغْلَغَلَ الْمَاءُ فِي الشَّجَرِ: إِذَا تَخَلَّلَهَا».

قوله: (وَلَا بَرٌّ وَلَا بَحْرٌ): البرّ: البوادي، والبحر: القرى والمدن.

النهاية: «العرب تسمي المدن والقرى: البحار».

(١) يعني ما جاء في سورة الأعراف من قصص بني إسرائيل كالتفصيل لما جاء منها في البقرة.

(٢) ولعله يريد قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرِنِّي لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥]، لأن المقام مقام موازنة بين ما

ورد من قصص بني إسرائيل في سورتي البقرة والأعراف، وعلى أي حال فالمقصود أن يؤكد الطيبي

- كما ذكر ذلك مراراً - أن حادثة طلب موسى عليه السلام من ربه رؤيته والنظر إليه، وما تبع ذلك،

غير الحادثة التي طلب فيها قومه رؤية الله جهرة.

[﴿وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾]

﴿وَقَطَعْنَاهُمْ﴾: وصَيَّرناهم قطعاً، أي: فِرَقاً، وَمَيَّزْنَا بعضهم من بعضٍ لِقَلَّةِ الْأُفَّةِ بينهم. وَقُرئ: «وقطعناهم» بالتخفيف، ﴿اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ كقولك: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قَبِيلَةً. والأسباط: أولادُ الْوَلَدِ، جَمْعُ سِبْطٍ، وكانوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قَبِيلَةً من اثْنِي عَشَرَ وَلَدًا مِنْ وَلَدِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَام.

فَإِنْ قُلْتَ: مُمَيَّزٌ مَا عدا الْعَشْرَةَ مُفْرَدٌ، فَمَا وَجْهٌ جَمِّعُهُ مَجْمُوعًا؟ وَهَلَّا قِيلَ: اثْنِي عَشَرَ سِبْطًا؟ قُلْتُ: لَوْ قِيلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ تَحْقِيقًا، لِأَنَّ الْمُرَادَ: وَقَطَعْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قَبِيلَةً، وَكُلُّ قَبِيلَةٍ أَسْبَاطٌ لَا سِبْطٌ، فَوَضَعَ ﴿أَسْبَاطًا﴾ مَوْضِعَ «قَبِيلَةٍ»، وَنَظِيرُهُ: .....

قَوْلُهُ: (لَمْ يَكُنْ تَحْقِيقًا، لِأَنَّ الْمُرَادَ)، اللَّامُ فِي قَوْلِهِ: «لِأَنَّ الْمُرَادَ» يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَلَةً «تَحْقِيقًا»، وَأَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِقَوْلِهِ: «وَلَوْ قِيلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ تَحْقِيقًا».

قَوْلُهُ: (وَكُلُّ قَبِيلَةٍ أَسْبَاطٌ لَا سِبْطٌ): تَوْضِيحُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي «الْحَجَرَاتِ»: «الْقَبِيلَةُ تَجْمَعُ الْعِبَائِرُ، وَالْعِبَائِرُ تَجْمَعُ الْبَطُونُ، وَالْبَطْنُ تَجْمَعُ الْأَفْخَاذُ، وَالْفَخْدُ تَجْمَعُ الْفَصَائِلُ، كِنَانَةُ: قَبِيلَةٌ، قَرِيشٌ: عِمَارَةٌ، وَقُصَيٌّ: بَطْنٌ، وَهَاشِمٌ: فَخْدٌ، وَالْعَبَّاسُ: فَصِيلَةٌ».

فَلَوْ قِيلَ: اثْنَا عَشَرَ سِبْطًا، لِأَوْهَمَ أَنَّ الْمَجْمُوعَةَ قَبِيلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْمُرَادُ اثْنَتَا عَشْرَةَ قَبِيلَةً، فَوَضَعَ «أَسْبَاطًا» مَوْضِعَ قَبِيلَةٍ.

ذَهَبَ الْجَوْهَرِيُّ وَالزَّجَّاجُ وَأَبُو الْبَقَاءِ إِلَى أَنَّ ﴿أَسْبَاطًا﴾: بَدَلٌ مِنْ ﴿اثْنَتَيْ عَشْرَةَ﴾، وَلَيْسَ

تفسيراً لها، لأن التفسير لا يكون إلا واحداً منكوراً، كقولك: اثني عشر درهماً، ولا يجوز: دراهم^(١).

وقلت: نصّ المصنّف في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ﴾ [الكهف: ٢٥] في قراءة حمزة والكسائي على الإضافة^(٢)، أنه «وُضِعَ الجمعُ موضعَ الواحد في التمييز، كقوله تعالى: ﴿بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا﴾ [الكهف: ١٠٣]».

وقال ابن الحاجب في «شرح المفصل»: «ذهب الزجاج إلى أن ﴿سِنِينَ﴾ في هذه القراءة: بدلٌ لا تمييز، لما يلزم على التمييز أن يكونوا قد لبثوا تسع مئة سنة، قال: «ووجهه أنه فهِم من لغة العرب أن مميّز المئة واحد من مئة، فإذا قلت: مئة رجل، فمميّزها رجل، وهو واحد من المئة. وإذا قلت: مئة سنين، فيكون «سنين»^(٣) واحداً من المئة، وهي ثلاث مئة، وأقل السنين ثلاثة، فيجب أن يكون لبثهم تسع مئة سنة. وهذا يطرد في ﴿اثنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ فيلزم على التمييز أن يكونوا ستة وثلاثين سبطاً».

ثم قال ابن الحاجب: «ما ذكره الزجاج غير لازم، لأن ذلك إنّما يلزم إذا كان المميّز مفرداً، وأمّا إذا كان جمعاً، فيكون القصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعاً، في نحو: ثلاثة أثواب، على أنه قد تقرّر أن الأصل في جميع المميّزات الجمع، وإنّما عدل إلى المفرد لغرض، فإذا استعمل على الأصل في جميع المميّزات، لا على الوجه الذي ألزمه الزجاج»^(٤).

(١) انظر: «الصحيح» (٣: ١١٢٩) مادة (سبط)، و«التيان في إعراب القرآن» (١: ٥٩٩)، و«معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٢٣).

(٢) لتمام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٢: ٥٨) و«حجة القراءات»، ص ٤١٤.

(٣) في «شرح المفصل»: (السنين واحدة).

(٤) «الإيضاح في شرح المفصل» (١: ٦١٢-٦١٣).

بَيْنَ رِمَاحِي مَالِكٍ وَنَهْشَلٍ

﴿أُمَمًا﴾ بَدَلٌ مِنْ «اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ» بِمَعْنَى: وَقَطَعْنَا هُمْ أُمَمًا، لِأَنَّ كُلَّ أَسْبَاطٍ كَانَتْ أُمَّةً عَظِيمَةً وَجَمَاعَةً كَثِيفَةً الْعَدَدِ، وَكُلٌّ وَاحِدَةٌ كَانَتْ تَوْثُمٌ خِلَافَ مَا تَوْثُمُهُ الْأُخْرَى، لَا تَكَادُ تَأْتِلِفُ. وَقُرِئَ: «اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ» بِكَسْرِ الشَّيْنِ.

قوله: (بَيْنَ رِمَاحِي مَالِكٍ وَنَهْشَلٍ): أوله:

تَبَقَّلْتُ فِي أَوَّلِ التَّبَقُّلِ (١)

تَبَقَّلْتُ الْمَاشِيَةَ: إِذَا رَعَتِ النَّبَاتَ أَوَّلَ مَا نَبَتَ. وَمَالِكٌ: هُوَ ابْنُ ضُبَيْعَةَ. وَنَهْشَلٌ: هُوَ ابْنُ دَارِمٍ، مِنْ أَمْرَاءِ الْعَرَبِ.

يَصِفُ رُمُكَةً (٢) مُرْتَاضَةً، اعْتَادَتْ مِمَارَسَةَ الْحَرْبِ.

إِنَّمَا ثَنَى الرِّمَاحَ، وَهِيَ جَمْعٌ، لِأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّنِيَّةِ يُرَادُّ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الرِّمَاحِ، كَمَا يُرَادُّ بِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ هَذَا الْجَمْعِ - وَهُوَ «أَسْبَاطًا» - قَبِيلَةٌ.

(١) البيت من أرجوزة أبي النجم العجلي المشهورة، والتي تعرف بـ «أم الرجز».

ويروى: «من أول» موضع «في أول». و«مالك ونهشل» في البيت: اسمي قبيلتين، وقوله: «بين رماحي مالك ونهشل» يريد به: بين بلاد بكر وبلاد تميم، وكان بين القبيلتين دم وحروب، فتجافى جميعهم الرعي فيما بينهما حتى عفا الكلال، ففخر أبو النجم بأن قبيلته جاءت لعزها إلى ذلك الموضع، ورعته، دون أن تخاف رماح القبيلتين.

والشاهد في البيت ثنية «رماح»، فوضع الجمع موضع الجمعيتين من الرماح، كما هو الشأن في قوله تعالى: «أَسْبَاطًا» حيث وضع «أَسْبَاطًا» موضع القبيلة.

انظر: «خزانة الأدب» (١: ٤٠١-٤٠٣) و«شرح ابن يعيش» (٤: ١٥٣).

(٢) الرمكة - بضم الراء وتسكين الميم وفتح الكاف - : حمرة يخالطها سواد في لون الناقة، والمقصود: الناقة. والمرتاضة: المتمرس.

﴿فَأَنْبَجَسَتْ﴾: فانفجرت، والمعنى واحد، وهو الانفتاح بسعة وكثرة، قال العجاج:

وَكَيْفَ غَرَبِي دَالِجٍ تَبَجَّسَا

فإن قلت: فهلا قيل: فَضَرَبَ فَأَنْبَجَسَتْ؟ قلت: لعدم الإلباس، وَلِيَجْعَلَ الانْبِجَاسَ مُسَبَّبًا عَنِ الْإِيحَاءِ بِضَرْبِ الْحَجَرِ، للدلالة على أَنَّ الْمُوحَى إِلَيْهِ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَنِ اتِّبَاعِ الْأَمْرِ، وَأَنَّهُ مِنْ انْتِفَاءِ الشَّكِّ عَنْهُ بِحَيْثُ لَا حَاجَةَ إِلَى الْإِفْصَاحِ بِهِ.

قوله: (وَكَيْفَ غَرَبِي دَالِجٍ تَبَجَّسَا)^(١) أوله:

وَانْحَلَبْتَ عَيْنَاهُ مِنْ فَرْطِ الْأَسَى

الوكيف: القطر. يقال: وَكَفَ الْبَيْتَ وَكَفَأَ وَوَكَيْفًا، أي: قطر، وهو صفة مصدر محذوف، أي: انحللت انحلاباً مثل انحلاب وكيف.

الدالج: الذي يحمل الراوية. وقيل: الذي يأخذ الدلو ويمضي بها من رأس البئر إلى الحوض، حتى يفرغها فيه.

شبه عينيه بدلو هذه صفته، من شدة البكاء والحزن.

قوله: (وَلِيَجْعَلَ الْانْبِجَاسَ مُسَبَّبًا عَنِ الْإِيحَاءِ بِضَرْبِ الْحَجَرِ): والحاصل أن الفاء في ﴿فَأَنْبَجَسَتْ﴾ فصيحة^(٢). مضى الكلام فيه في «البقرة»^(٣).

(١) البيت للعجاج، وقد سبق إيرادُه وتخرجه عند تفسير قوله تعالى: ﴿كَيْفَ مَآسَى عَلَى قَوْمٍ كَفِيرِينَ﴾ [الأعراف: ٩٣]. وَغَرَبِي: تشية غرب: وهو الدلو العظيمة. وانحللت عيناه: سالتا بالدمع. وفرط الأسى: شدة الحزن. انظر: «شرح شواهد الكشاف» (الملحق بالكشاف) (٤: ٤٢٩).

(٢) أي: سببية.

(٣) أي: في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسَىٰ لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ﴾ [البقرة: ٥٥].

وقوله: ﴿كُلُّ أَنَاسٍ﴾: نظير قوله: ﴿أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾، يريدُ كُلَّ أُمَةٍ مِنْ تِلْكَ الْأُمَمِ الثَّنِي عَشْرَةَ. و«الأناس»: اسمُ جمعٍ غيرِ تَكْسِيرٍ، نحو: رُحَالٍ، وَثَنَاءٍ، وَثَوَامٍ، وَأَخَوَاتٍ لَهَا. ويجوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْأَصْلَ الْكُسْرُ وَالتَّكْسِيرُ، وَالضَّمَّةُ بَدَلٌ مِنَ الْكُسْرَةِ،

يريد أن الانبجاس في الحقيقة مُسَبَّبٌ عَنْ «فَضْرَبَ» الذي هو امتثال الأمر، فجعل مُسَبِّباً عَنْ قوله: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبْ﴾ الذي هو الإيحاء بضرب الحجر، ليدلَّ على سرعة امتثال المأمور، وَأَنْ أَتَابَعَهُ الْأَمْرُ بَحِيثٌ لَا حَاجَةَ أَنْ يُقَالَ: «فَضْرَبَ».

فالضميرُ في «أَنَّهُ مِنْ انْتِفَاءِ الشَّكِّ» للضرب، أي: الضربُ اسْتَقَرَّ وَثَبَتَ مِنْ جِهَةِ انْتِفَاءِ الشَّكِّ، بَحِيثٌ لَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهِ.

قوله: ﴿كُلُّ أَنَاسٍ﴾ نظير قوله: ﴿أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾: يعني: جَمَعَ لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ كُلَّ فِرْقَةٍ وَجَمَاعَةٍ، كَمَا جَمَعَ «أَسْبَاطًا»، إِذْ لَوْ قِيلَ: كُلُّ أَنَاسٍ، لَمْ يَكُنْ تَحْقِيقاً لِلْمُرَادِ. قوله: (وَالْأَنَاسُ: اسْمُ جَمْعٍ): يعني: ليس «أَنَاسٌ» جَمْعُ «إِنْسٍ» عَلَى التَّكْسِيرِ، بَلْ اسْمُ جَمْعٍ، كَالْقَوْمِ.

قوله: (نحو: رُحَالٍ، وَثَنَاءٍ، وَثَوَامٍ، وَأَخَوَاتٍ لَهَا): وهي: رُذَالٌ، وَنُدَالٌ، وَبُسَاطٌ، وَظَهَارٌ، وَبُرَاءٌ، وَرُبَابٌ، وَظَوَارٌ، وَعُرَاقٌ، وَفَرَارٌ، وَعُرَامٌ.

وقد نظمها المصنّف، فقال^(١):

مَا سَمِعْنَا كَلِمًا غَيْرَ ثَمَانٍ	هِيَ جَمْعٌ، وَهِيَ فِي الْوِزْنِ فَعَالٌ
فَرُبَابٌ وَفَرَارٌ وَثَوَامٌ	وَعُرَامٌ وَعُرَاقٌ وَرُحَالٌ
وُظَوَارٌ جَمْعُ ظُنُرٍ، وَبُسَاطٌ	جَمْعُ بَسَطٍ، هَكَذَا فَيُقَالُ ^(٢)

(١) يعني الزمخشري. وما ورد في هذا النظم لم يتعدّ ثمانى كلمات من عشر كلمات كما ذكرها أولاً.

(٢) هذه الأبيات (من الرَّمَل) للزمخشري كما نسبها الطيبي، ولم ترد في «ديوان الزمخشري»، وقد أنشدها الطيبي استشهاده على الجموع التي على وزن «فَعَالٌ»، بينما نسبها عمر بن عبد الرحمن الفارسي =

كما أَبَدَلْتُ فِي نَحْوِ: سُكَارَى وَغِيَارَى، مِنَ الْفَتْحَةِ. ﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ﴾: وَجَعَلْنَاهُ ظَلِيلًا عَلَيْهِمْ فِي التَّيِّهِ، وَ﴿كُلُّوْا﴾ عَلَى إِرَادَةِ الْقَوْلِ، ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾: وَمَا رَجَعَ إِلَيْنَا صَرَرُ ظَلَمِهِمْ بِكُفْرَانِهِمُ النَّعْمَ، وَلَكِنْ كَانُوا يُضَرُّونَ أَنْفُسَهُمْ، وَيَرْجِعُ وَبَالَ ظَلَمِهِمْ إِلَيْهِمْ. [وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اأَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَفْعِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ * فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ يَمَآكَانَ إِذَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١-١٦٢﴾]

الرَّخْلُ: الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ، وَالْجَمْعُ: رِخَالٌ، بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا. وَثَنَاءٌ: جَمْعُ ثِنْيٍ ^(١). وَتَوَامٌ: جَمْعُ تَوَامٍ، عَلَى فَوْعَلٍ. وَرُذَالٌ كُلُّ شَيْءٍ: رَذِيئُهُ، وَاحِدُهُ: رَذُلٌ. وَنُدَالٌ: جَمْعُ نَذْلٍ، وَهُوَ الْخُسَيْسُ. وَبُسَاطٌ: جَمْعُ بَسَطٍ - بِكَسْرِ الْبَاءِ - وَهِيَ: النَّاقَةُ تُخَلِّيَ مَعَ وَلَدِهَا لَا يُمْنَعُ مِنْهَا. وَالظُّهَارُ، بِالضَّمِّ: مَا جُعِلَ مِنْ عَسِيبٍ ^(٢) السَّهَامِ. وَالْبَرَاءُ: جَمْعُ الْبُرْءَةِ، بِالضَّمِّ، وَهِيَ: قُتْرَةُ الصَّائِدِ ^(٣). وَالرُّبَابُ: جَمْعُ رُبَى، عَلَى فُعْلَى، بِالضَّمِّ: وَهِيَ الشَّاةُ الَّتِي وَضَعَتْ حَدِيثًا، وَفِي «الصَّحَاحِ»: «رُبَى» مَقْصُورٌ مُشَدَّدٌ مَضْمُومُ الرَّاءِ. وَظَوَّارٌ: جَمْعُ ظَنَرٍ ^(٤). وَالْعُرَاقُ: جَمْعُ عَرَقٍ، بِفَتْحِ الْعَيْنِ: الْعِظْمُ الَّذِي أُخِذَ عَنْهُ اللَّحْمُ. وَالْعُرَامُ: بِمَعْنَاهُ. وَفُرَارٌ: جَمْعُ فَرِيرٍ: وَلَدُ الْبَقَرِ الْوَحْشِيَّةِ. وَقِيلَ: وَاحِدٌ ^(٥)، مِثْلُ: طَوِيلٌ وَطَوَالٌ.

قَوْلُهُ: (غِيَارَى)، الْجَوْهَرِيُّ: «جَمْعُ غَيْرَانٍ. يُقَالُ: غَيْرَانٌ، وَغَيْرٌ».

= لَصَدْرُ الْأَفَاضِلِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَوَارِزْمِيِّ. انْظُرْ: تَحْقِيقَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ «كَشَفِ الْكَشَافِ» - قِسْمِ التَّحْقِيقِ، ص ٩٨-٩٩.

(١) الثَّنْيُ مِنَ النَّوْقِ: الَّتِي وَضَعَتْ بَطْنَيْنِ.

(٢) الْعَسِيبُ: جَرِيدُ النَّخْلِ.

(٣) قُتْرَةُ الصَّائِدِ: الْبُرْءُ يَحْتَفِرُهَا الصَّائِدُ يَكْمُنُ فِيهَا.

(٤) الظَّنَرُ: الْمَرْضِعُ.

(٥) يَعْنِي: فَرِيرٌ، وَفُرَارٌ: بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ﴾: واذكُرْ إِذْ قِيلَ لَهُمْ، والقرية: بيتُ المقدس.

فإن قلت: كيف اختلفت العبارة هاهنا وفي سورة البقرة؟ قلت: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض. ولا تناقض بين قوله: ﴿أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا﴾ وبين قوله: ﴿فَكُلُوا﴾ [البقرة: ٥٨] لأنهم إذا سكنوا القرية فسكنت سُكُنَاهُمْ للأكل منها، فقد جمعوا في الوجود بين سُكُنَاهَا والأكل منها، وسواءً قدموا «الحِطَّة» على دخول الباب أو أخروها، فهم جامعون في الإيجاد بينهما، وترك ذكر «الرَّعْد» لا يُناقض إثباته، وقوله: ﴿تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ مَوْعِدٌ بِشَيْئَيْنِ: بالغفران وبالزيادة، وطَرَحَ الواو لا يُحِلُّ بذلك، لأنه استئناف مُرْتَبِّ على تقدير قول القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقل له: ﴿سَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾، وكذلك زيادة ﴿مِنْهُمْ﴾ زيادة بيان، و«أزسلنا» و«أنزلنا»، و«يظلمون» و«يفسقون» من وادٍ واحد.

وقرئ: «يَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ»، «وَتُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ»، و«خَطِيئَاتُكُمْ»، و«خَطِيئَتُكُمْ»، على البناء للمفعول.

قوله: (فقد جمعوا في الوجود بين سُكُنَاهَا والأكل)، يعني: إذا تفرَّع المسبَّبُ على السبب، فقد اجتمعا في الوجود، فصَحَّ الإخبارُ بالفاء تارة، وبالواو أخرى، لكن الواو دلَّ على جودة ذهن السامع، وأنه ممن يَسْتغْنِي في استفادة الترتُّب بمُجَرِّد الإشارة، أو تكون تلك الآية كالتيقيد لهذه^(١)، لأن الاجتماع أعمُّ من السببية والمسببية.

قوله: (خَطَايَاكُمْ) أي: وقرئ: «خطاياكم»؛ أبو عمرو، و«خَطِيئَاتُكُمْ»: نافع، و«خَطِيئَتُكُمْ» - برفع التاء - : ابن عامر.

(١) يشير بـ«تلك» إلى آية البقرة، وبـ«هذه» إلى آية الأعراف.

[وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا تَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُوتُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِزِّ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * فَلَمَّا عَتَا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٣-١٦٦﴾]

﴿وَسَأَلْتَهُمْ﴾: وسأل اليهود، وقرئ: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ﴾، وهذا السؤال معناه التقرير والتقرير بتقديم كفرهم وتجاوزهم لحدود الله، والإعلام بأن هذا من علومهم التي لا تُعلم إلا بكتاب أو وحي، فإذا أعلمهم به من لم يقرأ كتابهم، علم أنه من جهة الوحي. ونظيره همزة الاستفهام التي يراد بها التقرير في قولك: «أعدوتم في السبت؟». والقرية: أيلة. وقيل: مدين. وقيل: طبرية. والعرب تسمي المدينة قرية. وعن أبي عمرو بن العلاء: ما رأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاج، .....

قوله: (وسألتهم)، ابن كثير والكسائي^(١).

قوله: (ونظيره همزة الاستفهام التي يراد بها التقرير): أي: ونظير السؤال في قوله: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ﴾ للتقرير والتقرير، قولك ابتداءً: «أعدوتم في السبت؟» كما أن معنى الهمزة هاهنا للتقرير والتقرير، كذلك السؤال.

قال الزجاج: «السؤال على ضربين: أن تسأل عما لا تعلم لتعلم، وأن تسأل على وجه التقرير، فتقول: أنت فعلت كذا؟ لما فعله، وهو يعلم أنك تعلمه، وإنما تسأله لتقرره وتوبيخه، أمر الله تعالى نبيه أن يسأل أهل الكتاب عن أهل هذه القرية، وقد أخبره الله تعالى بقصتها، ليقرّرهم بتقديم كفرهم، وأن يعلمهم بما لا يعلم إلا بكتاب أو وحي»^(٢).

(١) لنهام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٨٠) و«حجة القراءات»، ص ٢٩٩.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٢٤) بتصرف.

يعني: رَجُلَيْنِ من أهلِ المَدَن، ﴿كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾: قريةٌ منه راكبةٌ لشاطئِهِ، ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾: إِذْ يَتَجَاوَزُونَ حَدَّ الله فيه، وهو اصطِيادُهُم في يومِ السَّبْتِ، وقد نُهِوا عنه. وقُرئ: «يَعْدُونَ» بمعنى: يَعْتَدُونَ، أُدْغِمَتِ التَّاءُ في الدَّالِ، وَنُقِلَتْ حركَتُهَا إلى العين، و«يَعْدُونَ» من الإِعْدَادِ، وكانوا يُعْدُونَ آلاَتِ الصَّيْدِ يومَ السَّبْتِ، وَهُمْ مَأْمُورُونَ بِأَنْ لَا يَشْتَغَلُوا فيه بغيرِ العِبَادَةِ. و«السَّبْتِ»: مَصْدَرُ سَبَّتِ اليهود: إِذَا عَظَّمَتِ سَبْتَهَا بتركِ الصَّيْدِ والاشتغالِ بالعبادة؛ فمعناه: يَعْدُونَ في تعظيمِ هذا اليوم، كذلك قوله: ﴿يَوْمَ سَكَنَتْهُمْ﴾ معناه: يومَ تَعْظِيمِهِم أَمْرَ السَّبْتِ، وَيُدُلُّ عليه قوله: ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ﴾، وقراءةُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيز: «يَوْمَ إِسْبَاتِهِم». وقُرئ: «لا يَسْبِتُونَ» بضمِّ الباء. وقرأ عليّ: «لا يُسْبِتُونَ» بضمِّ الياء، مِنْ: أَسْبَتُوا. وعن الحسن: «لا يُسْبِتُونَ» على البناءِ للمفعول، أي: لا يُدَارُ عليهم السَّبْتُ، ولا يُؤْمَرُونَ بِأَنْ يَسْبِتُوا.

وقلت: وعلى هذا قوله: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ﴾ عطفٌ على ﴿وَأَذْكُرُ﴾ المقدّر عند قوله: ﴿وَإِذْ قِيلَ﴾ [الأعراف: ١٦١]، وإِنَّمَا عُدِلَ إلى السؤالِ لأنّه أبلغُ في التحدي والتوبيخ، كما قال.
قوله: (وَيُدُلُّ عليه قوله: ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ﴾) [أي: ﴿لَا يَسْبِتُونَ﴾] مُشْعَرٌ بِأن قوله: ﴿فِي السَّبْتِ﴾ محمولٌ على مصدرِ سَبَّتِ اليهود، لا على الاسم^(١)، لأنّه نفْيٌ لما أثبت أولاً^(٢). وهذا مشتقٌّ من المصدر، فيجب أن يُحْمَلَ ما يقابله عليه، ليتطابقا.
قوله: (ولا يُؤْمَرُونَ بِأَنْ يَسْبِتُوا) عطفٌ على سبيل البيان، على قوله: «لا يُدَارُ عليهم السبت»، وذلك بأن يكون يوماً آخرَ من أيام الأسبوع. وهو من باب قوله:
على لاجِبٍ لا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ^(٣)

(١) أي: اسم أحد أيام الأسبوع، وهو السبت.

(٢) يعني: قوله: ﴿لَا يَسْبِتُونَ﴾ نفْيٌ لقوله: ﴿يَوْمَ سَكَنَتْهُمْ﴾.

(٣) سبق الاستشهاد به عند تفسير الآية (٣٣) من سورة الأعراف، وهو لامرئ القيس. والشاهد فيه قوله: «لا يهتدى بمناره»، إذ يريد نفْيَ المشار والاهتداء.

فإن قلت: ﴿إِذْ يَعْدُوتُ﴾، و﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ﴾، ما محلُّها من الإعراب؟ قلت: أما الأوَّل: فمجرور؛ بدلٌ من ﴿الْقَرْيَةِ﴾، والمرادُ بالقرية أهلُها، كأنه قيل: واسألهم عن أهلِ القرية وقتَ عدوانهم في السَّبْتِ، وهو من بدلِ الاشتمال. ويجوزُ أن يكون منصوبًا بـ﴿كَانَتْ﴾ أو بـ﴿حَاضِرَةً﴾.

وأما الثاني: فمنصوبٌ بـ﴿يَعْدُوتُ﴾، ويجوزُ أن يكون بدلًا بعد بدل.

والحيتان: السَّمَكُ، وأكثرُ ما تَسْتَعْمِلُ العربُ الحوتَ في معنى السَّمَكَةِ. ﴿شَرَّعًا﴾: ظاهرة على وجه الماء، وعن الحسن: تَشَرَّعَ على أبوابهم كأثنا الكباش البيض، يقال: شَرَّعَ علينا فلانٌ: إذا دنا مِنَّا وأشرف علينا، وشَرَّعْتُ على فلانٍ في بيته فرأيتُه يفعلُ كذا، ﴿كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ﴾ أي: مثل ذلك البلاء الشديد نَبْلُوهُمْ بسببِ فسقهم.

﴿وَإِذْ قَالَتْ﴾ معطوفٌ على ﴿إِذْ يَعْدُوتُ﴾، وحُكْمُهُ حُكْمُهُ في الإعراب، ﴿أُمَّةٌ مِنْهُمْ﴾: جماعة من أهلِ القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصَّغْبَ والذلَّولَ في مَوْعِظَتِهِمْ، حتى أيسوا من قَبولِهِمْ، لآخرين كانوا لا يُقْلِعُونَ عن وعظِهِمْ، ﴿لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ أي: مُحْتَرِمُهُمْ ومُطَهِّرُ الأرضِ منهم، ﴿أَوْ مَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ لئلا يديهم في الشرِّ، وإنما قالوا ذلك لعلهم أنَّ الوَعْظَ لا ينفعُ فيهم، .....

الراغب: «أصل السبت: قطعُ العمل. ومنه: سَبَتَ السَّيْرَ، أي: قطعَه، وسَبَتَ شعرَه: قطعَه. وسُمِّيَ يوم السبت لأن الله تعالى ابتدأ بخلق السموات والأرض يوم الأحد، فخلقها في ستة أيام، فقطعَ عمله يوم السبت. وسَبَتَ فلان: صارَ في السبت»^(١).

قوله: (معطوفٌ على ﴿إِذْ يَعْدُوتُ﴾) لا يجوزُ أن يكون معطوفًا على ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ﴾؛ لأنه إما بدلٌ أو ظرفٌ، فيلزم أن يدخلَ هؤلاء في حُكْمِ أهلِ العدوان، وليس كذلك^(٢).

(١) «مفردات القرآن»، ص ٣٩٢.

(٢) هذه الفقرة أثبتتها من (ط).

﴿قَالُوا مَعْدِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ أي: مَوْعِظَتُنَا إِبْلَاءٌ عُذْرٍ إِلَى اللَّهِ، وَلئَلَّا تُنْسَبَ فِي النِّهْيِ
عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَى بَعْضِ التَّفْرِيطِ، ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُوتُونَ﴾: وَلِطَمَعِنَا فِي أَنْ يَتَّقُوا بَعْضَ الْإِتِّقَاءِ.
وَقُرئ: ﴿مَعْدِرَةٌ﴾ بِالنَّصْبِ، أي: وَعَظْنَاهُمْ مَعْدِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ، أَوْ: اعْتَذَرْنَا مَعْدِرَةً.

﴿فَلَمَّا نَسُوا﴾ يعني: أَهْلَ الْقَرْيَةِ، فَلَمَّا تَرَكَوْا مَا ذَكَرَهُمْ بِهِ الصَّالِحُونَ تَرَكَ النَّاسِي لِمَا
يَنْسَاهُ، ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَكَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا﴾ الظَّالِمِينَ الرَّاكِبِينَ لِلْمُنْكَرِ.

فَإِنْ قُلْتَ: الْأُمَّةُ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿لِمَ تَعْطُونَ﴾ مِنْ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ هُمْ؟ أَمِنْ فَرِيقِ
النَّاجِينَ أَمْ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ؟ قُلْتُ: مِنْ فَرِيقِ النَّاجِينَ، لِأَنَّهُمْ مِنْ فَرِيقِ النَّاهِينَ، وَمَا قَالُوا مَا
قَالُوا إِلَّا سَائِلِينَ عَنْ عِلَّةِ الْوَعْظِ وَالْغَرَضِ فِيهِ، حَيْثُ لَمْ يَرَوْا فِيهِ غَرَضًا صَحِيحًا لِعِلْمِهِمْ
بِحَالِ الْقَوْمِ، وَإِذَا عَلِمَ النَّاهِي حَالَ الْمُنْهَيِّ، وَأَنْ النِّهْيَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ، سَقَطَ عَنْهُ النِّهْيُ،
وَرُبَّمَا وَجَبَ التَّرْكُ لِدُخُولِهِ فِي بَابِ الْعَبَثِ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى الْمَكَاسِينِ
الْقَاعِيدِينَ عَلَى الْمَاصِرِ أَوِ الْجَلَّادِينَ الْمُرْتَبِينَ لِلتَّعْذِيبِ؛ لَتَعْظَمَهُمْ وَتَكْفَهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ، .....

قوله: (إِبْلَاءٌ عُذْرٍ): أي: إِظْهَارُهُ. الْأَسَاسُ: «يُقَالُ: أَبْلَيْتُهُ عُذْرًا: إِذَا بَيَّنَّتَهُ لَهُ بَيَانًا لَا لَوْمَ
عَلَيْكَ بَعْدَهُ. وَحَقِيقَتُهُ: جَعَلْتَهُ بَالِيًا لِعُذْرِهِ، أَي: خَابِرًا لَهُ، عَالِمًا بِكُنْهِهِ. وَمِنْهُ: أَبْلَى فِي الْحَرْبِ
بِلَاءً حَسَنًا: إِذَا أَظْهَرَ بِأَسْهٍ، حَتَّىٰ بَلَاهُ النَّاسُ وَخَبَرُوهُ».

قوله: (وَقُرئ: ﴿مَعْدِرَةٌ﴾ بِالنَّصْبِ): حِفْصٌ، وَالباقون: بِالرَّفْعِ^(١).

قوله: (عَلَى الْمَاصِرِ)، الْجَوْهَرِيُّ: «أَصْرَهُ يَأْصِرُهُ أَصْرًا: حَبَسَهُ. وَالْمَوْضِعُ: مَأْصِرٌ وَمَأْصَرٌ،
وَالْجَمْعُ: مَاصِرٌ».

الْأَسَاسُ: «هُوَ مَفْعِلٌ مِنَ الْأَصْرِ، أَوْ فَاعِلٌ مِنَ الْمَصْرِ: بِمَعْنَى الْحَاجِزِ. وَلَعَنَ اللَّهُ الْمَاصِرَ
وَالْمَوَاصِرَ». وَالْمَكَاسِينُ: الَّذِينَ يَحْفَظُونَ الطَّرِيقَ.

(١) انظر: «حجة القراءات»، ص ٣٠٠.

كان ذلك عبثاً منك، ولم يكن إلا سبباً للتلهي بك! وأما الآخرون فإنما لم يُعرضوا عنهم
 إما لأن يأسهم لم يستحکم كما استحكّم يأُس الأولين، ولم يخبروهم كما خبروهم، أو
 لفرط حرصهم وجدّهم في أمرهم، كما وصف الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام
 في قوله: ﴿فَلَمَّا لَكَ بَخَعٌ نَفْسَكَ﴾ [الكهف: ٦]، وقيل: الأمة: هم الموعوظون، لما وعظوا
 قالوا للواعظين: لِمَ تَعْظُونَ مِنَّا قَوْمًا تَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعْذِّبُهُمْ؟ وعن ابن
 عباس رضي الله عنهما أنه قال: يَا لَيْتَ شِعْرِي مَا فَعَلَ بِهِؤَلَاءِ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿لِمَ تَعْظُونَ
 قَوْمًا؟﴾ قال عكرمة: فقلت: جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ
 وَخَالَفُوهُمْ وَقَالُوا: ﴿لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ؟﴾ فلم أزل به حتى عَرَفْتُهُ أَنَّهُمْ قَدْ
 نَجَّوْا. وعن الحسن: نَجَتْ فِرْقَتَانِ وَهَلَكَتْ فِرْقَةٌ، وَهُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا الْحِيتَانِ.

قوله: (وقيل: الأمة: هم الموعوظون) قيل: هو معطوف على قوله: «مِنْ فَرِيقِ النَّاجِينَ»،
 والظاهر: أنه عطف على قوله: «جماعة من أهل القرية، من صلحائهم».

والسؤال والجواب^(١) مُستدرَك؛ لِمَا عَلِمَ من تقريره السابق أن القوم افترقوا فرقةً فرقةً
 وَعَظُّوا، والثانية القائلة: ﴿لِمَ تَعْظُونَ؟﴾ هم الصلحاء منهم. وكان حقه أن يقول: الفرقة التي
 قالت: ﴿لِمَ تَعْظُونَ؟﴾ هل نَجَتْ أم لا^(٢)؟ كما التبس على ابن عباس.

ولعل التكرير في السؤال والجواب لتعليق الزيادات عليه.

قوله: (لِمَ تَعْظُونَ مِنَّا قَوْمًا؟): «مِنْ»: تجريدية، مثل: رأيتُ منك أسداً.

قوله: (ما فَعَلَ بِهِؤَلَاءِ الَّذِينَ قَالُوا): روى محيي السنة: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَمِعُ اللَّهَ
 يَقُولُ: ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، فلا أدري ما فعلت الفرقة

(١) يعني بالسؤال: «الأمة... من أي الفريقين هم؟» وبالجواب: ما سبق ذكره.

(٢) «أم» تستعمل مع الاستفهام بالهمزة، أما مع «هل» فقليل.

ورُوي: أَنَّ اليهود أُمِرُوا باليومِ الذي أُمِرْنَا به وهو يومُ الجمعة، فتركوه واختاروا السَّبْتَ، فابتلوا به وحُرِّمَ عليهم فيه الصَّيْدُ، وأُمِرُوا بتعظيمه، فكانت الحيتانُ تأتيهم يومَ السَّبْتِ شُرْعًا بِيضًا سِمَانًا كَأَنَّهَا المَخَاضُ، لَا يُرَى الماءُ مِنْ كَثَرَتِهَا، ويومَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تأتيهم، فكانوا كَذَلِكَ بُرْهَةً مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ جَاءَهُمْ إبْلِيسُ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا نُهَيْتُمْ عَنْ أَخْذِهَا يَوْمَ السَّبْتِ فَاتَّخِذُوا حِيَاضًا تَسْقُونَ الحيتانَ إِلَيْهَا يَوْمَ السَّبْتِ، فَلَا تَقْدِرُ عَلَى الخُرُوجِ مِنْهَا، وتأخذونها يَوْمَ الأَحَدِ، وَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حُوتًا، وَرَبَطَ فِي ذَنْبِهِ خَيْطًا إِلَى خَشَبَةٍ فِي السَّاحِلِ، ثُمَّ شَوَاهُ يَوْمَ الأَحَدِ، فوجدَ جَارَهُ رِيحَ السَّمَكِ، فَتَطَلَّعَ فِي تَنُورِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَى اللَّهَ سَيُعَذِّبُكَ، فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ عَذَّبَ أَخَذَ فِي السَّبْتِ القَابِلِ حُوتَيْنِ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّ العَذَابَ لَا يُعَاجِلُهُمْ، صَادُوا وَأَكَلُوا وَمَلَّحُوا وَبَاعُوا، وَكَانُوا نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا، فَصَارَ أَهْلُ القَرِيَةِ أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ نَهَوْا وَكَانُوا نَحْوًا مِنْ اثْنِي عَشَرَ أَلْفًا، وَثُلُثٌ قَالُوا: لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا؟ وَثُلُثٌ هُمْ أَصْحَابُ الخَطِيئَةِ.

السَّاكِتَةُ؟ قَالَ عِكْرَمَةُ: «جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، أَلَا تَرَاهُمْ كَيْفَ أَنْكَرُوا، وَكَرِهُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَقَالُوا: ﴿لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾، وَإِنْ لَمْ يَقُلِ اللَّهُ: أَنْجِيَتْهُمْ، لَمْ يَقُلْ: أَهْلَكْتُهُمْ. فَأَعْجَبَهُ قَوْلِي، وَأَمَرَنِي بِرُذْنَيْنِ، وَقَالَ: نَجَتْ السَّاكِتَةُ»^(١).

قَوْلُهُ: (السَّخَاضُ)، الجَوْهَرِي: «هِيَ بَفَتْحِ المِيمِ: التَّنُوقُ الحَوَامِلُ، وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا».

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ عَذَّبَ)، أَي: لَمْ يَرِ نَفْسَهُ يَعَذِّبُهُ اللَّهُ، الرُّوْيَةُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى﴾ [العلق: ٧].

(١) «معالم التنزيل» (٣: ٢٩٤) دون قوله: «وقال نجت السَّاكِتَةُ».

فلما لم يَتَّبِعُوا قَوْلَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّا لَا نُسَاكِنُكُمْ، فَتَقَسَّمُوا الْقَرْيَةَ بِجُدَارٍ لِلْمُسْلِمِينَ بَابٍ، وَلِلْمُعْتَدِينَ بَابٍ، وَلَعَنَهُمْ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَصْبَحَ النَّاهُونَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمُعْتَدِينَ أَحَدٌ، فَقَالُوا: إِنَّ لِلنَّاسِ شَأْنًا، فَعَلَوْا الْجِدَارَ فَنْظَرُوا، فَإِذَا هُمْ قَرْدَةٌ، فَفَتَحُوا الْبَابَ وَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ، فَعَرَفَتِ الْقُرُودُ أَنْسِبَاءَهَا مِنَ الْإِنْسِ، وَالْإِنْسُ لَا يَعْرِفُونَ أَنْسِبَاءَهُمْ مِنَ الْقُرُودِ، فَجَعَلَ الْقَرْدُ يَأْتِي نَسِيْبَهُ، فَيَسْئِمُ ثِيَابَهُ وَيَبْكِي، يَقُولُ: أَلَمْ نَنْهَكَ؟ فَيَقُولُ بِرَأْسِهِ: بَلَى، وَقِيلَ: صَارَ الشَّبَابُ قَرْدَةً، وَالشَّيْخُ خَنَازِيرَ.

وعن الحسن: أكلوا - والله - أَوْحَمَ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا أَهْلُهَا، أَثْقَلَهَا خِزْيًا فِي الدُّنْيَا، وَأَطْوَلَهَا عَذَابًا فِي الْآخِرَةِ، هَاهُ! وَإِنَّمَا اللَّهُ مَا حَوَتْ أَخَذَهُ قَوْمٌ فَأَكَلُوهُ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مَوْعِدًا، ﴿وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾ [القمر: ٤٦].

قوله: (أَوْحَمَ أَكْلَةٍ)، الأساس: «أَوْحَمَهُ الطَّعَامُ، فَوَحِمَ، وَأَتَحَمَ، وَأَصَابَتْهُ التَّخَمَةُ».

الرواية: «أَكْلَةٍ»، بفتح الهمزة، ويجوز ضمُّها. فالفتح: المصدر، والضم: الاسم. والضمير في «أَكَلَهَا» يجوز أن يكون مفعولاً به، وأن يكون مفعولاً مطلقاً للتأكيد.

قوله: (أَكَلَهَا أَهْلُهَا): صفة «أَكْلَةٍ». وفي الكلام معنى التعجب، أي: أكلوا - والله - أَكْلَةً مَا أَوْحَمَهَا مِنْ جِهَةِ الْأَكْلِ! وَمَا أَثْقَلَهَا مِنْ جِهَةِ الْخِزْيِ! وَمَا أَطْوَلَهَا مِنْ جِهَةِ الْعَذَابِ!

قوله: (ولكنَّ الله جعل مَوْعِدًا)، أي: إن لم يُعَذَّبْ قَاتِلُ النَّفْسِ فِي الدُّنْيَا، عَلَى أَنْ قَتَلَ النَّفْسَ أَعْظَمُ مِنْ تِلْكَ الْأَكْلَةِ، لَكِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهُ فِي الْآخِرَةِ ﴿وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾^(١)، هَذِهِ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلَا مَرُءَ أَشَدُّ وَأَفْظَعُ^(٢). والداهية: الأمر المنكر، الذي لا يُهْتَدَى لِدَوَائِهِ.

(١) اقتباس من سورة القمر، الآية ٤٦.

(٢) زاد في (أ) قوله: «هذه في الدنيا، وأما في الآخرة فالأمر أشدُّ وأفظع».

﴿بَيْسٍ﴾: شديد، يُقال: بُوُسَ يَبُوسُ بَأْسًا: إذا اشتدَّ، فهو بَيْسٌ. وقُرئ: «بَيْسٍ»، بوزن: حَذِر، و(بَيْسٍ) على تخفيف العين وتقل حركتها إلى الفاء، كما يُقال: كَبِدُ في: كَبِدٍ، و(بَيْسٍ) على قلب الهمزة ياءً، كَذِبٍ في ذُب، و«بَيْسٍ» على: فَيْعِل، بكسر الهمزة وفتحها، و«بَيْسٍ» بوزن: رَيْس، على قلب همزة «بَيْسٍ» ياءً، وإدغام الياء فيها، و«بَيْسٍ» على تخفيف «بَيْسٍ»، كهَيْنٍ في: هَيْنٍ، و«بائسٍ» على فاعِلٍ.

﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَأْنَاهُ اعْنَهْ﴾: فلما تكبروا عن ترك ما نُها عنه، كقوله: ﴿وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ [الأعراف: ٧٧]، ﴿قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً﴾ عبارة عن مَسْخِهم قردة، كقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، .....

قوله: (و«بَيْسٍ» على تخفيف العين): ابن عامر، وعلى قلب الهمزة ياء: نافع، وعلى «فَعِيل»: أبو بكر.

قوله: (كقوله: ﴿وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾) يعني: لم يَتَّهوا عما نُها عنه، وذلك بأن أتوا بالفعل المنهي عنه تكبراً وعدم مُبالاة به، كما أمروا بالإتيان بالفعل المأمور به، فتكبروا عنه، وتركوه. وفيه أن النهي عن الشيء أمرٌ بضده.

قوله: ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾: عبارة عن مَسْخِهم) أي: لم يكن ثَمَّة قول.

قال الزجاج: «جائز أن يكون ثَمَّة قولٌ مسموع، وأن يكون مثل قوله تعالى: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١)، والأول أبلغ في النازلة بهم»^(٢).

(١) المقصود قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، بدليل ورودها هكذا عند الزجاج، كما سيأتي في الحاشية التالية. والشاهد في الآية أن فيها مجازاً لغوياً، وانظر ما قاله الزخشري في تفسيرها.

وعلى هذا يكون في قوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ مجاز لغوي كذلك، من قبيل الاستعارة التمثيلية.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٢٧) بتصرف، وقد ذكر الآية (٨٢) من سورة يس بتمامها وهي المقصودة هنا.

والمعنى: أن الله تعالى عَذَّبَهُمْ أَوَّلًا بعذابٍ شديد، فَعَتَوْا بعد ذلك، فَمَسَخَهُمْ. وقيل: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا﴾، تكرير لقوله: ﴿فَلَمَّا نَسُوا﴾، والعذاب البئيس: هو المسخ.

[﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رُكُوبُكَ يَبَيعُنَّ عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ١٦٧]

قوله: (والمعنى: أن الله تعالى عَذَّبَهُمْ أَوَّلًا بعذابٍ شديد، فَعَتَوْا بعد ذلك): يريد أن الفاء في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا﴾ فصيحة، أي: فلما نسوا عما ذُكِّروا به عَذَّبْنَاهُمْ، لِيَتَنَبَّهُوا^(١) وَيَتَعَطَّوْا، فما نَجَّعَ فيهم الوعظ، فَعَتَوْا بعد ذلك، فَمَسَخْنَاهُمْ. فإذا العذاب غير المسخ، والنسيان غير العتو^(٢). نحوه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ * ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَخَذْتَهُمْ بَغْةً وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٤-٩٥]^(٣).

أو هي تكرير^(٤)، فيراد بقوله تعالى: ﴿عَتَوْا عَن مَّا نُهَوُّوا﴾ قوله: ﴿نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾، ومعناه: فلما تركوا ما ذُكِّرَهم به الصالحون من أمر ربهم، مَسَخْنَاهُمْ، لأنهم كانوا مأمورين بآلا يشغلوا فيه بغير العبادة، فلما اشتغلوا بالصَّيْدِ عَتَوْا عن أمر ربهم. ويراد بقوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ قوله: ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ وهو المسخ، كما سبق.

قال القاضي: «يجوز أن تكون الآية الثانية تقريراً وتفصيلاً للأولى»^(٥).

(١) كذا في (ط)، وفي غيرها من الأصول الخطية: «ليتنهوا».

(٢) هذا ردُّ لِمَا قيل من أن قوله: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا﴾ تكرير لقوله: ﴿فَلَمَّا نَسُوا﴾، والعذاب البئيس: هو المسخ.

(٣) والشاهد أن الفاء في «فَأَخَذْنَاهُمْ» فصيحة، لأن ما بعدها مترتب على ما قبلها.

(٤) أي: لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾.

(٥) «أنوار التنزيل» (٣: ٦٩).

﴿تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾: عَزَمَ رَبُّكَ، وهو تَفَعَّلَ؛ مِنَ الْإِذْنِ، وهو الإعلام؛ لَأَنَّ الْعَازِمَ عَلَى الْأَمْرِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِهِ وَيُؤْذِنُهَا بِفِعْلِهِ، وَأَجْرِي مُجْرَى فِعْلِ الْقَسَمِ، كَعَلِمَ اللَّهُ، وَشَهِدَ اللَّهُ. وَلِذَلِكَ أُجِيبَ بِمَا يُجَابُ بِهِ الْقَسَمُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿لَيَبْعَثَنَّ﴾، وَالْمَعْنَى: وَإِذْ حَتَمَ رَبُّكَ وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ لَيَبْعَثَنَّ عَلَى الْيَهُودِ ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسْؤُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾، فَكَانُوا يُؤْذِنُونَ الْجِزْيَةَ إِلَى الْمَجُوسِ، إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ، فَضَرَبَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَا تَرَأَى مُضْرُوبَةً عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ. وَمَعْنَى ﴿لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ﴾: لَيَسْلُطَنَّ عَلَيْهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ [الْأَسْرَاءُ: ٥].

[وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالشَّيْئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ] * فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُوتُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٨-١٦٩﴾

قَوْلُهُ: (لَأَنَّ الْعَازِمَ عَلَى الْأَمْرِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ): تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: ﴿تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾: عَزَمَ رَبُّكَ. يَعْنِي: إِنَّمَا عَبَّرَ عَنِ الْعَزْمِ بِالِإِذْنِ، لِأَنَّ الْعَازِمَ عَلَى الْأَمْرِ يُشَاوِرُ نَفْسَهُ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، ثُمَّ يَجْزِمُ عَلَى الْفِعْلِ، وَيَطْلُبُ مِنَ النَّفْسِ الْإِذْنَ بِالْفِعْلِ. فَكُنِيَ ^(١) عَنِ الْعَزْمِ بِالِإِذْنِ، لِيُعْلَمَ أَنَّ الْعَزْمَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَعْدَ إِتْقَانٍ وَمَشُورَةٍ. وَلَمَّا كَانَ الْعَازِمُ جَازِمًا عَلَى الشَّيْءِ قَاطِعًا، كَانَ مَعْنَى «عَزَمَ»: جَزَمَ وَقَضَى، فَصَارَ كَفِعْلِ الْقَسَمِ فِي التَّأَكِيدِ، فَأُجِيبَ ^(٢) بِمَا يُجَابُ بِهِ الْقَسَمُ. قَالَ الزَّجَّاجُ: «قِيلَ: ﴿تَأَذَّنَ﴾: تَأَلَّى. وَقِيلَ: ﴿تَأَذَّنَ﴾: أَعْلَمَ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: تَعَلَّمَ أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا، فِي مَعْنَى: أَعْلَمَ» ^(٣).

(١) أي: في قوله: ﴿تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ كناية عن صفة، فقد ذكر التأذن، وأراد لازم معناه، وهو العزم والقضاء في الأمر.

(٢) أي: بقوله: ﴿لَيَبْعَثَنَّ﴾، حيث أوقع اللام في جوابه، كما في جواب القسم.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٢٨).

﴿وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمًا﴾: وفَرَقْنَاهُمْ فيها، فلا يكادُ يخلو بلدٌ من فرقةٍ منهم،
 ﴿مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ﴾: الذين آمنوا منهم بالمدينة، أو الذين وراء الصَّين، ﴿وَمِنْهُمْ
 دُونَ ذَلِكَ﴾: ومنهم ناسٌ دونَ ذلك الوصفِ مُنْحَطُونَ عنه، وهم الكُفْرَةُ والفَسَقَةُ.

فإن قلت: ما محلُّ ﴿دُونَ ذَلِكَ﴾؟ قلت: الرِّفْعُ، وهو صِفَةُ لموصوفٍ مَحذوفٍ،
 معناه: ومنهم ناسٌ مُنْحَطُونَ عن الصَّلاح، ونحوه: ﴿وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصفات:
 ١٦٤]، بمعنى: وما مِنَّا أحدٌ إِلَّا له مقام، ﴿وَيَكُونُ لَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾: بالنَّعمِ
 والنَّقمِ، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾: فيُنِيبُونَ.

﴿فَخَلَفَ﴾ من بعدِ المذكورينِ ﴿خَلَفَ﴾ وهم الذين كانوا في زمنِ رسولِ الله ﷺ،
 ﴿وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾: التَّوراةَ، بَقِيَتْ في أيديهم بعدَ سَلَمِهِمْ يَقْرَؤُونَهَا، وَيَقْفُونَ على ما فيها
 من الأوامرِ والنَّواهي والتحليلِ والتَّحريمِ، ولا يَعْمَلُونَ بها، ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا
 الْأَذَى﴾ أي: حُطَامَ هذا الشيءِ الأدنى، يُريد: الدنيا وما يَتَمَتَّعُ به منها. وفي قوله: ﴿هَذَا
 الْأَذَى﴾ تحسيسٌ وتحقير. والأدنى: إمَّا من الدُّنُوِّ بمعنى: القُربِ، لأنه عاجلٌ قريبٌ،
 وإمَّا من دُنُوِّ الحالِ وسُقُوطِها وقِلَّتِها، والمراد: ما كانوا يأخذونه من الرُّشَا في الأحكامِ
 على تحريفِ الكلامِ للتسهيلِ على العامة، ﴿وَيَقُولُونَ سَيَغْفِرُ لَنَا﴾: لا يُؤَاخِذُنَا اللهُ بما أَخَذْنَا،
 وفاعلٌ ﴿سَيَغْفِرُ﴾ الجارُّ والمجرور، وهو ﴿لَنَا﴾، .....

قوله: ﴿مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ﴾: الذين آمنوا منهم بالمدينة: والظاهرُ خلافُه، لِما يقتضيه
 النظم، لقوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ كما سيجيء بيانه.

قوله: ﴿خَلَفَ﴾،، النهاية: «الْخَلْفُ - بالتحريك والسكون - : من يجيءُ بعدَ من
 مَضَى، إِلَّا أَنَّهُ بالتحريك في الخير، وبالتسكين في الشرِّ، يقال: خَلَفَ صِدْقٌ، وخَلَفُ سُوءٌ،
 ومعناها جميعاً: القَرْنُ من الناس».

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «الْأَخَذَ» الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ «يَأْخُذُونَ»، ﴿وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلَهُ بِأَخْذِهِ﴾^(١) الْوَأُو لِلْحَالِ، أَي: يَرْجُونَ الْمَغْفِرَةَ وَهُمْ مُصِرُّونَ عَائِدُونَ إِلَى مِثْلِ فِعْلِهِمْ غَيْرُ تَائِبِينَ. وَغُفْرَانُ الذُّنُوبِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ، وَالْمُصِرُّ لَا غُفْرَانَ لَهُ، ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ﴾ يَعْنِي قَوْلَهُ فِي التَّوْرَةِ: مَنْ ارْتَكَبَ ذَنْبًا عَظِيمًا فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ لَهُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ، ﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ﴾: فِي الْكِتَابِ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّوْبَةِ فِي غُفْرَانِ الذُّنُوبِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُجْبِرَةُ هُوَ مَذْهَبُ الْيَهُودِ بِعَيْنِهِ كَمَا تَرَى.

قَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ يَأْتِهِمْ...﴾: الْوَأُو لِلْحَالِ (أَي: مِنَ الضَّمِيرِ فِي «يَقُولُونَ»، وَالْقَوْلُ: بِمَعْنَى الْاِعْتِقَادِ وَالظَّنِّ. وَلِذَلِكَ قَالَ: «يَرْجُونَ الْمَغْفِرَةَ وَهُمْ مُصِرُّونَ».

الْنَهَايَةُ: «لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَخْبِيَّةَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «الْبِرِّ تَقُولُونَ بِهِنَّ»^(٢)؟ أَي: أَتُظَنُّونَ وَتَرَوْنَ أَتُنَّ أَرَدْنَ الْبِرَّ؟».

قَالَ الزَّجَّاجُ: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُذَيَّبُونَ بِأَخْذِ الرُّشَا، وَيَقُولُونَ: سَيُغْفَرُ لَنَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتُوبُوا، لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلَهُ بِأَخْذِهِ﴾ دَلِيلٌ عَلَى إِصْرَارِهِمْ عَلَى الذَّنْبِ»^(٣).

قَوْلُهُ: (وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُجْبِرَةُ هُوَ مَذْهَبُ الْيَهُودِ بِعَيْنِهِ) سَقَطَتْ مِنْهُ، لِأَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ لَا يَتَمَنُّونَ الْمَغْفِرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ، وَهُمْ أَحْزَمُ مِنْ ذَلِكَ؛ أَلَا تَرَى إِلَى مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ شَدَّادٍ^(٤)، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ»^(٥).

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٦٩٠)، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٢) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٢: ٤٢٩).

(٣) شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، يَكْنَى أَبُو يَغْلَى. مَاتَ بِفِلَسْطِينَ سَنَةَ ٥٨ هـ. انْظُرْ: «الْاِسْتِيعَابُ» (٢: ٦٩٤)،

و«أَسَدُ الْغَابَةِ» (٢: ٥٠٧)، و«الْإِصَابَةُ» (٣: ٣١٩).

(٤) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٤٥٩) وَابْنُ مَاجَةَ (٤٢٦٠) وَابْنُ أَبِي عَرَبٍ (٣: ٣٦٩) وَالْحَاكِمُ =

«دَانَ نَفْسَهُ»: حَاسِبَهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

فَكَيْفَ وَالسَّيْنُ فِي ﴿سَيِّغَرُ﴾ تَدُلُّ عَلَى الْقَطْعِ فِي وَقْعِ الْخَبَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ؟ وَأَهْلُ السَّنَةِ لَا يَقْطَعُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِمْ، لَا فِي الْغُفْرَانِ إِنْ تَابُوا، وَلَا فِي الثَّوَابِ إِنْ عَمِلُوا، وَأَنْتُمْ تَوْجِبُونَ عَلَى اللَّهِ الْغُفْرَانَ إِذَا حَصَلَتِ التَّوْبَةُ، وَتَقْطَعُونَ بِحَصُولِ الثَّوَابِ عَلَى الْعَمَلِ؟ فَمَذْهَبُكُمْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مِثْلُ مَذْهَبِهِمْ.

وَأَيْضاً، قَوْلُهُ: «مَعْنَى أَخَذِ الْمِيثَاقَ: هُوَ أَنَّ فِي التَّوْرَةِ: مَنْ ارْتَكَبَ ذَنْباً عَظِيماً، فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ». وَقَوْلُهُ: «وَفِيهِ أَنَّ إِثْبَاتَ الْمَغْفَرَةِ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ خَرُوجٌ عَنِ مِيثَاقِ الْكِتَابِ»، وَمَا أَدْرِي: أَهَوَاً مَنْقُولٌ مِنْ نَصِّ التَّوْرَةِ، أَوْ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ مَعْنَى الْآيَةِ؟ أَمَّا الْآيَةُ فَدَالَّةٌ عَلَى التَّوْبِيخِ عَلَى اخْتِزَافِ الرِّشَاءِ، وَتَغْيِيرِ أَوْضَاعِ الشَّرِيعَةِ، وَنَسْبَةِ خِلَافِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا فَعَلُوا بِصِفَةِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَبِآيَةِ الرَّجْمِ، وَتَسْوِيفِ النَّفْسِ بِالْأَبَاطِيلِ وَ«يَا لَيْتَ» عَلَى الْمَغْفَرَةِ مَعَ عَدَمِ التَّوْبَةِ.

ثُمَّ إِنْ هَذَا النِّقْلُ، إِنْ لَمْ يَصَحَّ، فَهُوَ تَقْوُّلٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَيْسَ بِحَقٍّ، وَهُوَ عَيْنُ فِعْلِ الْيَهُودِ، وَإِنْ صَحَّ، فَلَيْسَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الشَّرْكُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] أَوْ يَكُونُ مَنْسُوخاً بِالنُّصُوصِ الْقَاطِعَةِ مِنَ الْآيَاتِ وَالسَّنَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا، وَثَانِياً بِالنِّسْبَةِ إِلَيْكُمْ، فَيَكُونُ مَذْهَبُكُمْ عَيْنَ مَذْهَبِهِمْ؟ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ.

وَأَمَّا قَضِيَّةُ النِّظْمِ: فَفِيهِ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا حَكَى عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ أَتْمَاحاً: مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمْ الْكَفَرَةُ وَالْفَسَقَةُ، ذَكَرَ أَنَّهُمْ، بَعْدَ مَبْعَثِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيْضاً، دَامُوا عَلَى مَا كَانُوا: فَرَقَةً مِنْهُمْ مَا تَمَسَّكُوا بِمَقْتَضَى التَّوْرَةِ، مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَهَا، وَيَدْرُسُونَ

= فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» (١: ١٢٥) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ لَضَعْفِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ. وَانْظُرْ تَمَامَ تَحْرِيجِهِ فِي «مُسْتَدْرَكِ» (١٧١٢٣).

ما فيها، وَيَقْفُونَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ، وما نهاه، من الحلال والحرام، ولا يعملون بها، وكانوا ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾، وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ^(١)، ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٨]، وَيَتَمَنَّونَ بِالْأَبَاطِيلِ، وإليه الإشارة بقوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾.

وطائفة أخرى منهم تَمَسَّكُوا بِهَا، وعملوا بِمُقْتَضَاهَا، وآمنوا بِنَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وأقاموا الصلاة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأعراف: ١٧٠].

وينصره ما نقله محيي السنة عن مجاهد: «هم المؤمنون من أهل الكتاب، مثل: عبد الله بن سلام وأصحابه، تَمَسَّكُوا بِالْكِتَابِ الذي جاء به موسى، فلم يَحَرِّفُوهُ ولم يَكْتُمُوهُ، ولم يَتَّخِذُوهُ مَأْكَلَةً»^(٢).

فظهر من هذا أن تخصيص قوله: ﴿أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ بما قاله المصنف تحكُّمٌ.

فعلى هذا الواجب أن يكون قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ﴾ الآية جملة مبتدأة، معطوفة على قوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ من حيث المعنى، والجملة من المعطوف والمعطوف عليه مستطرد لذكر قوله: ﴿وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَسْمَاءً مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾، لأن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَفَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ﴾ عطف على قوله: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رِيبُكَ﴾، و﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ﴾، و﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ﴾، و﴿وَإِذْ أَسْتَسْقَنُهُ﴾.

فانظر إلى هذا النظم السري^(٣)، وتعجب بمن يريد تفكيكه!

(١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: ٤٦]، وإلى قوله: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [المائدة: ١٣].

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ٢٩٧).

(٣) السري: الشريف.

وعن مالك بن دينار رحمه الله: يأتي على الناس زمانٌ إن قَصَرُوا عما أُمروا به، قالوا: سيُغْفَرُ لنا، لأننا لم نُشْرِكْ بالله شيئاً، كُلُّ أمرهم إلى الطَّمَعِ، خِيَارُهُم فيهم المَدَاهِنَةُ، فهؤلاء من هذه الأمة أشباه الذين ذَكَرَهُمُ اللهُ، وتلا الآية.

﴿وَالَّذَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ﴾ مِنْ ذَلِكَ الْعَرَضِ الْحَسِيسِ، ﴿لِلَّذِينَ يَقْنُونَ﴾ الرُّشَا وَحَارَمَ اللهُ.

وَقُرِئَ: «وَرُتُوا الْكِتَابَ»، و«أَلَا تَقُولُوا»، بِالتَّاءِ، و«إِذَا رَسُوا» بِمَعْنَى: تَدَارَسُوا. و﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾، بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ ^(١) عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ﴾ كَمَا هُوَ عَلَيْهِ الْوَجْهُ الثَّانِي، يَكُونُ الْمُرَادُ مِنْهُمْ الَّذِينَ آمَنُوا مُطْلَقًا، عَلَى مَا رَوَى مُحْيِي السُّنَّةِ عَنْ عَطَاءٍ: «هُمْ أُمَّةٌ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ» ^(٢).

وَالأَوَّلُ ^(٣) هُوَ الْقَوْلُ.

قَوْلُهُ: ﴿﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ: بِالْيَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ: نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ. وَبِالتَّاءِ الْفَوْقَانِيَّةِ: الْبَاقُونَ ^(٤).

(١) يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٠].

(٢) انْظُرْ: «مَعَالِمُ التَّزْوِيلِ» (٣: ٢٩٧).

(٣) أَيِ: الرَّفْعِ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ فِي ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ﴾، وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ بِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ.

(٤) وَالصَّحِيحُ أَنْ قَرَأَهُ ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ بِالتَّاءِ عَلَى الْخُطَابِ، وَقَرَأَهُ الْبَاقِينَ بِالْيَاءِ عَلَى الْغِيَّةِ، أَيِ: عَكْسَ مَا ذَكَرَ الطَّبِيبِيُّ. انْظُرْ: «إِتْحَافُ فَضْلَاءِ الْبَشَرِ» ص ٢٣٢، و«الْبَحْرُ الْمَحِيْطُ» (٤: ٤١٧). وَلْتَنَامِ الْفَائِدَةُ

انْظُرْ: «حُجَّةُ الْقَرَاءَاتِ»، ص ٣٠١.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَوْقِعُ قَوْلِهِ: ﴿أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾؟ قُلْتُ: هُوَ عَطْفٌ بَيَانٍ لـ ﴿مِثْقُ الْكِتَابِ﴾. وَمَعْنَى ﴿مِثْقُ الْكِتَابِ﴾: الْمِيثَاقُ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ، وَفِيهِ أَنَّ إِثْبَاتَ الْمَغْفِرَةِ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ خَرُوجٌ عَنِ مِيثَاقِ الْكِتَابِ، وَافْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ، وَتَقْوُلٌ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ. وَإِنْ فُسِّرَ ﴿مِثْقُ الْكِتَابِ﴾ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ كَانَ ﴿أَنْ لَا يَقُولُوا﴾ مَفْعُولًا لَهُ، وَمَعْنَاهُ: لَيْلًا يَقُولُوا، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ ﴿أَنْ﴾ مُفْسَّرَةً، وَ﴿لَا يَقُولُوا﴾ نَهْيًا، كَأَنَّهُ قِيلَ: أَلَمْ يُقَلِّ لَهُمْ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ؟

قَوْلُهُ: (هُوَ عَطْفٌ بَيَانٍ لـ ﴿مِثْقُ الْكِتَابِ﴾: أَجَابَ عَنِ السُّؤَالِ بَوَجهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ﴿أَنْ﴾ فِي ﴿أَنْ لَا يَقُولُوا﴾ نَاصِبَةٌ لِلْفِعْلِ، وَهُوَ إِمَّا تَفْسِيرُ ﴿مِثْقُ الْكِتَابِ﴾ وَالْإِضَافَةُ، بِمَعْنَى: فِي أَيِّ الْمِيثَاقِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ، وَهُوَ ﴿أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾. وَفِي جُمْلَةٍ ذَلِكَ أَلَّا يَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ.

وَإِمَّا مَفْعُولٌ بِهِ، وَ﴿مِثْقُ الْكِتَابِ﴾ مُبْهَمٌ لَا يُعْلَمُ مَا هُوَ. فَاخْتَرَعَ أَنْ يَبَيِّنَهُ وَتَفْسِيرُهُ: مَنْ ارْتَكَبَ ذَنْبًا عَظِيمًا، فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ. أَيُّ: أَمَّا تَقَرَّرَ وَأُخِذَ مِيثَاقُكُمْ أَنَّ مَنْ ارْتَكَبَ ذَنْبًا عَظِيمًا لَا يُغْفَرُ لَهُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ، لَيْلًا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ؟

وِثَانِيهَا: أَنَّ ﴿أَنْ﴾ مُفْسَّرَةٌ، لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَّا يُؤْخَذَ عَلَيْهِمْ مِثْقُ الْكِتَابِ﴾ مَعْنَى الْقَوْلِ، أَيُّ: أَلَمْ يُقَلِّ لَكُمْ: لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ؟ وَهُوَ ذَلِكَ الْقَوْلُ بِزَعْمِهِ وَاخْتِرَاعِهِ.

وَقُلْتُ: الْحَقُّ أَنَّ الْإِنْكَارَ وَالتَّوْبِيخَ وَارِدَانِ^(١) عَلَى تَرْكِ اسْتِحْفَازِهِمْ كَلَامَ اللَّهِ، وَالتَّهَادِي فِي التَّحْرِيفِ وَالتَّغْيِيرِ، وَعَلَيْهِ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَهْدِيكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّسُولُونَ وَالْأَنْبِيَاءُ بِمَا أَسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٤]، قَالَ الْمُصَنِّفُ: «بِمَا سَأَلَهُمْ أَنْبِيَاءُ وَهُمْ حَفَظَهُ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ»،

(١) فِي (ج): «وَارِد».

فَإِنْ قُلْتَ: عَلَامَ عَطَفَ قَوْلُهُ: ﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ﴾؟ قُلْتَ: عَلَى ﴿أَلَّا يُؤْخَذَ عَلَيْهِمْ﴾،
لأنه تقرير، فكأنه قيل: أُخِذَ عَلَيْهِمْ ميثاقُ الكتابِ ودرسوا ما فيه.

[﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ ١٧٠]

﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا بِالابتداء،
وآخره: ﴿إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾، .....

يعني: أَلَمْ يُوْخَذَ عَلَيْهِمِ الميثاق، باستحفاظِ كتاب الله من التغير والتبديل؟ فكيف غيروا
وبدلوا وأخذوا عليه الرِّشا، فكفروا ونقضوا ميثاق الله، ثم قالوا: استغفر لنا؟

فَإِنْ قُلْتَ: فَعَلَى هَذَا: الْمُنْكَرُ هُوَ التَّغْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ، وَالْمُنْكَرُ هُوَ الْقَوْلُ، لِأَنَّ مَرَّ أَنْ قَوْلُهُ:
﴿أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ عَطَفُ بَيَانٍ لـ ﴿يَمِيتُ الْقِتَابَ﴾.

قلت: لَئِنْهُمْ إِذَا غَيَّرُوا وَبَدَّلُوا^(١)، لَا بَدَّ أَنْ يَقُولُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لِيَأْخُذُوا عَلَيْهِ الرِّشَا.
قال المصنفُ في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ
الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران:
٧٨]: «قال ابن عباس: هم اليهودُ مِنَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، غَيَّرُوا التَّوْرَةَ،
وكتبوا كتاباً بدلوا فيه صفةَ رسول الله ﷺ، ثُمَّ أَخَذَتْ قُرَيْظَةُ مَا كَتَبُوهُ، فَخَلَطُوهُ بِالْكِتَابِ
الَّذِي عِنْدَهُمْ». والله أعلم.

قوله: (لأنه تقرير) أي: يجب أن يكون ﴿وَدَرَسُوا﴾ عطفاً على ﴿أَلَّا يُؤْخَذَ﴾، وإن اختلفا
خَبَرًا وَطَلِبًا، لِأَنَّ الاسْتِفْهَامَ^(٢) وَارَدٌ عَلَى التَّقْرِيرِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْبَارِ عَنِ الثَّابِتِ، فَيَصِحُّ
العطفُ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ. ولهذا قال: «أُخِذَ عَلَيْهِمِ الميثاق، ودرسوا».

(١) من قوله: «وأخذوا عليه الرِّشا فكفروا ونقضوا ميثاق الله» إلى هنا سقط من (ط).

(٢) يعني في قوله: ﴿أَلَّا يُؤْخَذَ عَلَيْهِمْ﴾؟ وهو استفهام تقرير.

والمعنى: إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَهُمْ؛ لِأَنَّ ﴿الْمُصْلِحِينَ﴾ في معنى «الذين يُمَسِّكُونَ بالكتاب»، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠]. والثاني: أَنْ يَكُونَ مَجْرورًا عطفًا على «الذين يَتَّقُونَ»، ويكون قوله: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ﴾ اعتراضًا.

وَقُرِئَ: ﴿يُمَسِّكُونَ﴾ بالتشديد. وَتَنْصُرُهُ قِرَاءَةُ أُبَيٍّ: «وَالَّذِينَ مَسَّكُوا بِالْكِتَابِ». فَإِنْ قُلْتَ: التَّمَسُّكُ بِالْكِتَابِ يَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ عِبَادَةٍ، وَمِنْهَا إِقَامَةُ الصَّلَاةِ، فَكَيْفَ أَفَرَدْتَ؟ قُلْتُ: إِظْهَارًا لِمَزِيَّةِ الصَّلَاةِ لِكُونِهَا عِمَادَ الدِّينِ، وَفَارِقَةً بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالَّذِينَ اسْتَمَسَّكُوا بِالْكِتَابِ». [وَإِذْ نَنْقَنَّا الْجِبِلَّ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١]

﴿وَإِذْ نَنْقَنَّا الْجِبِلَّ فَوْقَهُمْ﴾: فَلَعْنَاهُ وَرَفَعْنَاهُ، كقوله: .....

قوله: (والمعنى: إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَهُمْ): يعني: لَا بَدَّ فِي الْخَبَرِ إِذَا كَانَ جَمْلَةً مِنْ عَائِدٍ إِلَى الْمَبْتَدَأِ، فَقَوْلُهُ: ﴿أَجَرَ الْمُصْلِحِينَ﴾، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الضَّمِيرُ، لَكِنَّهُ هُوَ نَفْسُ الْمَبْتَدَأِ، فَهُوَ مِنْ إِقَامَةِ الْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ، لِلْعِلَّةِ^(١).

قوله: (وقرئ: ﴿يُمَسِّكُونَ﴾ بالتشديد): الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ^(٢).

(١) يعني: كان مقتضى الظاهر أن يقال: إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَهُمْ، لَكِنَّهُ قَالَ: ﴿أَجَرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ وَضَعًا لِلْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِلتَّعْلِيلِ.

(٢) وقراءة التشديد من التمسك، وهي تُفِيدُ مَعْنَى التَّأْكِيدِ وَالتَّكْرِيرِ. أَمَّا قِرَاءَةُ التَّخْفِيفِ فَمِنْ «أَمْسَكَ»، وَلَا تَدَلُّ عَلَى مَا تَدَلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ التَّشْدِيدِ. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٨٢)، و«حجة القراءات»، ص ٣٠١.

﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ﴾ [النساء: ١٥٤]، ومنه: نَتَقَ السَّقَاء؛ إِذَا نَفَضَهُ لِيَقْتَلَعَ الزُّبْدَةُ مِنْهُ. و«الظَّلَّة»: كُلُّ مَا أَظْلَكَ مِنْ سَقِيفَةٍ أَوْ سَحَابٍ. وَقُرِئَ بِالطَّاءِ، مِنْ: أَطْلَّ عَلَيْهِ؛ إِذَا أَشْرَفَ، ﴿وَطَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾: وَعَلِمُوا أَنَّهُ سَاقِطٌ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوا أَحْكَامَ التَّوْرَةِ لِغِلَظِهَا وَثِقَلِهَا، فَرَفَعَ اللَّهُ الطُّورَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ مَقْدَارَ عَسْكَرِهِمْ، وَكَانَ فَرْسَخًا فِي فَرْسَخٍ، وَقِيلَ لَهُمْ: إِنْ قَبِلْتُمُوهَا بِمَا فِيهَا وَإِلَّا لَيَقَعَنَّ عَلَيْكُمْ، فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى الْجَبَلِ خَرَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَاجِدًا عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ، وَهُوَ يَنْظُرُ بَعَيْنِهِ الْيُمْنَى إِلَى الْجَبَلِ فَرَقًا مِنْ سُقُوطِهِ، فَلِذَلِكَ لَا تَرَى يَهُودِيًّا يَسْجُدُ إِلَّا عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُونَ: هِيَ السَّجْدَةُ الَّتِي رُفِعَتْ عَنَّا بِهَا الْعُقُوبَةُ، وَلَمَّا نَشَرَ مُوسَى الْأَلْوَاحَ وَفِيهَا كِتَابُ اللَّهِ، لَمْ يَبْقَ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا اهْتَزَّ، فَلِذَلِكَ لَا تَرَى يَهُودِيًّا تُقْرَأُ عَلَيْهِ التَّوْرَةُ إِلَّا اهْتَزَّ وَأَنْغَضَ لَهَا رَأْسَهُ، ﴿خُذُوا مَاءَ آتَيْنَكُمُ﴾ عَلَى إِرَادَةِ الْقَوْلِ، أَيِ: وَقَلْنَا: خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، أَوْ قَائِلِينَ: خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، ﴿يُقَوِّوْهُ﴾ وَعَزَمَ عَلَى احْتِمَالِ مَشَاقِّهِ وَتَكَالُيفِهِ،

قوله: (ومنه: نَتَقَ السَّقَاء): ابن السكيت: «السَّقَاء: يكون للْبَنِ والماءِ، والوَطْبُ: للْبَنِ خاصَّةً، والنَّحْيُ: للِسَّمْنِ، والقِرْبَةُ: للماءِ»^(١).

قوله: (ولمَّا نَشَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَلْوَاحَ) إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ، مُسْتَطَرَدٌّ^(٢) لَذِكْرِ نَتَقِ الْجَبَلِ، وَسُجُودِ الْقَوْمِ عَلَى حَاجِبِهِمْ، كَمَا كَانَ قَوْلُهُ: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ الْآيَتَيْنِ، مُسْتَطَرَدًّا مِنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، عَلَى مَا سَبَقَ.

(١) «إصلاح المنطق» ص ٣٧٥، وليس فيه: «القربة للماء»، والوَطْبُ - بفتح الواو، وإسكان الطاء -: جِلْدُ الْجَذَعِ فَمَا فَوْقَهُ. والنَّحْيُ - بكسر النون وإسكان الحاء -: زَقُّ السَّمْنِ.

(٢) المقصود أن قوله تعالى: ﴿خُذُوا مَاءَ آتَيْنَكُمُ يُقَوِّوْهُ...﴾ هو المستطرد لذكر نَتَقِ الْجَبَلِ. يعني: قَلَعَهُ ورفعَهُ.

﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ من الأوامر والنواهي ولا تَسْوَهِ، أو: اذكروا ما فيه من التعريض للثواب العظيم فازعّبوا فيه. ويجوز أن يُراد: خُذُوا ما آتيناكم من الآية العظيمة بقوة إن كنتم تُطيقونه، كقوله: ﴿إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ [الرحمن: ٣٣]. ﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ من الدلالة على القدرة الباهرة والإنذار، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ما أنتم عليه. وقرأ ابن مسعود: «وتذكروا» وقرئ: «واذكروا»، بمعنى: وتذكروا.

[﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ * وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ١٧٢-١٧٤]

﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ بدل من ﴿بَنِي آدَمَ﴾ بدل البعض من الكل، ومعنى «أخذ ذرياتهم من ظهورهم»: إخراجهم من أصلابهم نسلاً وإشهادهم على أنفسهم.

قوله: (أو: اذكروا ما فيه من التعريض)، الجوهري: «عَرَضْتُ فلاناً لكذا فتعرض هو له».

قوله: (ويجوز أن يُراد: خُذُوا ما آتيناكم من الآية)، فعلى هذا، المراد من نَتَقِ الجبل: إظهار العجز لا غير، كما في الآية^(١) المستشهد بها، كما تقول لمن يدعي الضُّرعة^(٢) والقوة بعدما غلبته: خُذْهُ مِنِّي، يعني: إن كنتم تطلبون آية قاهرة، وتَقْتَرِحُونَهَا، خذوا ما آتيناكم إن كنتم تُطيقون.

(١) يعني قوله تعالى: ﴿إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ [الرحمن: ٣٣]. وقد استشهد

بها الزمخشري على المعنى المذكور لقوله: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾.

(٢) أي: الشدة والغلبة.

قوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ وَالتَّخْيِيلِ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ نَصَبَ لَهُمُ الْأَدْلَةَ عَلَىٰ رُبُوبِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَشَهِدَتْ بِهَا عَقُولُهُمْ وَبَصَائِرُهُمُ الَّتِي رَكَّبَهَا فِيهِمْ، وَجَعَلَهَا مُمَيِّزَةً بَيْنَ الضَّلَالَةِ وَالْهُدَى، فَكَأَنَّهُ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَقَرَّرَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ وَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: بَلَىٰ أَنْتَ رَبُّنَا، شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَأَقْرَزْنَا بِوَحْدَانِيَّتِكَ.

وَبَابُ التَّمْثِيلِ وَاسِعٌ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَفِي كَلَامِ الْعَرَبِ. وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِ يَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] وقوله:

إِذْ قَالَتِ الْأُنْسَاءُ لِلْبَطْنِ: الْحَقِّ
قَالَتْ لَهُ رِيحُ الصَّبَا: قَرَّ قَارِ

قوله: (وَشَهِدَتْ بِهَا عَقُولُهُمْ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: «نَصَبَ لَهُمُ الْأَدْلَةَ»، وَكَذَا «جَعَلَهَا مُمَيِّزَةً»، أَيِ: جَمَعَ بَيْنَ نَصْبِ الْأَدْلَةِ وَبَيْنَ جَعْلِ الْقُوَّةِ مُمَيِّزَةً، وَبَيْنَ شَهَادَتِهَا، لِتَكُونَ الِاسْتِعَارَةُ تَمَثِيلِيَّةً مَرَكَّبَةً مِنْ عِدَّةِ أُمُورٍ مَتَوَهِّمَةٍ.

هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: «مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ وَالتَّخْيِيلِ»، لَا مَا ظَنَّ أَنَّهَا مِنَ الِاسْتِعَارَةِ التَّخْيِيلِيَّةِ، لِأَنَّ الْمَشَبَّهَ بِهِ فِي التَّخْيِيلِيَّةِ أَمْرٌ وَاحِدٌ مُحَقَّقٌ يُطْلَقُ عَلَى الْمَخْتَرَعِ الْمُتَوَهَّمِ، كَالْأُنْيَابِ فِي قَوْلِكَ: أُنْيَابُ الْمَنِيَّةِ نَشَبَتْ بُفْلَانٍ.

قوله: (إِذْ قَالَتِ الْأُنْسَاءُ)^(١) مَضَى شَرْحُهُ فِي «الْبَقَرَةِ».

قوله: (قَالَتْ لَهُ رِيحُ الصَّبَا: قَرَّ قَارِ)، بَعْدَهُ:

وَاخْتَلَطَ الْمَعْرُوفُ بِالْإِنْكَارِ^(٢)

(١) سبق تحريجه.

(٢) البيت من الرجز لأبي النجم العجلي. والفرقة: الهدير.

ومعلوم أنه لا قول ثم، وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى.

﴿أَوْ نَقُولُوا﴾ مفعول له، أي: فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول كراهة ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ لم تُنبّه عليه، ﴿أَوْ﴾ كراهة أن ﴿نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ فاقتدينا بهم، لأنّ نصب الأدلة على التوحيد وما نُبّهوا عليه قائم معهم، فلا عُذر لهم في الإعراض عنه والإقبال على التقليد والافتداء بالآباء، كما لا عُذر لأبائهم في الشرك، وأدلة التوحيد منصوبة لهم.

الضمير المجرور في «له» للسحاب، أي: قالت للسحاب الرياح: قَرَّرَ بالرعد. فهو أمرٌ من القَرَرَة، وهو ^(١) في الرباعي كـ «نَزَلَ» في الثلاثي.

«واختلط المعروف»، يعني: المطر بلغ كلّ مكان مما يُعرف ويُنكر، أي: عمّ الأراضي كلّها.

شبهَ الرِّيحَ بالأمَر، والسحابَ بالأمور، والقرقارَ بالأمور به، وتخيّل الحالات على سبيل التمثيل ^(٢).

في «الانتصاف»: «إِطْلَاقُ لَفْظِ «التَّخْيِيلِ» عَلَى كَلَامِ اللَّهِ مُرَدودٌ» ^(٣).

وقلت: إذا كان القرآن وارداً على أساليب كلام العرب وافتنانهم، فلا بُدَّ في الذهاب إليه.

قوله: (لأنّ نصب الأدلة على التوحيد) علة لما فهم من المعلّل مع عليّته، أي: فعلنا ذلك كراهة أن نتعذروا بالغفلة والتقليد، «لأنّ نصب الأدلة..» إلى آخره.

(١) يعني: قرقار: اسم فعل أمرٍ من الرباعي «قَرَّرَ».

(٢) يعني: الاستعارة التمثيلية.

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ١٢٩).

فَإِنْ قُلْتَ: بَنُو آدَمَ وَذُرِّيَّتُهُمْ مَنْ هُمْ؟ قُلْتُ: عَنِ بـ«بَنِي آدَمَ»: أَسْلَافَ الْيَهُودِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، حَيْثُ قَالُوا: عَزِيزُ ابْنُ اللَّهِ. وَبـ«ذُرِّيَّتِهِمْ»: الَّذِينَ كَانُوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَخْلَافِهِمُ الْمُقْتَدِينَ بِآبَائِهِمْ، وَالِدِلِيلُ عَلَى أَنَّهَا فِي الْمَشْرِكِينَ وَأَوْلَادِهِمْ: قَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾، وَالِدِلِيلُ عَلَى أَنَّهَا فِي الْيَهُودِ: الْآيَاتُ الَّتِي عُطِفَتْ عَلَيْهَا هِيَ، وَالَّتِي عُطِفَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ عَلَى نَمَطِهَا وَأَسْلُوبِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَسَتَلَهُمْ عَنِ الْقَرْبَةِ﴾ [الأعراف: ١٦٣]، ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تُعْطُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٤]، ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ [الأعراف: ١٦٧]، ﴿وَإِذْ نَنقَضْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧١]، ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا﴾ [الأعراف: ١٧٥].

ويجوز أن يكون تعليلاً للثاني، كأنه قيل: فعلنا نصب الأدلة كراهة أن تقولوا: ﴿إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾، لأنه «قائم معهم» لا يُفارقُهُمْ^(١)، «فلا عُذَرَ لَهُمْ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ، وَالْإِقْبَالِ عَلَى التَّقْلِيدِ». فَلَمَّا كَانَ هَذَا التَّنْبِيهُ لَا يُفَارِقُ أَحَدًا مِنَ الْمَكْلَفِينَ، قَالَ: «لَا عُذَرَ لآبَائِهِمْ فِي الشَّرِكِ».

قَوْلُهُ: (الآيَاتُ الَّتِي عُطِفَتْ عَلَيْهَا هِيَ) أَي: عَطَفَتْ: ﴿وَإِذْ نَنقَضْنَا الْجَبَلَ﴾، ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ [الأعراف: ١٦٧]، ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا﴾ [الأعراف: ١٦١].

قَوْلُهُ: (وَالَّتِي عُطِفَتْ عَلَيْهَا) أَي: عَلَى قَوْلِهِ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ﴾، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا﴾ [الأعراف: ١٧٥] وَسَائِرُ الْآيَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِـ«بَلْعَمَ»^(٢).

قَوْلُهُ: (وَهِيَ عَلَى نَمَطِهَا وَأَسْلُوبِهَا): أَي: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ﴾: عَلَى نَمَطِ الْآيَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْمُتَأَخَّرَةِ.

(١) «لَا يُفَارِقُهُمْ» جملة تفسيرية من الطيبي.

(٢) بَلْعَمَ أَوْ بَلْعَامَ بَنِ بَاعُورَاءَ، عَالَمٌ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ مِنَ الْكَنْعَانِيِّينَ، وَسَتَأْتِي قِصَّتُهُ عِنْدَ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ.

﴿أَفَنهِّلُكُمْ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ أي: كانوا السَّبَبَ في شِرْكنا؛ لتأسيسِهِمُ الشُّرْك، وتقْدِيمِهِم فيه، وتَرْكِه سُنَّةً لنا.

﴿وَكَذَلِكَ﴾: ومثَل ذلك التفصيلِ البليغ، ﴿نُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ لهم، ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾: وإرادة أَنْ يَرْجِعُوا عن شِرْكهم نُفَصِّلُهَا.

وَقُرِئ: «ذُرِّيَّتَهُمْ» على التوحيد، و«أَنْ يَقُولُوا» بالياء.

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون عامًّا كالْتِذِيل للميثاق الخاص، فيدخل فيه اليهود دخولاً أوَّلياً، فلا تكون الواو عاطفة؟ ولأن ألفاظها لا تقبل التخصيص إلا بالتعسف، كما أوَّل الشُّرْك.

وبيان التذيل أن قوله: ﴿وَإِذْ نَنْفَخْنَا الْجِبَلَ﴾ [الأعراف: ١٧١] في معنى: أخذ الميثاق، بدليل قوله تعالى في «البقرة»: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ [البقرة: ٦٣، ٩٣]، وقول المصنف: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾: بالعمل بما في التَّوْرَة ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ حتى قِيلْتُمْ، وأُعْطِيتُم الميثاق». أتى بالميثاق الخاص، من حيث الصورة، ثم عقَّبه بالعام من حيث المعنى، دلالةً على شدة شكيمتهم، وفرط عتوِّهم في أن الإلزام السمعي والعقلي - على رأيه - لا يُجْذِي فيهم.

قال القاضي: «المقصود من إيراد هذا الكلام إلزامُ اليهود بمقتضى الميثاق العام، بعد ما ألزمهم بالميثاق المخصوص بهم، والاحتجاج عليهم بالحُجَج السمعية والعقلية، ومنعهم عن التقليد، وحملهم على النظر والاستدلال، كما قال: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، أي: عن التقليد، واتباع الباطل»^(١).

(١) «أنوار التنزيل» (٣: ٧٢).

وقلتُ: ويؤيده ما روينا عن مالك، وأحمد بن حنبل، والترمذي، وأبي داود، و«شرح السنّة»، عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية، قال: سُئِلَ عنها رسول الله ﷺ فقال: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ يَمِينَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتَ هَؤُلَاءَ لِلْجَنَّةِ، وَبَعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتَ هَؤُلَاءَ لِلنَّارِ، وَبَعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ». فقال رجلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفِيمَ الْعَمَلِ؟ فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ، اسْتَعْمَلَهُ بَعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اسْتَعْمَلَهُ بَعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ»^(١).

قال الإمام: «أطبقت المعتزلة على أنه لا يجوز تفسير الآية بالحديث، لأن قوله: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ بدلٌ من قوله: ﴿بَنَى آدَمَ﴾، فالمعنى: وإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ظُهُورِ بَنِي آدَمَ، فلم يذكر أنه أخذ من ظهر آدم^(٢) شيئاً، ولأنه لو كان المراد أنه أخرج من ظهر آدم شيئاً، لما قال: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ بل يجب أن يقول: من ظهره، وذريته».

وأجاب الإمام: «أن ظاهر الآية يدلُّ على أنه تعالى أخرج الذرية من ظهور بني آدم. وأمّا أنه أخرج كلَّ تلك الذرية من صُلب آدم، فليس في لفظ الآية ما يدلُّ على ثبوته، ولا على نفيه، إلّا أن الخبر قد دلَّ، فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن، وإخراج الذرية من ظهر آدم بالخبر، ولا مُنافاة بينهما، فوجب المصيرُ إليهما معاً، صَوْنًا لِلآيَةِ وَالْخَبَرِ عَنِ الْاِخْتِلَافِ»^(٣).

(١) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (٢: ٨٩٨) والترمذي (٣٠٧٥) وأبو داود (٤٧٠٣) والنسائي في «السنن الكبرى» (١١١٩٠) وابن حبان (٦١٦٦) وهو حديث صحيح لغيره، وانظر تمام تحريجه في «مسند الإمام أحمد» (٣١١).

(٢) في (ج): «على بني آدم».

(٣) «مفاتيح الغيب» (١٥: ٤٣).

وقال الشيخ شهاب الدين التوربشتي: وقد ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن المراد من الآية توليد بعضهم من بعض، على مرّ الزمان، ولو أُريدَ استخراجُ الذرّيّة من صُلْبِ آدم دُفعةً واحدة، لكان من حقّ القول أن يقول: وإذ أخذ ربُّك من ظهرِ آدم ذرّيته.

فإن قيل: بيان الآية في الحديث خلاف ما ذهبوا إليه، فلهم أن يقولوا: إنّما تركوا ظاهر الآية بالحديث، سيّما في مثل هذه القضية التي هي إخبارٌ عن الغيب، إذا كان الحديث المبيّن للآية حديثاً صحيحاً، يجبُ به العلم. وهذا الحديث، وإن كان حديثاً حسناً، فإنه من جملة الأحاد، فلا يتركُ ظاهر الكتاب بمثل هذا الحديث.

مما يُمكّننا من التوفيق بين الآية والحديث هو أن نقول: إنّما اقتصر في الحديث على ذكر آدم، دون الذرّيّة، لأنه هو الأصل، فاكفى بذكر الأصل عن الفرع.

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١) إلى تمام الحديث وهو حديث صحيح، فلمْ ذهبتم في حديث عمر رضي الله عنه إلى التأويل الذي ذكرتموه؟ فالجواب: أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تعلّق له بالآية، ولم يُذكر فيه حديث الميثاق والإشهاد، وإنّا ذكر فيه أن الله تعالى مثّل لأدم ذرّيته، وعرضهم عليه^(٢). وهذا غير ذلك.

(١) هذا جزءٌ من حديثٍ طويلٍ أخرجه الترمذي (٣٠٧٦) والبرّار في «المسند» (٨٨٩٢) وأبو يعلى (٦٣٧٧) وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح.

(٢) يشير إلى قوله ﷺ في الحديث المشار إليه: «وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْصاً - يَعْنِي: بِرِيقاً - مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ. فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ».

أمّا «الميثاق والإشهاد» فيشير بهما إلى قوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ» [الأعراف: ١٧٢].

وقد ذهب أهل التأويل إلى أن المراد بالإشهاد ما ركبهُ الله فيهم من العقول، وآتاهم من البصائر، فكانه أشهدهم على أنفسهم وقرّره، وقال لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ فكانهم قالوا: ﴿بلى﴾. فذهبوا في معناه إلى أنه تمثيلٌ وتصويرٌ للمعنى.

وهذا الذي ذهبوا إليه في تأويل حديث عمر رضي الله عنه تأويلٌ حسنٌ مستقيم، لولا مخالفته حديث ابن عباس، وهو ما رواه عن النبي ﷺ أنه قال: «أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بْنِعَمَّانَ - يعني: عرفة - فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَاهَا، فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قَبْلًا قَالَ: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾».

وهذا الحديث مُخَرَّجٌ في كتاب أبي عبد الرحمن النسائي^(١). فهذا الحديث لا يحتمل من التأويل ما يحتمله حديث عمر رضي الله عنه، لظهور المراد منه.

ولا أراهم يُقابلون هذه الحجّة إلا بقولهم: إنّ حديث ابن عباسٍ من جملة الآحاد فلا يلزمنا إن تركنا أن نترك به ظاهر الكتاب!

وقال: إنّما جدّوا في الهرب عن القول في معنى الآية بما يقتضيه ظاهرُ هذا الحديث لمكان قوله سبحانه: ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾. فقالوا: إنّ كان هذا الإقرار عن اضطرار، حيث كُوشِفُوا بحقيقة الأمر، وشاهدوه عينَ اليقين، فلهم يوم القيامة أن يقولوا: شهدنا يومئذ، فلما زال عنا عِلْمُ الضرورة، ووُكِّلنا إلى آرائنا، كان منا من أصاب، ومنا من أخطأ. وإن كان عن استدلال، ولكنهم عُصِموا عنده من الخطأ، فلهم أيضاً أن يقولوا:

(١) يعني «السنن الكبرى» (١١٩١)، وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٢٤٥٥) والحاكم في «المستدرک» (٢: ٥٤٤) والبيهقي في «الأسماء والصفات»، ص ٣٢٦ ورجال إسناده ثقات، ورجّح الحافظ ابن كثير في «التفسير» (٣: ٥٠١) كونه موقوفاً على ابن عباس.

أَيُّدُنَا يَوْمَ الْإِقْرَارِ بِتَوْفِيقٍ وَعِصْمَةٍ، وَحُرْمَانَهُمَا مِنْ بَعْدٍ، وَلَوْ أُمِدِدْنَا بِهِمَا أَبَدًا، لَكَانَتْ شَهَادَتُنَا فِي كُلِّ حِينٍ كَشَهَادَتِنَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ.

فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمِيثَاقَ: مَا رَكَّبَ اللَّهُ فِيهِمْ مِنَ الْعُقُولِ، وَآتَاهُمْ مِنَ الْبَصَائِرِ، لِأَنَّهَا هِيَ الْحِجَّةُ الْبَاقِيَةُ، الْمَانِعَةُ لَهُمْ عَنْ قَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ هَذَا الْإِقْرَارَ حِجَّةً عَلَيْهِمْ فِي الْإِشْرَاقِ، كَمَا جَعَلَ بَعَثَ الرَّسُولِ حِجَّةً عَلَيْهِمْ فِي الْإِيمَانِ، بِمَا أَخْبَرُوا عَنْهُ مِنَ الْغُيُوبِ.

وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ كَثِيرٌ اكْتَفَيْنَا عَنْهُ بِهَذَا الْمَقْدَارِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ تَوْقِيفُ الطَّالِبِينَ عَلَى مَوَاضِعِ الْإِشْكَالِ.

وَالْتَوْفِيقُ بَيْنَ الْآيَةِ وَحَدِيثِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ - مُتَيَسِّرٌ، وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَا تُعَارِضُهُ حِجَّةٌ أُخْرَى مِنَ الْكِتَابِ - مُشْكِلٌ جَدًّا، إِلَّا أَنْ يُعْلَلَ الْحَدِيثُ بِمَا عَلَّلُوهُ^(١). انْتَهَى كَلَامُهُ.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي «شرح المصابيح»^(٢): «والتوفيق بين الآية والحديث أن يُقال: إن المراد من ﴿بَنَى آدَمَ﴾ في الآية: آدَمَ وَأَوْلَادَهُ، فَكَأَنَّهُ صَارَ اسْمًا لِلنَّوْعِ، كَالْإِنْسَانِ وَالْبَشَرِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْإِخْرَاجِ: تَوْلِيدُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ، وَاقْتِصَرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى ذِكْرِ آدَمَ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ الْأَصْلِ عَنْ ذِكْرِ الْفَرْعِ^(٣).

(١) الظاهر من السياق أن كلام التوربشتي ينتهي هنا، وقد ورد بعض هذا الكلام في «حاشية الكازروني على البيضاوي» (٣: ٣٤) بقوله: «أورده بعضهم»، ولم يذكر من هو.

(٢) «المصابيح» كتاب في الحديث للبخاري، وقد شرحه القاضي البيضاوي في كتاب سماه: «تحفة الأبرار».

(٣) انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (٤: ٢٣٦). وقد نقل النص من «شرح المصابيح» للبيضاوي، كما ذكر، وانظر كذلك: «حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي» (بهامش «تفسير البيضاوي» ٣: ٣٣).

وقلت، وما توفيقى إلا بالله: بُيِّنْ أولاً أن الأحاديث الثلاثة كلها مُعْتَمَدَةٌ مُتَوَافِقَةٌ مُتَعَاضِدَةٌ، ثم نَشْرَعُ في المقصود:

أما الحديث الأول: فقد سبقَ أنه اتفقَ على روايته الإمامان: مالك، وأحمد، والشيخان: أبو داود، والترمذي، ورواه مُجِيبُ السَّنَةِ في «شرح السنّة» و«المصابيح»^(١)، وفيه: «فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ» إلى آخر الحديث.

هذا السياق لا يدعُ لذي لُبٍّ ريباً في أن المراد بالاستخراج: استخراجُ الذَّراري كُلِّها إلى انقراضِ العالم، وإلا فأَيُّ معنى لقوله: ففيمَ العمل؟، وقوله صلوات الله عليه: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ»، وقوله: «خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ»؟

وروى مُجِيبُ السَّنَةِ في «معالم التنزيل»، عن مُقاتل وغيره: وفي آخره: «ثُمَّ أَعَادَهُمْ جَمِيعاً فِي صُلْبِهِ، فَأَهْلُ الْقُبُورِ مَحْبُوسُونَ، حَتَّى يُخْرَجَ أَهْلُ الْمِيثَاقِ كُلُّهُمْ مِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ، وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ»^(٢).

فإذن لا معنى لقولهم: اقتصر في الحديث على ذكر آدمَ دونَ الذرّيّة، لأنه هو الأصل، فاكفَى بذكر الأصل عن الفرع.

وأما الحديث الثاني: فتأمّله على ما أورده صاحبُ «جامع الأصول» عن الترمذي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنِي كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْصاً

(١) «مصابيح السنّة» للبخاري (١: ٩)، أما المصادر المذكورة فقد سبق تخريج الحديث منها.

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ٢٩٨).

مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ^(١) إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.

وأما الحديث الثالث: فقد أخرجه الإمام أحمدُ بنُ حنبلٍ في «مسنده» عن ابن عباس أيضاً، كما ذكر من غير زيادة ولا نقصان.

فإذا تقررَ هذا فالواجبُ على المُفسِّرِ المُحقِّقِ ألا يُفسِّرَ كلامَ الله المُجيدَ برأيه^(٢)، إذا وجد من جانب السلفِ الصالحِ نقلاً مُعتمداً، فكيف بالنصِّ القاطعِ من جنابِ حضرةِ الرسالة صلواتُ الله على صاحبها؟ فإنَّ الصحابيَّ رضي الله عنه إنَّما سأله ﷺ عما أشكلَ عليه من معنى الآية: أنَّ الإشهادَ هل هو حقيقةٌ أم لا؟ والإخراجُ والمقاولةُ بقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾: أهما على المتعارفِ أم على الاستعارة؟ فلما أجابه صلواتُ الله عليه بما عَرَفَ منه ما أرادَه، سكت، لأنه كان بليغاً، ولو أشكلَ عليه من جهةٍ أخرى لكان الواجبُ بيانَ تلك الجهة.

وكذا فهم الفاروقُ رضوانُ الله عليه.

وأما قولهم^(٣): لو كان المرادُ أنه أخرجَ من ظهر آدم، لما قال: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾، بل يجب أن يقول: من ظهره وذريته، فجوابه: أنَّ المرادَ آدمُ وذريته، لكن غلبَ إخراجُ الذراري من أصلاب أولاده نَسْلاً بعدَ نسل حينئذٍ على ذراري نفسه، لأنَّ الكلامَ في الاحتجاج على

(١) «جامع الأصول» (٢: ١٤١)، وقد فسر النَّسَمَةَ بالنفس، وكل دابةٍ فيها روح فهي نسمة، ولكن لا يخفى أن المقصود هنا هو الإنسان لا غير. وقد سبق تخريج الحديث من مصادره، وحكم الترمذي عليه بأنه حسن صحيح.

(٢) هذا تعريض بالزخشي لتفسيره الآية ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ...﴾ برأيه.

(٣) يعني المعتزلة، وقد سبق إيراد ذلك ضمن نص منقول من «التفسير الكبير» للرازي (١٥: ٤٧).

الأولاد بشهادة قوله: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾، ونحوه، لكن في إرادة الامتنان، قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: ١١] والمراد آدم، بقرينة قوله: ﴿أَسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الأعراف: ١١].

ويعضده ما رواه الواحدي عن الكِسَائِيِّ أنه قال: «لم يذكر ظهر آدم، وإنما أخرجوا جميعاً من ظهره، لأن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض، على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء، واستغنى عن ذكر ظهر آدم، لما عُلِمَ أنهم كلهم بنوه، وأخرجوا من ظهره»^(١).

وقال الإمام المحقق قطب الدين الشيرازي رحمه الله^(٢): «ظواهر ألفاظ الآية، من قوله: ﴿مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ دافعة لظاهر حديث عمر رضي الله عنه، لكن لما كان المعلوم المقرّر في بداية العقول أنّ بني آدم من ظهر آدم، فيكون كل ما أخرج من ظهور بني آدم في «لا يزال» إلى يوم القيامة هم الذرّ، قد أخرجهم الله تعالى في الأزل عن صلب آدم، وأخذ منه الميثاق الأول^(٣)، ليعرف منه أن هذا النسل الذي يخرج في «لا يزال» من أصلاب بني آدم هو الذرّ الذي أخرج في الأزل من صلب آدم، وأخذ منه الميثاق الأول، وهو الميثاق الأول، كما أخذ منهم في «لا يزال» بالتدريج، حين أخرجوا الميثاق الثاني، وهو الحالي «اللا يزال».

(١) «الوسيط» للواحدي (٢: ٤٢٥)، وهو في «معالم التنزيل» (٣: ٢٩٩).

(٢) محمود بن مسعود الفارسي، قطب الدين الشيرازي، قاض، عالم بالعقليات، مفسّر. من كتبه: «فتح السمان في تفسير القرآن». مات سنة ٧١٠هـ. انظر: «الدرر الكامنة» (٥: ١٠٨)، و«بغية الوعاة» (٢: ٢٨٢) و«مفتاح السعادة» (١: ٢٠٤).

(٣) سيأتي بيانه وبيان الميثاق الثاني فيما يلحق من الكلام، فالأول هو الأزلي الذي لا يبتدي إليه العقل، ولا بد فيه من التوقف، والثاني هو ما يبتدي إليه العقل.

والحاصل: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا كَانَ لَهُ مِيثَاقَانِ مَعَ بَنِي آدَمَ؛ أَحَدُهُمَا: يَهْتَدِي إِلَيْهِ الْعَقْلُ مِنْ نَضْبِ الْأَدَلَةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى الْاعْتِرَافِ الْحَالِيِّ، وَثَانِيَهُمَا: الْمَقَالِيُّ الَّذِي لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ الْعَقْلُ، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَوْقِيفٍ وَاقِفٍ عَلَى أَحْوَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْأَزَلِ إِلَى الْأَبَدِ، كَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعَلِّمَ الْأُمَّةَ وَيُخَبِّرَهُمْ أَنَّ مِنْ وَرَاءِ الْمِيثَاقِ الَّذِي تَهْتَدُونَ إِلَيْهِ بِعُقُولِكُمْ مِيثَاقاً آخَرَ أَزَلِيّاً، فَقَالَ مَا قَالَ مِنْ مَسْحِ ظَهْرِ آدَمَ فِي الْأَزَلِ، وَإِخْرَاجِ الذَّرِّيَّةِ وَالْمِيثَاقِ الْآخَرِ.

وقلت: هذا كلام عالي الدرجة لا مزيدَ عليه، وهو قريبٌ من الأسلوب الحكيم، على منوال قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ﴾ [البقرة: ٢١٥] ^(١)، سألوها عن بيان ما يُنْفِقُونَ، وأجيبوا ببيان المصرف، وَضُمِّنَ بَيَانُ مَا يُنْفِقُونَ. كَذَا هَاهُنَا: سَأَلَ الصَّحَابِيُّ عَنْ بَيَانِ الْمِيثَاقِ الْحَالِيِّ، فَأَجِيبَ عَنِ الْمَقَالِيِّ، وَضُمِّنَ فِيهِ الْحَالِيُّ عَلَى الطَّيْفِ وَجْه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قلت: مَنْ أَبِي هَذَا التَّقْرِيرِ قَرُبُ أَنْ يَعْدَلَ إِلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْعَدَلِ، وَأَمَّا التَّرِيدُ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ التَّوْرِبَشْتِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ أَنَّ «قَالُوا: إِنْ كَانَ هَذَا الْإِقْرَارُ عَنْ اضْطِرَارٍ» إِلَى قَوْلِهِ: «وَإِنْ كَانَ عَنْ اسْتِدْلَالٍ» ^(٢) إِلَى آخِرِهِ، فَخِلَاصَتُهُ أَنَّهُ يُلْزَمُ أَلَّا يَكُونُوا مُحْجُوجِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَجَوَابُهُ: أَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا: شَهِدْنَا يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا زَالَ عِلْمُ الضَّرُورَةِ، وَوُكِّلْنَا إِلَى آرَائِنَا، كَانَ كَذَا، كَذَبُوا؛ فَإِنَّكُمْ مَا وَكَلْتُمْ إِلَى آرَائِكُمْ، بَلْ أَرْسَلْنَا رَسَلَنَا تَتَرَى لَتَوْفِظَكُمْ عَنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ.

(١) والشاهد فيها قوله: ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ﴾ إِذْ كَانَ الْمَتَوَقَّعُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ بَيَانِ الْإِنْفَاقِ تَبَعاً لِلسُّؤَالِ، لَكِنَّهُ جَاءَ لِبَيَانِ الْمَصْرَفِ، عَلَى الْأَسْلُوبِ الْحَكِيمِ. وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا، حَدِيثُ الرَّسُولِ ﷺ الَّذِي رَوَاهُ عُمَرُ، إِذْ كَانَ الْمَتَوَقَّعُ الْإِجَابَةُ عَنْ سُؤَالِ الصَّحَابِيِّ مُبَاشَرَةً، لَكِنَّهُ أُجِيبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقَةِ الْأَسْلُوبِ الْحَكِيمِ.

(٢) سبق عند الطيبي نقلُ كلام التوربشتي، وانظر: «حاشية الكازروني» (٣: ٣٤).

قال المصنفُ في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]:
«الرسُلُ مُنْبَهُونٌ عن الغفلة، وباعثونَ على النظر».

وقال مُحْيِي السَّنَةِ: «فإن قيل: كيف تَلَزَمَ الحُجَّةُ واحداً لا يذكرُ ذلك الميثاق؟ قيل: قد أوضح اللهُ الدلائلَ على وَحْدَانِيَّتِهِ، وَصَدَّقَ رُسُلَهُ فيما أَخْبَرُوا، فَمَنْ أَنْكَرَهُ كان مُعَانِداً نَاقِضاً للعهد، وَلَزِمَتْهُ الحُجَّةُ، وَبَنَسِيانَهُمْ، وَعَدَمَ حِفْظِهِمْ لا يَسْقُطُ الاحتجاجُ بَعْدَ إخبارِ المُخْبِرِ الصادقِ»^(١).

وأما الجواب عن قولهم: «فلهم أن يقولوا: أئذنا يوم الإقرار بتوفيق وعصمة، وحُرْمَناهما من بعد»، فهو أن يقال: إن هذا مُشْتَرَكُ الإلزام، لأنه إذا قيل لهم: أَلَمْ نَمْنَحْكُمْ العقولَ والبصائرَ؟ فلهم أن يقولوا: فإذا حُرِّمْنَا اللُّطْفَ والتوفيقَ، فَأَيُّ منفعةٍ لنا في العقل والبصيرة؟ ولنختم الكلامَ بما ورد عن أرباب الكشف، وأصحاب العرفان.

روى الشيخ العارف أبو عبد الرحمن السَّلْمِيُّ في «الحقائق» عن بُنَّانٍ^(٢) أنه قال: «اتَّخَبَهُمَ لِلوَلَايَةِ، واستخلصَهُمَ للكرامة، وجعل لهم فتوحاً في غَوَامِضِ غُيُوبِ الْمَلَكُوتِ، أَوْجَدَهُمَ لديه في كَوْنِ الْأَزَلِّ، ثم دعاهم فأجابوا سِرَاعاً، وعَرَفَهُمَ نَفْسَهُ حين لم يكونوا في صورة الإنسية، ثم أخرجَهُمَ بِمَشِيئَتِهِ خُلُقاً، وأودعَهُمَ في صُلْبِ آدَمَ، فقال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، فأخبر أنه خاطبَهُمَ وهم غير موجودين إلا بوجُودِهِ لهم، إذ كانوا واجدين للحقِّ في غير وجودِهِمَ لأنفسِهِمَ، وكان الحقُّ بالحقِّ في ذلك موجوداً»^(٣).

(١) «معالم التنزيل» (٣: ٣٠٠).

(٢) أبو الحسن بُنَّان بن محمد الحَمَّال، من المتصوفة. مات بمصر سنة ٣١٦هـ.

انظر: «طبقات الصوفية» (٢٩١)، و«تاريخ بغداد» (٧: ١٠٠)، و«المنتظم» (٦: ٢١٧).

(٣) «حقائق التفسير» للسلميّ (١: ٢٥٠).

وَأُنْشِدُ السُّلَمِيَّ لِبَعْضِهِمْ:

لَوْ يَسْمَعُونَ كَمَا سَمِعْتُ كَلَامَهَا   خَرُّوا لِعَزَّةٍ رُكْعًا وَسُجُودًا^(١)

وقال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص الشُّهْرَوْرْدِي^(٢)، قُدَّسَ سِرُّهُ:

«ورد في الحديث أَنَّ اللَّهَ مَسَحَ ظَهْرَ آدَمَ، وَأَخْرَجَ ذَرِّيَّتَهُ مِنْهُ، كَهَيْئَةِ الذَّرِّ، اسْتَخْرَجَ الذَّرَّ مِنْ مَسَامٍ شَعَرِ آدَمَ، فَخَرَجَ الذَّرُّ كَخُرُوجِ الْعَرَقِ، وَكَانَ ذَلِكَ يَبْطُنُ النَّعْمَانُ: وَادٍ بِجَنْبِ عَرَفَةَ، بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ»^(٣).

وقلت: والغرض من هذا الإطناب الإرشادُ إلى التفادي عن القول في الأحاديث الصادرة عن منبع الرسالة عن الثقات، بأنها متروكة العمل، لِعَلَّةِ كونها من الآحاد، لأن ذلك يُوَدِّي إلى سَدِّ بابٍ كثيرٍ من الفتوحات الغيبية، ويَحْرِمُ قَائِلَهُ من عَظِيمِ مَنَحِ الإلهية.

روى الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله في «المدخل»^(٤) عن الشافعي رضي الله عنه: الذين لقيناهم كُلُّهُمْ يُثْبِتُونَ خَبَرَ وَاحِدٍ عَنْ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَجْعَلُونَهُ سُنَّةً، مُحَمَّدٌ مِنْ تَبِعِهَا، وَعِيبٌ مَنْ خَالَفَهَا. وقال الشافعي: مَنْ فارق هذا المذهب كان عندنا مُفَارِقاً لِسَبِيلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَهُمْ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَالَةِ. وقال الشافعي: فَمَهْمَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَصْلُتُ مِنْ أَصْلٍ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خِلَافُ مَا قُلْتُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

(١) البيت لكثير عزة في «ديوانه»، ص ٤٤٢.

(٢) صاحب «عوارف المعارف» سبقت ترجمته.

(٣) قاله في «عوارف المعارف» (١: ١١). ولتأمل الفائدة انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (١: ٥٨٤).

(٤) يعني: «المدخل إلى السنن الكبرى»، ولم أقف عليه فيه.

وهو قولي. قال: وجعل يُرَدُّدُهُ. وروى الدارمي^(١) عن الشعبي قال: ما حدثك هؤلاء عن النبي ﷺ فخذ به، وما قاله برأيه فألقه في الحُشِّ^(٢).

رؤينا عن أبي داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي، عن المِقْدَام^(٣)، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانُ عَلَى أُرَيْكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ هَذَا الْقُرْآنُ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ»^(٤). وفي رواية: «وَأَنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ» الحديث.

وفي «جامع الأصول» عن رَزِينِ الْعَبْدَرِيِّ، عن أبي رافع^(٥)، أن رسول الله ﷺ قال: «لَا أَعْرِفَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي أَنَا أَمَرْتُهُ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، وَهُوَ مُتَكَيٍّ عَلَى أُرَيْكَتِهِ، فَيَقُولُ: مَا نَدْرِي مَا هَذَا؟ عِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَذَا فِيهِ»^(٦) الحديث.

وقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عنه نحوه، وروايتهم أقصر^(٧).

(١) في «سننه» (٢٠٦).

(٢) من قوله: «روى الإمام أبو بكر البيهقي» إلى هنا، أثبتته من (ط).

(٣) هو: المقدام بن معد يكرب، يكنى أبا كريمة، من صحابة النبي ﷺ، مات سنة ٨٧ هـ.

انظر: «الإصابة» (٦: ٢٠٤) وفيه «المقداد» وهو تحريف، و«أسد الغابة» (٥: ٢٥٤)، و«الاستيعاب»

(٤: ١٤٨٢).

(٤) أخرجه أبو داود (٤٦٠٦) والترمذي (٢٦٦٤) وابن ماجه (١٢) والدارمي (٦٠٦) وغيرهم، وصححه ابن حبان (١٢) وفيه تمام تخريجه.

(٥) هو أبو رافع مولى رسول الله ﷺ، واسمه مختلف فيه، إلا أن المشهور أن اسمه «أسلم». مات بالمدينة في خلافة عثمان رضي الله عنه، وفي ذلك خلاف أيضاً. انظر: «أسد الغابة» (١: ١٠١).

(٦) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» (١: ٢٨٣).

(٧) أخرجه الترمذي (٢٦٦٣) وأبو داود (٤٦٠٧) وابن ماجه (١٣) وانظر تمام تخريجه في «مسند الإمام

أحمد» (٢٣٩١٢).

[﴿وَأْتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِيتِ﴾ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنُكِنِّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِءَايَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ١٧٥-١٧٦]

﴿وَأْتَلَّ عَلَيْهِمْ﴾: على اليهود ﴿نَبَأُ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾: هو عالمٌ من علماء بني إسرائيل، وقيل: من الكنعانيين، اسمه بلعم بن باعوراء؛ أُوتِيَ عِلْمَ بعض كُتُبِ الله، ﴿فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾: من الآياتِ، بَأَن كَفَرَ بِهَا وَنَبَذَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾: فَلَحِقَهُ الشَّيْطَانُ وَأَدْرَكَهُ وَصَارَ قَرِينًا لَهُ، .....

وقلت: والذي أَقْضَى منه الْعَجَبُ أَنَّ الشَّيْخَ شَهَابَ الدِّينِ التُّورِبَشْتِي كَيْفَ نَقَلَ كَلَامَهُمْ هَذَا، وَقَرَّرَهُ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، مَعَ رَسُوخِ عَلَيْهِ، وَعَلَوْ مَرَّتَيْهِ! وَاللهُ أَعْلَمُ.

قوله: (هو عالمٌ من علماء بني إسرائيل): روى محيي السنّة عن مجاهد: هو بلعام بن باعر. وعن ابن عباس: هو بلعام بن باعوراء، كان من بني إسرائيل. ورؤي عن ابن طلحة^(١) رضي الله عنه أنه كان من الكنعانيين^(٢).

قوله: ﴿﴿فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾... بَأَن كَفَرَ بِهَا، وَنَبَذَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾: هذه مُبَالِغَةٌ، لَأَن السَّلَخَ حَقِيقَةٌ: كَشَطُ الْجِلْدِ عَنِ الْمَسْلُوحِ، وَإِزَالَتُهُ عَنْهُ بِالْكَلْيَةِ.

قال الإمام: «انسلخ، أي: خرج. يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ فَارَقَ الشَّيْءَ بِالْكَلْيَةِ: انسلخ منه»^(٣).
قوله: ﴿﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾: فَلَحِقَهُ﴾، الجوهرى: «أَتَبَعَ الْقَوْمَ - عَلَى «أَفْعَلْتُ» -: إِذَا كَانُوا قَدْ سَبَقُوا، فَلَحَقْتَهُمْ. وَأَتَبَعْتُ أَيْضًا غَيْرِي. يُقَالُ: أَتَبَعْتُهُ الشَّيْءَ فِتْبَعَهُ».

(١) في «المعالم»: «علي بن أبي طلحة» وهو الصحيح، تابعي، يكتنّى أبا الحسن. له رواية في الحديث. مات سنة ١٤٣ هـ. انظر: «ميزان الاعتدال» (٣: ١٣٤)، و«تهذيب التهذيب» (٧: ٣٣٩).

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ٣٠١).

(٣) «مفاتيح الغيب» (١٥: ٤٥).

أو: فَاتَّبَعَهُ خُطَوَاتِهِ. وَقُرِئَ: «فَاتَّبَعَهُ»؛ بِمَعْنَى: فَتَّبَعَهُ، ﴿فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾: فَصَارَ مِنَ الضَّالِّينَ الْكَافِرِينَ. رُوي: أَنَّ قَوْمَهُ طَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ، فَأَبَى وَقَالَ: كَيْفَ أَدْعُو عَلَى مَنْ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ، فَأَلْحُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى فَعَلَ، ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾: لَعَظَّمْنَاهُ وَرَفَعْنَاهُ إِلَى مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِتِلْكَ الْآيَاتِ، ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾: مَالَ إِلَى الدُّنْيَا وَرَغِبَ فِيهَا. وَقِيلَ: مَالَ إِلَى السَّفَالَةِ....

قوله: (رُوي: أَنَّ قَوْمَهُ طَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى مُوسَى): عَنْ محبي السنّة، عن ابن عباس، والسُّدِّي، وغيرهما، «أَنَّ مُوسَى، لَمَّا قَصَدَ حَرْبَ الْجَبَّارِينَ، وَنَزَلَ أَرْضَ بَنِي كَنْعَانَ مِنْ^(١) أَرْضِ الشَّامِ، أَتَى قَوْمَ بَلْعَامَ [إِلَى بَلْعَم]^(٢)، وَكَانَ عِنْدَهُ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ، فَقَالُوا: إِنَّ مُوسَى رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَمَعَهُ جَنُودٌ كَثِيرَةٌ^(٣)، وَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ لِيُخْرِجَنَا مِنْ دِيَارِنَا، وَيَقْتُلَنَا، وَأَنْتَ رَجُلٌ مُجَابِبُ الدَّعْوَةِ، فَاخْرُجْ وَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُرَدِّهُمْ عَلَيْنَا. فَقَالَ: وَيَلَكُمْ، نَبِيُّ اللَّهِ، وَمَعَهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، كَيْفَ أَدْعُو عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا أَعْلَمَ، وَإِنِّي إِن فَعَلْتُ هَذَا ذَهَبَتْ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي؟! فَرَا جَعَوْهُ، وَأَلْحُوا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَالُوا يَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى فَتَنُوهُ^(٤)».

قوله: ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾: مَالَ إِلَى الدُّنْيَا، وَرَغِبَ فِيهَا، النَّهْيَةُ: «أَخْلَدَ إِلَيْهَا، أَي: رَكَنَ إِلَيْهَا، وَلَزِمَهَا». وَقَالَ الزَّجَّاجُ: «يُقَالُ: أَخْلَدَ فُلَانٌ إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَخَلَدَ - وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ - أَي: سَكَنَ إِلَى لَذَاتِ الْأَرْضِ^(٥)».

قوله: (وقيل: مَالَ إِلَى السَّفَالَةِ) الرواية بفتح السين.

(١) قوله: «بني كنعان من» سقط من (ج).

(٢) تكملة من «معالم التنزيل».

(٣) في (أ) وفي «المعالم»: «كثير»، وكلاهما جائز.

(٤) «معالم التنزيل» (٣: ٣٠١).

(٥) «معاني القرآن وإعزابه» (٢: ٣١٦).

فإن قلت: كيف علّق رفعه بمشيئة الله تعالى ولم يُعلّق بفعله الذي يستحقّ به الرفع؟ قلت: المعنى: ولو لزم العمل بالآيات ولم ينسلخ منها لرفعناه بها؛ وذلك أنّ مشيئة الله تعالى رفعه تابعة للزومه الآيات، فذكرت المشيئة. والمراد: ما هي تابعة له ومُسبّبة عنه، كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها. ألا ترى إلى قوله: ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾، فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله، فوجب أن يكون ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ في معنى ما هو فعله، ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال: ولو شئنا لرفعناه ولكنا لم نَشَأْ.

الجوهري: «السَّفَالَة، بضم السين: نقيض العُلُو، وبالفتح: النذالة».

الأساس: «ومن المجاز: سَفَلْتُ مَنْزِلَتَهُ عند الأمير. وقد سَفُلَ في النسب والعِلْم».

قوله: (مال إلى الدنيا ورغب فيها) مقابل لقوله: «رفعناه إلى منازل الأبرار»، لأن الدنيا ليست بمنازلهم، لقوله: «فاعبروها، ولا تعمروها»^(١).

وأما قوله: (مال إلى السَّفَالَة) فبالنظر إلى لفظ «رفعنا».

قوله: (ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾، فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله، فوجب أن يكون ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ في معنى ما هو فعله)، قال القاضي: «إنما علّق رفعه بمشيئة الله، ثم استدرك عنه بفعل العبد، تنبيهاً على أن المشيئة سبب لفعله الموجب لرفعه، وأن عدمه دليلٌ عدمها دلالة انتفاء المُسَبَّبِ على انتفاء سببه، وأن السبب الحقيقي هو المشيئة، وأن ما تُشاهدُه من الأسبابِ وسائطٌ مُعْتَبَرَةٌ في حصول السبب، من حيث إنّ المشيئة تعلّقت به».

(١) هذا من قول المسيح عليه السلام، ذكره الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» (٤: ٢٢٣).

وكان من حقّه أن يقول: ولكنه أعرَض عنها، فأوقع موقعه ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ﴾، مبالغةً وتنبيهاً على أن ما حمّله عليه هو هواه، وأن حُبّ الدنيا رأسُ كل خطيئة^(١).

هذا تمام كلام القاضي. وتلخيصه: أن قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ مجرّى على ظاهره، وقوله: ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ محمولٌ على التأويل، على عكس ما فعله المصنف.

ثم الواجب علينا أن نبيّن وجه الرّجحان من غير التعصّب، فنقول، والله أعلم بمراده من كلامه: إنه تعالى لما قال: ﴿الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا﴾ بمعنى: نحن فعلنا إيتاء الآيات، فعقبها هو^(٢) بفعل الانسلاخ، توهماً منه أنه مستقلٌّ في إيجاد الفعل، فقبل دفعاً لذلك التوهم: لو شئنا أن نرفعه بالآيات إلى المراتب العلية لفعلنا، فلا يحصل منه الانسلاخ إذاً، لكن تعلّقت مشيئتنا بانحطاطه إلى الأرض، فحصل منه الانسلاخ، فوضع موضعه ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ ليُطابق الرفع. وإنما جاء قولُ المصنف: «ولكنه أخْلَدَ إلى الأرض، فحطّطناه»، على عكس هذا التقدير: لأنه جعل مشيئة الله تابعةً لفعل العبد، فعَدِمَ التوفيق، فأخطأ في التلفيق.

وأما قوله: «ولو كان الكلام على ظاهره، لوجب أن يُقال: ولو شئنا لَرَفَعْنَاهُ بها^(٣)، ولكنّا لم نَشَأْ»، فجوابه: أنك لما جعلت المشيئة ابتداءً تابعةً للزوم هذا الإنسان الآيات، لزمك هذا، فاجعل لزومه الآيات تابعاً للمشيئة، كما فعلنا، لتنتظر كيف يجيء الكلام على سنّته!

(١) «أنوار التنزيل» (٣: ٧٣).

(٢) يعني «بلعام».

(٣) كذا في الأصول الخطية، وليس في «الكشاف»: «بها».

﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾: فصفتُهُ التي هي مَثَلٌ في الحِسَّةِ والضَّعَةِ كَصِفَةِ الْكَلْبِ في أَحْسَسِ أحوالِهِ وأذْهَمَا، وهي حَالُ دوامِ اللَّهْثِ بهِ واتصالِهِ، سواءً حُمِلَ عَلَيْهِ - أي: شُدَّ عَلَيْهِ وهَيَّجَ فَطُرِدَ - أو تَرِكَ غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لَهُ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ. وذلك أَنَّ سائرَ الحيوانِ لا يَكُونُ مِنْهُ اللَّهْثُ إِلَّا إِذَا هَيَّجَ مِنْهُ وَحُرِّكَ، وإلَّا لم يَلْهَثْ، والكلبُ يَتَّصِلُ لَهْثُهُ في الحَالَتَيْنِ جَمِيعًا، وَكَانَ حَقُّ الْكَلَامِ أَنْ يَقَالَ: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾، فَحَطَّطْنَاهُ وَوَضَعْنَا مَنْزِلَتَهُ، فَوَضَعَ قَوْلُهُ: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ مَوْضِعَ «فَحَطَّطْنَاهُ أَبْلَغَ حَطًّا» لِأَنَّ تَمْثِيلَهُ بِالْكَلبِ في أَحْسَسِ أحوالِهِ وأذْهَمَا في معنى ذلك.

قَوْلُهُ: (وَكَانَ حَقُّ الْكَلَامِ) إِلَى قَوْلِهِ: (فَحَطَّطْنَاهُ أَبْلَغَ حَطًّا): اعْلَمْ أَنَّ التَّشْبِيهَ عُدُولٌ عَنْ أَصْلِ الْمَعْنَى، وَرَوْمٌ لِلْمُبَالِغَةِ، فَإِنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ الْمُبَالِغَةَ فِي قَوْلِكَ: «زَيْدٌ شَجَاعٌ»، قُلْتَ: «زَيْدٌ كَالْأَسَدِ»؛ لِأَنَّكَ فِي التَّشْبِيهِ تَقْصِدُ مَحَاوِلَةَ إِبرازِ الْمُشَبَّهِ فِي صُورَةِ الْمُشَبَّهِ بِهِ، لِيُثَبَّتَ فِي النَّفْسِ خَيَالُهُ، فَيَكُونُ أَدْخَلَ فِي الرُّوعَةِ وَأَكْدَى فِي الدَّلَالَةِ مِنْ أَصْلِ الْمَعْنَى^(١).

وَهَاهُنَا الْأَصْلُ - كَمَا قَالَ - «حَطَّطْنَاهُ أَبْلَغَ حَطًّا»، فَوَضَعَ التَّمْثِيلَ^(٢) مَقَامَهُ، لِيُخَيَّلَ إِلَى السَّامِعِ خَيَالًا فِي غَايَةِ الضَّعَةِ وَالْحِسَّةِ. وَلِللَّهْثِ: إِدْلَاغُ اللِّسَانِ مِنَ التَّنَفُّسِ الشَّدِيدِ.

فَإِنْ قُلْتَ: نِسْبَةُ التَّمْثِيلِ إِلَى أَصْلِ الْمَعْنَى مِنْ أَيِّ قَبِيلٍ هُوَ؟ قُلْتُ: مِنْ قَبِيلِ الْكِنَايَةِ^(٣)، وَأَخِذْ الزُّبْدَةَ وَالْخُلَاصَةَ مِنَ الْمَجْمُوعِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مُفْرَدَاتِهِ، كَمَا سَيَجِيءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّكُونُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]^(٤).

(١) مَا ذَكَرَهُ الطَّبِيبِيُّ لَيْسَ تَعْرِيفًا لِلتَّشْبِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِبَعْضِ أَغْرَاضِهِ.

(٢) يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ...﴾.

(٣) يَرِيدُ أَنَّ التَّمْثِيلَ فِي الْآيَةِ يَعْطِي مَعْنَى الْكِنَايَةِ عَنْ خِصَّةِ الْمُسْتَكْبِرِ عَلَى مَشِئَةِ اللَّهِ، وَذَلِكَ وَهَوَانُهُ.

(٤) وَالْآيَةُ شَاهِدٌ عَلَى أَنَّ التَّخْيِيلَ فِيهَا كِنَايَةٌ عَنْ تَصْوِيرِ عَظَمَةِ اللَّهِ، وَالتَّوْقِيفِ عَلَى كُنْهِ جَلَالِهِ وَقُدْرِهِ.

انْظُرْ تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي: «الْكَشَاف» (١٣: ٤٣١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الكلبُ مُنْقَطِعُ الْفؤَادِ، يَلْهَثُ إِنْ حُمِلَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ. وقيل: معناه: إِنْ وَعَظَتْهُ فَهُوَ ضَالٌّ، وَإِنْ لَمْ تَعْظُهُ فَهُوَ ضَالٌّ، كَالْكَلْبِ إِنْ طَرَدَتْهُ فَسَعَى لَهَثًا، وَإِنْ تَرَكَتَهُ عَلَى حَالِهِ لَهَثَ.

قوله: (وقيل: معناه: إِنْ وَعَظَتْهُ فَهُوَ ضَالٌّ) عطفٌ على قوله: «فصفته التي هي مثل في الخسّة». والتمثيل الأول: مُرْكَبٌ عَقْلِي، لَأَنَّهُ اعْتَبِرَ مِنَ الْمَجْمُوعِ الضَّعْفِ وَالْخَسَّةِ: شَبَّهَ بِلُعَامٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالٌ مِنَ الْمَرْتَبَةِ الْعَالِيَةِ، وَمَنَازِلِ الْأَبْرَارِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، إِلَى أَسْفَلِ السَّافِلِينَ، وَالْمِيلِ إِلَى الدُّنْيَا وَحُطَامِهَا، بِالْكَلْبِ فِي الْحَالَتَيْنِ مَعًا. والوجه: هُوَ الزُّبْدَةُ وَالْخِلَاصَةُ مِنَ الضَّعْفِ وَالْخَسَّةِ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: «لَأَنَّ تَمَثِيلَهُ بِالْكَلْبِ فِي أَحْسَنِ أَحْوَالِهِ وَأَذَلِّهَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ» أَي: حَطَّطْنَاهُ أَبْلَغَ حَطًّا.

وعلى الثاني: مُرْكَبٌ وَهْمِيٌّ، لَأَنَّهُ تَوَهَّمَ فِي الْوَجْهِ مُتَعَدِّدًا^(١)، وَهُوَ عَدَمُ تَغْيِيرِ حَالِ الضَّعْفِ فِي حَالَتِي الْإِغْرَاءِ وَالتَّرْكِ. وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: «إِنْ وَعَظَتْهُ فَهُوَ ضَالٌّ، وَإِنْ لَمْ تَعْظُهُ فَهُوَ ضَالٌّ».

وعلى الثالث - وهو قوله: «وقيل: لما دعا بلعم على موسى» إلى آخره -: التَّشْبِيهُ مُفْرَدٌ حَسْبِي. وقوله: ﴿إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثَ﴾ جملة استثنائية مَبْنِيَّةٌ لِحَالِ تَشْبِيهِهِ بِلُعَامِ الْكَلْبِ. وَلِهَذَا قَالَ: «وَجَعَلَ يَلْهَثُ كَمَا يَلْهَثُ الْكَلْبُ».

والدليل على أَنَّ هَذَا التَّشْبِيهُ مُفْرَدٌ، وَالْأَوَّلُ وَالثَّانِي مُرْكَبَانِ: سَوَالُهُ بِقَوْلِهِ: «مَا مَحَلُّ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ؟» بَعْدَ تَمَامِ التَّشْبِيهِينِ. وَجَوَابُهُ: «النَّصَبُ عَلَى الْحَالِ»، لِيَدْخُلَ حَيْثُذِي فِي حَيْزِ التَّشْبِيهِينِ، لِإِرَادَةِ التَّرْكِيبِ فِيهَا.

(١) مِنْ قَوْلِهِ: «وَالْخِلَاصَةُ مِنَ الضَّعْفِ وَالْخَسَّةِ» إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ (ط).

فإن قلت: ما محل الجملة الشرطية؟ قلت: النصب على الحال، كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائماً الذلة لاهثاً في الحالتين.

قوله: (النصب على الحال، كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائماً الذلة): قال صاحب «الضوء»: «الشرطية لا تكاد تقع بتمامها موقع الحال، ولو أريد ذلك لجعلت خبراً عن ضمير ما أريد الحال عنه، نحو: «جاءني زيدٌ وهو إن يسأل يُعطى». فالحال إذن جملة اسمية، والسّر فيه أنّ الشرطية، لتصدّرها بما يقتضي الصدريّة، لا تكاد ترتبط بما قبلها، إلا أن يكون هناك فضل قوة. نعم، إنّما يجوز إذا أُخرجت عن حقيقة الشرط، ثم هي لم تخل من إن عطفت عليها ما يناقضها أو لم يُعطف. والأول: حذف الواو فيه مُستمرّ، نحو: آتيك إن تأتني أو لم تأتني؛ لأن النقيضين في مثل هذا الموضع لا يقيان على معنى الشرط، بل يتحولان إلى معنى التسوية، كاستفهامين المتناقضين في قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [البقرة: ٦]. وأمّا الثاني: فلا بدّ فيه من الواو، نحو: آتيك وإن لم تأتني، ولو ترك الواو لالتبس بالشرط حقيقة»^(١).

قلت: وإنّما ترك الواو في التنزيل^(٢)، لأنه من باب: آتيك إن تأتني أو لم تأتني، لأنّ المراد: إن حُمل عليه أو لم يُحمَل عليه.

وأما قوله قبل هذا: «سواء حُمل عليه - أي: شُدّ عليه وهُيِّج فطُرِد - أو ترك غير متعرّض له» فهو كما قاله صاحب «الضوء»: «إن النقيضين في هذا المقام لا يقيان على معنى الشرط، بل يتحولان إلى معنى التسوية»^(٣).

(١) «الضوء على المصباح» للإسفرائيني (مخطوط بمكتبة الأزهر، رقم خصوصي (٢٢٨)، وعمومي (٢٧١٨٥)، الورقة ٢٨).

(٢) يريد في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَحِمَّلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ﴾.

(٣) «ضوء المصباح» (مخطوط)، ورقة ٢٨.

وقيل: لما دعا بلعم على موسى عليه السلام خرج لسأته فوقع على صدره، وجعل يلهث كما يلهث الكلب.

﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ من اليهود بعدما قرؤوا نعت رسول الله ﷺ في التوراة، وذكر القرآن المعجز وما فيه، وبشروا الناس باقتراب مبعثه، وكانوا يستفتحون به، «فافضض» قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فيحذرون مثل عاقبته، إذا ساروا نحو سيرته، وزاغوا شبه زيغه، ويعلمون أنك علمته من جهة الوحي، فيزدادوا إيقاناً بك، وتزداد الحجة لزوماً لهم.

قوله: ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ يعني: إنما أتى بقوله: ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ﴾ عقيب تمثيل بلعام لئيبه اليهود الذين كذبوا رسول الله ﷺ بعد ما أوتوا من الآيات، وهو التوراة، وفيها نعت الرسول ﷺ وذكر القرآن، وبشروا الناس بمبعثه، واستفتحوا بنصرته، ثم انسلخوا منها، ومالوا إلى الدنيا، واشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، وحرفوا اسمه، وكفروا به، على أن حالهم مثل حال بلعام، حذو القذة بالقذة.

وإليه الإشارة بقوله: «فافضض قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم» ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾، قلت: من تفكر في هذا المثل، وسائر الأمثال المضروبة في التنزيل، في حق المشركين والأصنام؛ من بيت العنكبوت^(١)، والذباب^(٢)، تحقق له أن حال علماء السوء أسوأ وأقبح من ذلك، فما أنعاه من مثل عليهم، وما هم فيه من التهالك في الدنيا؛ مالهها

(١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِعْتَابًا وَإِنَّ أَوَّهَكَ الْعَنْكَبُوتُ لَيَبِثَ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤١].

(٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَجِيعُوا لَهُ إِنَّكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّلَبِ وَالْأَلْطَلُوبُ﴾ [الحج: ٧٣].

وجاهها، والزُّكُونِ إلى لذاتها وشهواتها، ومن متابعة النفس الأتارة وإرخاء زمامها في مرامها!

وكتب شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين أبو حفص الشُّهْرَوَرْدِيُّ، إلى الإمام العلامة فخر الدين الرازي تَعَمُّدَها الله برضوانه: «مَنْ تَعَيَّنَ في الزمان لِنَشْرِ العلم، عَظُمَتْ نِعْمَةُ الله لديه، يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ^(١) الْحَدَّاقِ من أرباب الديانات، أَنْ يُمدَّوه بالدعاء الصالح، لِيُصَفِّيَ الله تعالى مَوَرِدَ عِلْمِهِ بحقائق التقوى، ومصدره من شوائب الهوى، إِذْ قَطَرَةٌ من الهوى تُكَدِّرُ بحرًا من العلم، ونوازِعُ الهوى المُرْكُونِ في النفوس المستصحبة إياه، من مَحْتَدِها، من العالم السفلي، إِذَا شَابَتِ الْعِلْمَ حَظَّتْهُ من أَوْجِه. وَإِذَا صَفَّتْ مِصَادِرُ الْعِلْمِ ومَوَارِدُهُ من الهوى، أَمَدَّتْهُ كَلِمَاتُ الله التي يَنْفَدُ الْبَحْرُ دون نَفَادِها، وَيَبْقَى الْعِلْمُ على كَمال قُوَّتِهِ، وهذه رُتْبَةُ الراسخين في العلم، لا الْمُتَرَسِّمينَ به، وَهَمُ وُزَاةِ الْأَنْبِيَاءِ: كَرَّ عَمَلُهُمْ على عِلْمِهِمْ، وَكَرَّ عِلْمُهُمْ على عَمَلِهِمْ، وَتَنَاقَبَ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ فِيهِمْ، حَتَّى صَفَّتْ أَعْمَالُهُمْ وَلَطُفَتْ، فَصَارَتْ مُسَامِرَاتٍ سَرِيَّةً، وَمُحَاوَرَاتٍ رُوحِيَّةً، وَتَشَكَّلَتِ الْأَعْمَالُ بِالْعِلْمِ، لِمَكَانِ لَطَافَتِهَا، وَتَشَكَّلَتِ الْعِلْمُ بِالْأَعْمَالِ، لِقُوَّةِ فِعْلِهَا، وَسَرَاتِهَا إِلَى الاستعدادات.

وفي اتِّبَاعِ الهوى إِخْلَادًا إِلَى الْأَرْضِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾، فَتَطْهِيرُ نَوْرِ الْفِكْرَةِ عَنْ رِذَائِلِ التَّخَيُّلاتِ، وَالْإِرْتِهَانِ بِالْمَوْهُمَاتِ، الَّتِي اشْتَرَكَتِ الْعُقُولُ الصَّغَارُ الْمُدَاهِنَةُ لِلنَّفُوسِ الْقَاصِرَةِ، وَهُوَ مِنْ شَأْنِ الْبَالِغِينَ مِنَ الرِّجَالِ، فَتَصْحَبُ نَفُوسُهُمُ الطَّاهِرَةُ الْمَلَأَ الْأَعْلَى، فَتَسْرَحُ فِي مَيَادِينِ الْقُدُسِ، وَالنِّزَاهَةِ؛ النَّزَاهَةِ مِنْ مَحَبَّةِ حُطَامِ الدُّنْيَا، وَالْفِرَارِ؛ الْفِرَارِ مِنْ اسْتِحْلَاءِ نَظَرِ الْخَلْقِ وَعَقَائِدِهِمْ، فَتَلِكُ مَصَارِعُ الْأَدْوَانِ. فَطَالِبُ الرِّفْقِ الْأَعْلَى مُكَلِّمٌ مُحَدِّثٌ، وَالتَّعْرِيفَاتُ الْإِلَهِيَّةُ وَارِدَةٌ عَلَيْهِ، لِمَكَانِ عِلْمِهِ بِصُورَةٍ

(١) كذا في (ط)، وفي غيرها من الأصول الخطية: «للمتعظين».

[﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ ١٧٧]

﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ﴾ أي: مَثَلُ الْقَوْمِ، أو سَاءَ أَصْحَابُ مَثَلِ الْقَوْمِ. وَقَرَأَ الْجَحْدَرِيُّ: «سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ». «وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ» إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى ﴿كَذَّبُوا﴾، فَيَدْخُلُ فِي حَيْزِ الصَّلَةِ، بِمَعْنَى: الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ التَّكْذِيبِ بِآيَاتِ اللَّهِ وَظُلْمِ أَنْفُسِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مُنْقَطِعًا عَنِ الصَّلَةِ، بِمَعْنَى: وَمَا ظَلَمُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ بِالتَّكْذِيبِ، وَتَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ بِهِ لِلَاخْتِصَاصِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَخَصَّوْا أَنْفُسَهُمْ بِالظُّلْمِ لَمْ يَتَعَدَّهَا إِلَى غَيْرِهَا.

[﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ١٧٨]

﴿فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ﴾ حَمَلَ عَلَى اللَّفْظِ، وَ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ حَمَلَ عَلَى الْمَعْنَى.

الابتلاء، واستتصال شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء، وكثرة وُلُوجِهِ فِي حَرِيمِ الْقُرْبِ الْإِلَهِيِّ، وَانْغِمَاسِهِ مَعَ الْأَنْفَاسِ فِي بَحَارِ عَيْنِ الْيَقِينِ، وَغُسْلِهِ كَشَفَ دَلَائِلِ الْبِرْهَانِ بِنُورِ الْعِيَانِ، وَالْبِرْهَانِ لِلْأَفْكَارِ، وَالْعِيَانِ لِلْأَبْرَارِ إِلَى آخِرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (أي: مَثَلُ الْقَوْمِ، أو سَاءَ أَصْحَابُ مَثَلِ الْقَوْمِ) يريد: أنه لا بدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ ^(١) مُطَابِقًا لِلْفَاعِلِ، وَالْفَاعِلُ هَاهُنَا مُضْمَرٌ مُمَيَّزٌ بـ ﴿مَثَلًا﴾، وَ﴿الْقَوْمُ﴾ لَا يَطَابِقُهُ، فَيَقْتَرِ الْمُضَافُ إِمَّا قَبْلَ ﴿الْقَوْمُ﴾ وَإِمَّا قَبْلَ ﴿مَثَلًا﴾ لِيَطَابِقَهُ.

قوله: (وإمَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مُنْقَطِعًا عَنِ الصَّلَةِ) وَعَلَى هَذَا الْكَلَامِ ^(٢) تَذْيِيلٌ وَتَأْكِيدٌ لِمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ.

قوله: (﴿فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ﴾ حَمَلَ عَلَى اللَّفْظِ، وَ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ حَمَلَ عَلَى الْمَعْنَى):

(١) قوله: «بالذم» زيادة من (أ).

(٢) يعني قوله: «وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ» - عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي - تَذْيِيلٌ غَيْرُ جَارٍ مَجْرَى الْمَثَلِ، لِتَأْكِيدِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ.

قال القاضي: «في هذا^(١) تنبيه على أن المهتدين كواحد، لا تحاد طريقهم، بخلاف الضالين. والاقتصار في الإخبار عن هداية الله بـ ﴿الْمُهْتَدَى﴾ تعظيم لشأن الاهتداء، وتنبيه على أنه في نفسه كمال جسيم، ونفع عظيم، لو لم يحصل له غيره لكفاه، وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة^(٢)».

وقال: «الآية تصريح بأن الهدى والضلالة من الله، وأن هداية الله تختص ببعض دون بعض، وأنها مستلزمة للاهتداء^(٣)».

وقلت: الآية تذييل للتمثيلين وتأکید، لأن المشيئة هي السبب في فعل العبد من الاهتداء والضلال، وأن لزوم «بلعام» الآيات تابع لمشيئة الله، وأن الكلام فيه مجرى على ظاهره.

والآية التالية المصدرة بالقسمية تذييل لقصة الفرقة الضالة بعد عد قبائحهم، وتسجيل بأنهم لا يؤمنون، تسلية لرسول الله ﷺ ليعرض عنهم، ويقبل إلى من يجدي به الإنذار وينجع فيه الوعظ. يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقوله: ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً﴾ [الأعراف: ١٨١]، أي: دع هؤلاء الذين يحرفون كلام الله، ويميلون بأسمائه الحسنی إلى التأويل الزائغ، واشتغل بأمثك الذين يتمسكون بكتاب الله، ولا يلحدون في أسمائه الحسنی، ولا يتبعون ما تشابه منها. يدل عليه ما رواه المصنف: «هذه لكم، وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها».

ويدل على أن هذا الكلام تذييل لقصة اليهود: قوله: «المراد: وصف حال اليهود في عظم ما أقدموا عليه، وأنهم من جملة الكثيرين الذين لا يكاد الإيمان يتأتى منهم».

(١) يعني في أفراد ﴿الْمُهْتَدَى﴾ وجمع ﴿الْمُهْتَدُونَ﴾.

(٢) «أنوار التنزيل» (٣: ٧٦).

(٣) المصدر السابق (٣: ٧٦).

[وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَفْئِدَةٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ ﴿١٧٩﴾]

﴿كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ هُمُ الْمَطْبُوعُ عَلَى قُلُوبِهِم الَّذِينَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا لُطْفَ لَهُمْ، وَجَعَلَهُمْ فِي أَتَمِّ لَا يُلْقُونَ أَذْهَانَهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ، وَلَا يَنْظُرُونَ بَعْيُونَهُمْ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ نَظَرَ عِبَارَ، وَلَا يَسْمَعُونَ مَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ سَمَاعَ تَدْبِيرٍ، كَأَنَّهُمْ عُدِمُوا فَهَمَّ الْقُلُوبَ، وَابْصَارَ الْعُيُونِ، وَاسْتِمَاعَ الْأَذَانِ، وَجَعَلَهُمْ - لِإِغْرَاقِهِمْ فِي الْكُفْرِ، وَشِدَّةِ شَكَايَتِهِمْ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي مِنْهُمْ إِلَّا أَفْعَالُ أَهْلِ النَّارِ - مَخْلُوقِينَ لِلنَّارِ، دَلَالَةً عَلَى تَوَغُّلِهِمْ فِي الْمَوْجِبَاتِ، وَتَمَكُّنِهِمْ فِيهَا يُؤْهِلُهُمْ لِدُخُولِ النَّارِ. وَمِنْهُ كِتَابُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى خَالِدِ ابْنِ الْوَلِيدِ: «بَلَّغْنِي أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ اتَّخَذُوا لَكَ دُلُوكًا عَجَنَ بِخَمَرٍ، وَإِنِّي لَأُظَنُّكُمْ أَلَّ الْمَغِيرَةِ ذَرَّةَ النَّارِ». وَيُقَالُ لِمَنْ كَانَ عَرِيقًا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ: مَا خُلِقَ فُلَانٌ إِلَّا لَكَذَا. وَالْمُرَادُ وَصْفُ حَالِ الْيَهُودِ فِي عِظَمِ مَا أَقْدَمُوا عَلَيْهِ مِنْ تَكْذِيبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُ النَّبِيُّ الْمَوْعُودُ، وَأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْكَثِيرِ الَّذِينَ لَا يَكَادُ الْإِيمَانُ يَتَأْتِي مِنْهُمْ، كَأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلنَّارِ.

قوله: (كِتَابُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، النِّهَايَةُ: «الدَّلُوكُ، بِالْفَتْحِ: اسْمٌ لِمَا يَتَدَلَّكَ بِهِ مِنَ الْغُسُولَاتِ، كَالْعَدَسِ وَالْأَشْنَانِ^(١) وَالْأَشْيَاءِ الْمُطَيَّبَةِ».

قوله: (عَرِيقًا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ)، الْأَسَاسُ: «فُلَانٌ مُّعْرِقٌ فِي الْكُرْمِ أَوْ اللَّؤْمِ، وَهُوَ عَرِيقٌ فِيهِ».

قوله: (وَأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ [الْكَثِيرِ] الَّذِينَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «وَصَفٌ» أَوْ «عِظَمٌ مَا أَقْدَمُوا»، وَحُلُّ قَوْلِهِ: «كَأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلنَّارِ»: إِمَّا نَصَبُ حَالٍ مِنَ الضَّمِيرِ فِي خَبَرٍ «أَنَّ» بِمَعْنَى: مُشَبَّهِينَ. وَإِمَّا رَفْعُ خَبَرٍ بَعْدَ خَبَرٍ، وَفِي كَلَامِهِ أَنَّهُمْ مَا خُلِقُوا لِلنَّارِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:

(١) وَالْأَشْنَانُ - بَضْمُ الْهَمْزَةِ وَيَكْسَرُهَا - : خِفْضٌ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ تَغْسَلُ بِهِ الْأَيْدِي. انظر: «لسان العرب» (١: ٨٦) مادة (أشْن).

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾ الإغراق في وصفهم به. وهو مخالف للظاهر والأحاديث الواردة في الباب؛ منها ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده»، عن عبد الرحمن بن قتادة^(١)، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي، وهَؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أَبَالِي». قال قائل: فعلى ماذا نعمل؟ قال: «على موافقة القدر»^(٢).

ومنها ما رُوينا عن مالك وأحمد والترمذي وأبي داود، عن عمر رضي الله عنه: الحديث السابق، عند قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾^(٣) [الأعراف: ١٧٢].

وغير موافق للنص القاطع، والنظم الفائق، فإن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾ كالتفريع على تذييل قصة الفرقة الضالة، المشبهة بـ«بلعام».

وموقع قوله تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ مع ما قبله: موقع قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ﴾ [البقرة: ٧]^(٤) مع ما قبله، وفصل ما نحن بصدده عليه أنه مصدر بالجملة القسمية، أن المذكورات هاهنا مستقلة في كونها مجملات صراحاً، واسميّة مكررة الجار والمجرور، والاستئناف

(١) صحابي روايته قليلة، وهو شامي، انظر: الاستيعاب (٢: ١٥٨)، و«أسد الغابة» (٣: ٤٨٩)، و«الإصابة» (٤: ٣٥٢).

(٢) «مسند الإمام أحمد» (١٧٦٦) وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٠٤٥) والحاكم في «المستدرک» (١: ٣١) وصححه ابن حبان (٣٣٨) وهو حديث صحيح لغيره، وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد».

(٣) سبق تخريجه.

(٤) وما قبله هو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ [البقرة: ٦]، والشاهد في الآية السابقة أنها تذييل للتي قبلها، كما في الآية (١٧٩) من سورة الأعراف.

﴿أُولَئِكَ كَانُوا فِي عَدَمِ الْفَقْهِ وَالنَّظَرِ لِلْإِعْتِبَارِ وَالِاسْتِمَاعِ لِلتَّدْبِيرِ، ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ مِنْ الْأَنْعَامِ عَنِ الْفَقْهِ وَالِاعْتِبَارِ وَالتَّدْبِيرِ، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾: الكاملون في الغفلة، وقيل: الأنعام تُبَصِّرُ منافعها ومضارها، فتلزم بعض ما تبصره، وهؤلاء أكثرهم يَعْلَمُ أنه مُعَانِدٌ فيُقَدِّمُ على النار.

[﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ١٨٠]

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ التي هي أحسنُ الأسماء؛ لأنها تدلُّ على معاني حسنة من تمجيد وتقديس وغير ذلك، ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾: فسموه بتلك الأسماء، ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾.....

هاهنا بإعادة اسم من استؤنف عنه الحديث، كأنه تعالى لما أقسم بقوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ﴾، قيل: فما يكون لهم حينئذ؟ فقيل: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾، وكَيْتَ وكَيْتَ.

وأما فائدة القسمية: فللتنبيه على قُلْعِ شُبْهَةٍ مِّنْ عَسَى أَنْ يَتَصَدَّقَ لتأويل الآية، ويُحَرِّفُ النَّصَّ القاطع، ويقول: «ومعنى» ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾: وجعلهم لإغراقهم في الكفر، وشدة شكائهم، وأنه لا يتأتى منهم إلا أفعال أهل النار، مخلوقين للنار».

ومما يؤاخيهِ مَا رَوَى الْمُصَنِّفُ: «أنَّ أَعْرَابِيًّا، لَمَّا سَمِعَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [الذاريات: ٢٢-٢٣]، قَالَ: مِنَ الَّذِي أَغْضَبَ الْجَلِيلَ، حَتَّى حَلَفَ؟ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَصَدِّقُوهُ بِقَوْلِهِ حَتَّى أَلْجَؤُوهُ إِلَى الْيَمِينِ».

قال الإمام: «هذه الآية حُجَّةٌ لَصَحَّةِ مَذْهَبِنَا فِي مَسْأَلَةِ خَلْقِ الْأَعْمَالِ^(١)، وَإِرَادَةِ

(١) في «مفاتيح الغيب»: الأفعال.

واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيها فيسمونه بغير الأسماء الحسنى، وذلك أن يسموه بما لا يجوز عليه، كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم: يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه، يا نخي! أو أن يابوا تسميته ببعض أسمائه الحسنی، نحو أن يقولوا: يا الله، ولا يقولوا: يا رحمن، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]. ويجوز أن يراد: والله الأوصاف الحسنى، وهي الوصف بالعدل والخير والإحسان وانتفاء شبه الخلق، فصفوها، وذرؤا الذين يلحدون في أوصافه، فيصفونه بمشبهة القبائح وخلق الفحشاء والمنكر، وبما يدخل في التشبيه، كالرؤية ونحوها، وقيل: إلحادهم في أسمائه: تسميتهم الأصنام آلهة، واشتقاقهم «اللات» من «الله»، و«العزى» من «العزير».

[وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾]

الكائنات، لأنه تعالى صرح بأنه خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم، ولا مزيد على بيان الله عز وجل^(١).

قوله: (يا نخي!) بالنون والحاء المعجمة، أي: يا متكبر. الأساس: «وقد ينخي فلان، وهو منحور مزهو. وانتخي من كذا: استنكف منه، والعرب تنتخي من الدنيا، ورجل ذو نخوة».

قوله: (ويجوز أن يراد: والله الأوصاف الحسنى)، معطوف على قوله: «التي هي أحسن الأسماء» لأنها تدل على معان حسنة. ويتغير بحسب التفسيرين معنى قوله تعالى: ﴿يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾: فعلى الأول: الإلحاد في التسمية أن يقال: أبو المكارم ونحوه، أو أن يخص بالله دون الرحمن. وعلى الثاني: الإلحاد في الوصف، وهو ما ذكره من المعاني التي دلت على مذهبه تحكماً.

(١) «مفاتيح الغيب» (١٥: ٥٢).

وهو أيضاً مَيْلٌ^(١)، لأن المراد بأسمائه الحسنی ما ورد عن الشارع، وأُذِنَ فيه في الكتاب والسنة.

أما الكتاب فإنَّ التعريفَ في «الأسماء»^(٢) للعهد، ولا بد من المعهود، ولأنه أَمَرَ بالدعاء بها بقوله تعالى: ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ فلا بد من وجود المأمور به، ونَهَى عن الدعاء بغيرها في قوله: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾، وأوْعَدَ على الإلحاد فيها بقوله: ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وأكدته بالسين.

وأما الحديث فما رويناه عن البخاري، ومسلم، والترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(٣)، وفي رواية: «أَحْصَاهَا»، وفي أخرى: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِثَّةٌ إِلَّا وَاحِدًا».

قوله: «مِثَّةٌ إِلَّا وَاحِدًا» تأكيدٌ وفذلكة، لئلا يُزَادَ على ما ورد، كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]^(٤).

قال محيي السنة: «الإلحاد في أسمائه: تسميته بما لم ينطق به كتاب ولا سنة. وجملته أن أسماء الله على التوقيف»^(٥).

(١) لعله يريد أن الإلحاد - بالإضافة إلى ما مضى من تفسير - ميل، أي: أنه ميل عن الصواب. والمقصود أن الزمخشري بتفسيره هذه الآية يميل عن الصواب.

(٢) أي: في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾.

(٣) أخرجه البخاري (٢٧٣٦) ومسلم (٢٦٧٧) والترمذي (٣٥٠٦).

(٤) المذكور تأكيد وفذلكة لقوله تعالى قبل ذلك: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦].

(٥) «معالم التنزيل» (٣: ٣٠٧) بتصرف يسير.

وقال الشيخ أبو القاسم القشيري^(١) في كتاب «مفاتيح الحجاج ومصابيح النهج»: «أسماء الله تعالى تُؤخذ توقيفاً، ويراعى فيه الكتاب والسنة والإجماع. فكل اسم ورد به في هذه الأصول وجب إطلاقه في وصفه تعالى، وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه في وصفه تعالى وإن صحّ معناه».

وقال الزجاج: «لا ينبغي لأحد أن يدعو به ما لم يصف به نفسه، فيقول: يا الله، يا رحمن، يا جواد، ولا يقول: يا سخي^(٢)، لأنه لم يصف به نفسه، ويقول: يا رحيم، لا: يا رفيق، ويقول: يا قوي، لا: يا جلد^(٣)».

وقال الإمام: «قال أصحابنا: ليس كل ما صحّ معناه جاز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى، فإنه الخالق للأشياء كلها، ولا يجوز أن يقال: يا خالق الذئب والقردة. وورد: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١]، ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ [النساء: ١١٣]، ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥]، ولا يجوز: يا معلّم، ولا يجوز عندي: يا محبّ، وقد ورد: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]». تمّ كلامه^(٤).

وأما الصفات فكذلك، فكل ما ثبت بالكتاب والسنة من الصفات والأفعال، كجواز الرؤية، وخلق أفعال العباد^(٥)، دون ما تشهيه النفس، ويميل إليه الوهم، هو الذي يجب أن يتبع.

(١) سبقت ترجمته.

هذا، ولم أقف على كتابه المذكور «مفاتيح الحجاج» لا مخطوطاً ولا مطبوعاً مع بحثي عنه.

(٢) في «معاني القرآن» للزجاج: «ولا ينبغي أن يقول: «يا سبحانه»؛ لأنه لم يصف نفسه بهذه العبارة».

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٣٣) بتصرّف يسير.

(٤) «مفاتيح الغيب» (١٥: ٥٩).

(٥) قوله: «كجواز الرؤية، وخلق أفعال العباد» سقط من (أ).

قال الإمام: «ومن الإلحاد قول المعتزلة: لو فعل كذا لكان سفيهاً، مستحقاً للذم»^(١).

والمقام لا يقتضي إلا ذلك، لما تقرّر أن الآية تذييل لقصة اليهود، وأنهم كانوا يغيّرون أوضاع التوراة، ويحرّفون الكلام عن مواضعه، يعني: تمسّك بما جاءك، في أسماء الله وصفاته وأفعاله، من الله، وذّر الذين يغيّرون ما جاءهم من الله تعالى. فإذا لا مدخل للقياس والوهم فيه.

تنبيه: ذكر الفاضل برهان الدين النسفي^(٢) في «شرح أسماء الله الحسنى»: «أن مذهب الأشعري^(٣) ومن تابعه: أن أسماء الله تعالى توقيفية. والمعتزلة والكرامية^(٤): أنها قياسية، لأنه إذا تقرّر في العقل أن معنى اللفظ ثابت في حقه تعالى فقد صحّ الإطلاق. واختيار الغزالي وبعض الأصحاب: أن الأسماء موقوفة على الإجازة، وأمّا الصفات فلا.

واعلم أن الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة أقسام:

الأول: ما يدلّ على صفات واجبة، منها ما يصحّ إطلاقه مفرداً لا مضافاً، نحو: الموجود، والأزلي، والقديم، ونحوها. ومنها ما يصحّ إطلاقه مفرداً ومضافاً، نحو: الملك، والمولى، والرّب، والخالق، يجوز: يا خالق السموات. دون: يا خالق القردة والخنازير. ومنها ما يصحّ مضافاً غير مفرد، نحو: يا منشئ الرفات، ويا مُقِيل العثرات.

(١) «مفاتيح الغيب» (١٥: ٥٩).

(٢) هو: أبو الفضل محمد بن محمد، برهان الدين النسفي، عالم بالتفسير والأصول والكلام، مات ببغداد سنة ٦٨٧هـ. انظر: «مرآة الجنان» (٤: ٢٠٠)، و«الفوائد البهية» (١٩٤)، و«الأعلام» (٧: ٣١).

(٣) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وإليه تُنسب الأشعرية. من كتبه: «مقالات الإسلاميين». مات سنة ٣٢٤هـ. انظر: «الملل والنحل» (١: ٩٤)، و«البداية والنهاية» (١١: ١٨٧)، و«دائرة المعارف الإسلامية» (٣: ٤٣١).

(٤) الكرامية - بتشديد الراء: هم أصحاب محمد بن كرام، وهم طوائف، يثبتون الصفات لله إلا أنهم يقولون بالتجسيم والتشبيه. انظر: «الملل والنحل» (١: ١٠٨).

والثاني: ما يدلُّ على صفاتٍ ممتنعة، نحو: الوجه، واليد، والنزول، والمجيء، ولا يصحُّ إطلاقه البتّة، وإن ورد به السَّمْعُ كان التأويلُ من اللوازم.

والثالث: ما لا يدلُّ على صفاتٍ واجبةٍ ولا ممتنعة، بل يدلُّ على معانٍ ثابتة، نحو: المكرِّ والخداعِ وأمثالهما. فلا يصحُّ إطلاقه، إلّا إذا ورد التوقيف. ولا يقال: يا مكار، يا خداع، البتّة، وإن كان مذكوراً، كقوله: ﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٤] (١).

فإن قلت: أليس أن العجمَ يسمّون الله باسمٍ غيرِ وارد، والأمة قد اتَّفَقوا على صحّته؟ فنقول: الأصلُ فيه ألا يصحّ، وأمّا اتَّفاقُهم على الصّحة، فإنه يدلُّ على كونه وارداً، وأمّا الوصفُ فإنه لا يتوقّف على التوقيف، فإنّ مدلولَ اللفظ لَمّا كان ثابتاً في حقِّ الله تعالى كان وصفه به حقّاً، فوجب أن يصحّ، غير أنه إذا كان موهماً لما لا يليقُ بحضرته، فاللازم هو الاحترازُ عنه.

وقال أيضاً: «المتكلّمون قالوا: اللفظُ إما أن يدلُّ على نفسِ الحقيقة من حيث هي هي، كالأرض، والسماء، والحجر، والمدر (٢)، فهو الاسم، أو يدلُّ على أنها موصوفةٌ بصفةٍ معينة، نحو: العالم والقادر والخالق والرازق، وهو الصفة».

وقلت: هذه القسمة التي ذكرها، والفرقُ الذي نقله، كله على خلافِ رأيِ الأصحاب (٣). والحق أن الاعتمادَ في كل ذلك على التوقيف، فكلُّ ما أُذِن به الشارعُ أن يُدعى به الله عزَّ اسمه - سواء كان مشتقاً أو غيرَ مشتقٍّ - فهو اسم، وكل ما تُسبب إليه تعالى من غير ذلك الوجه - سواء كان مؤوَّلاً أو غير مؤوَّل - فهو وصف، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

(١) وانظر هذه الأقسام ملخصة في: «مفاتيح الغيب» للرازي (١٥: ٦٧).

(٢) المدر - بفتح الميم والdal - الطين.

(٣) هذا ردٌّ من الطيبي على النسفي.

لَمَّا قَالَ: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا﴾ [الأعراف: ١٧٩]، فأخبر أن كثيراً من الثقلين عاملون بأعمال أهل النار، أتبعه قوله: ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾.

فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. وقوله ﷻ: «إِنَّ اللَّهَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَثَّةٌ إِلَّا وَاحِدًا». وقول الأئمة: يقال: يا رحيم، لا: يا رفيق، ويقال: يا قوي، لا: يا جليل. ولا يقال: يا معلّم، يا محب.

مثاله حديث سلمان رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ: «اللَّهُ حَيِّي كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ يَدَهُ أَنْ يُرْدَهُ صِفْرًا، حَتَّى يَضَعَ فِيهِمَا خَيْرًا»^(١)، أخرجه أبو داود والترمذي. فالاسم كريم، والوصف حيي، فيقال: يا كريم، لا: يا حيي.

وقوله: «يرده» و«يضع» مما نُسب إليه، فيجوز اعتبارُ لفظهما فحسب، فلا يقال: يا راد، يا واضع^(٢)، فقس على ذلك، لا على العقل. وقل: «لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»^(٣).

قوله: (لَمَّا قَالَ: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا﴾ ... أَتْبَعَهُ قَوْلَهُ: ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾): ولخص القاضي هاهنا كلام الإمام، حيث قال: «ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً﴾، بَعْدَ مَا بَيَّنَّ أَنَّهُ خَلَقَ لِلنَّارِ طَائِفَةً ضَالِّينَ مُلْحِدِينَ عَنِ الْحَقِّ، لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ خَلَقَ أَيْضًا لِلْجَنَّةِ هَادِينَ بِالْحَقِّ، عَادِلِينَ فِي الْأَمْرِ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى صَحَّةِ الْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّ

(١) أخرجه أبو داود (١٤٩٠) والترمذي (٣٥٥٦) وابن ماجه (٣٨٦٥) وغيرهم، وصححه ابن حبان (٨٧٦) وفيه تمامٌ تخريجه.

والحديث أورده الطيبي للتطبيق على ما يصح تسمية الله به أو وصفه.

(٢) قوله: «فلا يقال: يا راد، يا واضع» أثبتته من (ط).

(٣) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (٢٢٢).

في كل قرنٍ طائفةً بهذه الصفة، إذ لو اختصَّ بعهدِ الرسول ﷺ أو غيره، لم يكن لذكره فائدة. فإنه معلوم^(١).

وقلت: قد ظهر من كلام المصنّف والإمامين^(٢)، أن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا﴾ عطفٌ على جملة قوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا﴾ [الأعراف: ١٧٩]. وقوله: ﴿يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾، إذا أخذَ بجملته وزيدته، كان كالمقابل لقوله: ﴿هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ إلى قوله: ﴿هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩]^(٣)، وكلتا^(٤) الآيتين كالنشر لقوله: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ وهو^(٥) كالتذييل لحديث بلعام، الذي أوتي آياتِ الله، والأسماء العظام، فانسلخ منها، ومال إلى الأرض.

ولما كانت الآيات تابعة لتلك المعاني صحَّ أن يكون: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الأعراف: ١٨٠] اعتراضاً. وأما تعلُّقه بقوله: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩] فإنه كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله، وعن أسمائه الحسنى.

وأرباب الذوق والمشاهدة يجدون ذلك من أرواحهم، لأن القلب، إذا غفل عن ذكر الله، وأقبل على الدنيا وشهواتها، وقع في نارِ الحرص، ولا يزال يترقى من ظلمة إلى ظلمة، حتى ينتهي إلى دركات الحرمان. وبخلافه إذا انفتح على القلب بابُ ذكرِ الله تعالى.

(١) «أنوار التنزيل» (٣: ٧٨) والنص تلخيص لما جاء في تفسير الرازي. انظر: «مفاتيح الغيب» (١٥: ٧٢-٧٣).

(٢) يعني الرازي والبيضاوي.

(٣) وإنما جعل الطيبي ما بين الآيتين كالتقابل لا مقابلة كاملة لعدم توافر عناصر المقابلة بالكامل بين الآيتين، وإنما هو تقابل بالنظر إلى زبدة الكلام وخلاصته كما قال.

(٤) والمقصود الآيتان (١٧٩ - ١٨٠) وهما كالنشر للآية (١٧٨).

(٥) لعل المقصود بقوله: «وهو»: الآية (١٧٨) من سورة الأعراف، حيث سبق بيان التذييل فيها لما قبلها.

وعن النبي ﷺ: أنه كان يقول إذا قرأها: «هذه لكم، وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ١٥٩]»، وعنه ﷺ: «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَنْزَلَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ»، وعن الكلبي: هُم الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وقيل: هُم الْعُلَمَاءُ وَالِدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ.

[﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ * أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ ١٨٢-١٨٥]

الاستدراج: استفعالٌ من الدَّرَجَة؛ بمعنى: الاستصعاد أو الاستنزالِ درجةً بعدَ دَرَجَة. قال الأعشى:

قوله: (هذه لكم، وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها) يعني: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ حاصلٌ لكم، ونازلٌ في شأنكم، فهي مختصةٌ بكم، وقد أعطي القوم الذين سبقكم، يعني: بني إسرائيل، مثل هذه الآية، وهي قوله تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٩]، يريد: لا تحملوا هذه الآية على بني إسرائيل، فإنَّ لهم آيةً أخرى، واردةً في شأنهم.

قوله: (إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا عَلَى الْحَقِّ) الحديثُ من رواية البخاريِّ ومسلم، عن معاوية قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» (١).

(١) أخرجه البخاري (٣٦٤١)، ومسلم (١٠٣٧).

فَلَوْ كُنْتَ فِي جُبِّ ثَمَانِينَ قَامَةً   وَرُقِيتَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلْمٍ
لَيْسْتَ دَرَجَتَكَ الْقَوْلُ حَتَّى تَهْرَهُ   وَتَعْلَمَ أَنِي عَنْكُمْ غَيْرُ مُفْحَمٍ

ومنه: دَرَجَ الصَّبِيِّ: إِذَا قَارَبَ بَيْنَ خُطَاهُ، وَأَدْرَجَ الْكِتَابَ: طَوَاهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ،
وَدَرَجَ الْقَوْمُ: إِذَا مَاتَ بَعْضُهُمْ فِي أَثَرِ بَعْضٍ.

ومعنى ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾: سَنَسْتَدْنِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا إِلَى مَا يُهْلِكُهُمْ وَيُضَاعِفُ
عِقَابَهُمْ، ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ مَا يُرَادُّ بِهِمْ، وَذَلِكَ أَنْ يُوَاتِرَ اللَّهُ نِعَمَهُ عَلَيْهِمْ مَعَ
انْهِائِهِمْ فِي الْغَيِّ، .....

قوله: (فَلَوْ كُنْتَ فِي جُبِّ) البيت (١)، الجُبُّ: البئر. وأسباب السماء: أبوابها. تَهْرَهُ:
تَكَرَّهه. أَفْحَمْتَ فَلَانًا: إِذَا لَمْ يُطِيقْ جَوَابَكَ.

يقول: لو كُنْتَ مثلاً تحت الأرض، أو صَعِدْتَ في السماء، ما تَخَلَّصْتَ مِنِّي، ومن هجائي
إِيَّاكَ، فَإِنِّي أَسْتُصْعِدُّكَ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ، وَأَسْتَنْزِلُكَ مِنَ السَّمَاءِ، بِقَوْلِ تَكَرَّهه، لَتَعْلَمَ أَنِّي غَيْرُ
مُفْحَمٍ مِنْ جَوَابِكَ.

والواو في: «وَرُقِيتَ» بمعنى «أو»؛ لأنه على وزن قوله تعالى: ﴿إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْلُغَ
نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ٣٥].

قوله: (أَنْ يُوَاتِرَ اللَّهُ نِعَمَهُ) أي: يتابع، من الوتيرة، وهي: الطريقة.

(١) البيتان من قصيدة طويلة قالها الأعشى الكبير بهجو عمير بن عبد الله.

والقامة: مقدار طول الرجل. رُقِيتَ: أُصْعِدْتَ. واستدرجه: خدعه وأدناه. ومُلْجَمٌ: عاجز عن
الكلام.

انظر: «ديوان الأعشى الكبير» ص ١٥٩، و«كتاب سيبويه» (٢: ٢٨). و«شرح شواهد الكشاف»
(ملحق بالكشاف ٤: ٥٢٤). والشاهد قوله: «ليستدرجك» بمعنى: ليستنزلك درجة بعد درجة.

فَكَلَّمَا جَدَّدَ عَلَيْهِمُ نِعْمَةَ إِزْدَادُوا بَطَرًا وَجَدَّدُوا مَعْصِيَةَ، فَيَتَلَدَّرُ جَوْنَ فِي الْمَعَاصِي بِسَبَبِ تَرَادُفِ النَّعْمِ، ظَانِّينَ أَنَّ مُوَاتَرَةَ النَّعْمِ أَثَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَتَقْرِيبٌ، وَإِنَّمَا هِيَ خِذْلَانٌ مِنْهُ وَتَبَعِيدٌ، فَهُوَ اسْتِدْرَاجُ اللَّهِ تَعَالَى، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ.

﴿وَأَمِلْ لَهُمْ﴾ عَطْفٌ عَلَى ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي حُكْمِ السَّيِّئِ، ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ سَمَاءُ «كَيْدًا» لِأَنَّهُ شَبِيهُ بِالْكَيدِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فِي الظَّاهِرِ إِحْسَانٌ، وَفِي الْحَقِيقَةِ خِذْلَانٌ.

الجوهري: «المواترة: المتابعة»^(١)، وَلَا تَكُونُ الْمَوَاتَرَةُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهَا فِتْرَةٌ، وَلَا فِيهَا مَدَارَكَةٌ.

قوله: (فَيَتَلَدَّرُ جَوْنَ فِي الْمَعَاصِي بِسَبَبِ تَرَادُفِ النَّعْمِ)، يُمْكِنُ أَنْ يُجْمَلَ عَلَى الْإِسْتِصْعَادِ، بِاعْتِبَارِ نَظَرِهِمْ وَزَعْمِهِمْ أَنَّ مُوَاتَرَةَ النَّعْمِ أَثَرَةٌ مِنَ اللَّهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَأَنْ يُجْمَلَ عَلَى الْإِسْتِزَالِ، بِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ؛ فَإِنَّ الْجِبْلَةَ^(٢) الْإِنْسَانِيَّةَ فِي أَصْلِ الْفِطْرَةِ سَلِيمَةٍ، مَتَهَيَّئَةٌ لِقَبُولِ الْحَقِّ، لِقَضِيَّةِ «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»^(٣)، فَهُوَ فِي يَفَاعِ التَّمَكُّنِ عَلَى الْهُدَى وَالذِّينِ، فَإِذَا أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وَاتَّبَعَ الشَّهَوَاتِ، ارْتَكَبَ الْمَعَاصِي، فَنَزَلَ دَرَجَةً دَرَجَةً، إِلَى أَنْ يَصِيرَ إِلَى أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، وَمَنْزِلُ أَوْلَئِكَ ﴿كَأَلَا نَعْمٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤].

وَالِيهِ يَلْمَحُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿[التين: ٤، ٥].

قوله: (أَثَرَةٌ مِنَ اللَّهِ) مِنْ قَوْلِهِمْ: اسْتَأْثَرَ فُلَانٌ بِالشَّيْءِ: اخْتَصَّ بِهِ. وَالْأَثَرَةُ: بِالْتَحْرِيكِ.

(١) فِي (ج): «الْمَوَاتَرَةُ وَالْمَتَابَعَةُ».

(٢) الْجِبْلَةُ - بِكسر الجيم والباء، وَفَتْح اللام مَخْفَفَةٌ وَمَشْدَدَةٌ - : الْخَلْقَةُ.

(٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٣٨٥) وَمُسْلِمٌ (٢٦٥٨) وَغَيْرُهُمَا.

﴿مَا بِصَاحِبِهِمْ﴾: بِمُحَمَّدٍ ﷺ، ﴿مَنْ جَنَّهٗ﴾: مَنْ جُنُون، وكانوا يقولون: شاعرٌ مجنون. وعن قتادة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَا الصَّفَا، فَدَعَاهُمْ فَخِذَا فَخِذَا، يُحَذِّرُهُمْ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ، فَقَالَ قَائِلُهُمْ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا الْمَجْنُون، بَاتَ يَهُوتُ إِلَى الصُّبْحِ.

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا﴾ نَظَرَ اسْتَدْلَال، ﴿فِي مَلَكَوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: فِيمَا تَدْلَانِ عَلَيْهِ مِنْ عِظَمِ الْمُلْكِ؟ وَالْمَلَكَوتُ: الْمُلْكُ الْعَظِيمُ، ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾: وَفِيهَا خَلَقَ اللَّهُ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّيْءِ وَمِنْ أَجْناسٍ لَا يَحْصُرُهَا الْعَدَدُ وَلَا يُحِيطُ بِهَا الْوَصْفُ؟

قوله: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَا الصَّفَا) الحديث من رواية البخاري، ومسلم، وأحمد بن حنبل، والترمذي، عن ابن عباس: «لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يَنَادِي: «يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ»، لِبَطْنِ قُرَيْشٍ، حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ. فَقَالَ: «أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي، تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيٍّ؟» قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ»، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّ لَكَ، أَلْهَذَا جَمَعَتْنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١] ^(١).

قوله: (يَهُوتُ)، النهاية: «يَهُوتُ، أَي: يَنَادِي عَشِيرَتَهُ، يُقَالُ: هَوَّتْ بِهِمْ وَهَيْتَ: إِذَا نَادَاهُمْ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حِكَايَةُ الصَّوْتِ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَقُولَ: يَاهُ يَاهُ. وَهُوَ نِدَاءُ الرَّاعِي لِصَاحِبِهِ مِنْ بُعْدٍ».

قوله: (مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّيْءِ) يعني: قوله تعالى: ﴿مَنْ شِئْءٍ﴾: بَيَانُ «مَا» فِي «مَا خَلَقَ اللَّهُ»، يَعْنِي: إِنَّ فِيهَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى أَشْيَاءَ مَا عَلَّقَ عَلَيْهَا أَسْمَاءً وَيَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الشَّيْءِ.

(١) أخرجه البخاري (٤٧٧٠) ومسلم (٢٠٩) والترمذي (٣٣٦٣) وانظر تمام تخريجه في «مسند الإمام أحمد» (٢٥٤٤).

﴿وَأَنْ عَسَىٰ﴾ «أَنْ» مُحْفَفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَالْأَصْلُ: أَنَّهُ عَسَىٰ، عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ ضَمِيرُ الشَّأْنِ، وَالْمَعْنَى: أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي أَنَّ الشَّأْنَ وَالْحَدِيثَ: عَسَىٰ ﴿أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾ وَلَعَلَّهُمْ يَمُوتُونَ عَمَّا قَرِيبَ، فَيُسَارِعُوا إِلَى النَّظَرِ وَطَلَبِ الْحَقِّ وَمَا يُنَجِّيهِمْ، قَبْلَ مُغَافَصَةِ الْأَجْلِ وَحُلُولِ الْعِقَابِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِاقْتِرَابِ الْأَجْلِ: اقْتِرَابُ السَّاعَةِ، وَيَكُونُ مِنَ «كَانَ» الَّتِي فِيهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ.

فَإِنْ قُلْتُ: بِمَ يَتَعَلَّقُ قَوْلُهُ: ﴿فَيَايَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾؟ قُلْتُ: بِقَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾، كَأَنَّهُ قِيلَ: لَعَلَّ أَجْلَهُمْ قَدْ اقْتَرَبَ، فَمَا لَهُمْ لَا يُبَادِرُونَ إِلَى الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْفَوْتِ، .....

قَوْلُهُ: ﴿وَأَنْ عَسَىٰ﴾: «أَنْ» مُحْفَفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ: قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: «وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُصَدْرِيَّةً. وَعَلَى الْوَجْهِينَ^(١) هُوَ عَطْفٌ عَلَى «مَلَكُوتٍ»، وَ«أَنْ يَكُونَ»: فَاعِلٌ ﴿عَسَىٰ﴾، وَاسْمُ ﴿يَكُونَ﴾ مُضْمَرٌ فِيهَا، وَهُوَ ضَمِيرُ الشَّأْنِ، وَ«قَدْ أَقْتَرَبَ» خَبَرُ «كَانَ»، وَالهَاءُ فِي «بَعْدَهُ» ضَمِيرُ الْقُرْآنِ^(٢).

وَقَوْلُهُ: «وَيَكُونُ مِنَ «كَانَ» الَّتِي فِيهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ»: ابْتِدَاءُ كَلَامٍ لَا يَخْتَصُّ بِقَوْلِهِ: «وَيَجُوزُ أَنْ يَرَادَ».

قَوْلُهُ: (مُغَافَصَةُ الْأَجْلِ)، الْأَسَاسُ: «غَافَصَهُ الْأَمْرُ: فَاجَأَهُ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُ. وَوَقَاكَ اللَّهُ غَوَافِصَ الدَّهْرِ، أَيِ: حَوَادِثِهِ».

قَوْلُهُ: (كَأَنَّهُ قِيلَ: لَعَلَّ أَجْلَهُمْ قَدْ اقْتَرَبَ، فَمَا لَهُمْ لَا يُبَادِرُونَ إِلَى الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ)، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ: ﴿مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ

(١) أَيِ: سِوَاءِ كَانَتْ مُحْفَفَةً مِنَ الثَّقِيلَةِ أَمْ كَانَتْ مُصَدْرِيَّةً.

(٢) «التَّبَيَانُ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ» (١: ٦٠٥).

هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ»، وَأَنَّ اتِّصَالَ: ﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ﴾ بِقَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ﴾ اتِّصَالُ الْمُسَبَّبِ بِالسَّبَبِ^(١)، لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ مَعْطُوفَاتٍ، فَإِنَّهُ قَدَّرَ لِلْفَاءِ مَدْخُولاً آخَرَ، وَعَطَفَ ﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ﴾ بِالْوَاوِ عَلَيْهِ.

الْمَعْنَى: أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَنَّ الشَّأْنَ وَالْحَدِيثَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ، فَيَسَارِعُوا إِلَى التَّفَكُّرِ فِي الْقُرْآنِ، وَالْإِيمَانِ بِهِ. وَمَاذَا يَنْتَظِرُونَ بَعْدَ وَضُوحِ الْحَقِّ؟ وَيَأْتِي حَدِيثٌ أَحَقُّ مِنْهُ يَرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا.

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقُرْآنِ، وَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَوَّلِ، الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَعْدَهُ﴾، وَأَنَّ أَصْلَ الْكَلَامِ فِي الرِّسُولِ ﷺ وَنَفْيِ الْجَنُونِ عَنْهُ، بِمَا يورِدُهُ مِنَ الْوَحْيِ، لِأَنَّ وَزَانَ الْآيَةِ وَزَانُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٢-٢٧]، وَالْآيَاتُ الْمَشَابِهَةُ لَهَا.

وَإِنَّمَا خَلَطَ الْمُصَنِّفُ الْكَلَامَ بَعْضُهُ مَعَ بَعْضٍ، لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ جَاءَ مَقَرَّرًا لِقَوْلِهِ: ﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُّوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾.

الْمَعْنَى: أَوْ لَمْ يَتَجَرَّدُوا لِلتَّفَكُّرِ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْهُمْ سُدىً، وَإِنَّمَا خَلَقَهُمْ لِيَعْبُدُوهُ، وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَلِيَحْصِلُوا مَا بِهِ يَنَالُونَ الزُّلْفَىٰ عِنْدَ اللَّهِ، وَيَتَخَلَّصُوا مِنْ عِقَابِ السَّرْمَدِ. وَلَا يَسْتَبْتُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِنْزَالِ كِتَابٍ، وَإِرْسَالِ رَسُولٍ. فَهِيَ هِيَ قَدْ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ هَذَا الْكَلَامُ الْمَجِيدُ، وَأُرْسِلَ هَذَا الرِّسُولُ الْكَرِيمُ، فَلْيَتَفَكَّرُوا فِي أَحْوَالِهِ، لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، وَلِيَنْظُرُوا فِي أَحْوَالِ أَنْفُسِهِمْ،

(١) أي: أن اقتراب الأجل يجب أن يكون سبباً في إيمانهم.

وماذا يَتَنَظَّرُونَ بعدَ وضوح الحق؟ وبأيِّ حديثٍ أحقُّ منه يُريدون أن يؤمنوا؟

[﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ١٨٦]

ليتحقق الأمر. فما هذا التَّوَّاني والانتظار؟ فانتظروا الفرصة، إذ ليس بعد ذلك حديثٌ مثله، فآمنوا به قبل مغافصة الأجل، وحلول العقاب.

فلَمَّا كان قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تقريراً لقوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُّوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ﴾ متصلاً به، وكان حديثاً في شأن التنزيل والرسول، عطف قوله: ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾ عليه^(١).

روى محيي السنة عن قتادة: أن النبي ﷺ قام على الصَّفا ليلاً، فجعل يدعو قريشاً فخذاً فخذاً: «يا بني فلان، يا بني فلان»، يحذِّرهم بأس الله ووقائعه. فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون. فأنزل الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُّوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾، ثم حثَّهم على النظر المؤدِّي إلى العلم، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ ليستدلُّوا به^(٢) على وحدانيته، ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾ فيؤمنوا قبل أن يموتوا، ويصيروا إلى العذاب، ﴿فِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: بعد القرآن. أي: بأيِّ كتابٍ غير ما جاء به محمدٌ يُصدِّقون، وليس بعده نبيٌّ ولا كتاب؟! ثم ذكر علَّة إعراضهم عن الإيمان فقال تعالى: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادِي لَهُ﴾ [الأعراف: ١٨٦] ^(٣).

قوله: (وبأيِّ حديثٍ أحقُّ منه)، أحقُّ منه: تأويل ﴿بَعْدَهُ﴾. المغرب: «قوله: وإن كان

(١) أي: على قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وهو بالتالي معطوف على قوله سبحانه: ﴿مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ﴾ كما سبق تقريره.

(٢) في «معالم التنزيل»: «بها»: أي: بالآية. و«به»: أي: بقوله.

(٣) المصدر السابق (٣: ٣٠٩).

قُرئ: ﴿وَيَذَرُهُمْ﴾ بالياء والنون، والرفع على الاستئناف، و«يَذَرُهُمْ» بالياء والجزم؛ عطفًا على محلّ ﴿فَكَلَاهِدِي لَهُ﴾، كأنه قيل: مَنْ يُضِلُّ الله لا يَهْدِه أحدٌ ويَذَرُهُمْ.

[﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ نُقِلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ١٨٧]

﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ قيل: إن قومًا من اليهود قالوا: يا مُحَمَّدُ، أخبرنا متى الساعةُ إن كنتَ نبيًّا، فإننا نعلمُ متى هي! وكان ذلك امتحانًا منهم، معَ عِلْمِهِمْ أَنَّ الله تعالى قد استأثرَ بعِلْمِهَا. وقيل: السائلون قُرَيْش. و﴿السَّاعَةِ﴾ من الأسماء الغالبة، كالنَّجْمِ للثَّريا، وسُمِّيَتِ القيامةُ بالساعة، لوقوعها بَغْتَةً أو لِسُرْعَةِ حِسَابِهَا، أو على العكس لِطَوْلِهَا،.....

ليس بالذي «لا بُدَّ لَهُ»، يعني: ليس بنهاية في الجودة والرداءة، فكان محمدًا - رحمة الله عليه - أخذ من قولهم: هذا مما ليس بعده غاية في الجودة والرداءة^(١).

قوله: (وقرئ: ﴿وَيَذَرُهُمْ﴾ بالياء والنون): بالياء: أبو عمرو وعاصم. وبالنون: نافع وابن كثير وابن عامر، وحمزة والكسائي: بالياء وجزم الراء^(٢).

قوله: (أو على العكس): أي: سُمِّيَتِ القيامةُ بالساعة، بناءً على عكس ما هي عليه من الطول، تمليحًا، كما سُمِّيَتِ المَهْمَةُ^(٣) مفازةً، والأسودُ كافرًا.

(١) كتاب «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (١: ٨٠)، وفي عبارته غموض، إلا أن المقصود بيان معنى «بَعْدَهُ».

(٢) قوله: «وحمزة والكسائي بالياء، وجزم الراء» أثبتته من (ط). والقراءة بالياء محمولة على لفظ الغيبة في ﴿مَنْ يُضِلُّ﴾، وبالنون على الإخبار من الله عز وجل عن ذكر نفسه. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٨٥)، و«حجة القراءات» ص ٣٠٣.

(٣) المهمة: الصحراء البعيدة الأطراف. والكافور: نوع من الطيب.

أَوْ لَأْتَهَا عِنْدَ اللَّهِ عَلَى طَوْلِهَا كَسَاعَةً مِنَ السَّاعَاتِ عِنْدَ الْخَلْقِ.

﴿أَيَّانَ﴾ بمعنى: متى. وقيل: اشتقاقه من «أَيٍّ»؛ فَعَلَانُ منه، لَأَنَّ معناه: أَيُّ وَقْتٍ وَأَيُّ فِعْلٍ، من: أَوَيْتُ إِلَيْهِ، لَأَنَّ الْبَعْضَ آوٍ إِلَى الْكُلِّ مُتْسَانِدٌ إِلَيْهِ، قَالَ ابْنُ جَنِّي، وَأَبَى أَنْ يَكُونَ مِنْ «أَيَّانَ»؛ لِأَنَّهُ زَمَانٌ، «وَأَيْنَ» مَكَانٌ. وَقَرَأَ السُّلَمِيُّ: «إَيَّانَ» بِكَسْرِ الهمزة، .....

قوله: (أَوْ لَأْتَهَا عِنْدَ اللَّهِ) عطفٌ على قوله: «لَوْ قَوَّعَهَا بَغْتَةً»، يعني: سُمِّيتِ الْقِيَامَةُ عُرْفًا بِكَذَا، وَعِنْدَ اللَّهِ بِكَذَا.

وَالسَّاعَةُ عُرْفًا: عِبَارَةٌ عَنْ أَذْنَى الزَّمَانِ. قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الرُّوم: ٥٥]: «السَّاعَةُ: الْقِيَامَةُ، سَمَّيْتُ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَقَعُ بَغْتَةً، كَمَا تَقُولُ: «فِي سَاعَةٍ»، لَمَنْ تَسْتَعِجِلْهُ، وَجَرَتْ عَلِمًا لَهَا، كَالنَّجْمِ لِلثَّرِيَّا».

قوله: (قَالَ ابْنُ جَنِّي): ذَكَرَ ابْنُ جَنِّي فِي «الْمَحْتَسَبِ»: «أَمَّا «أَيَّانَ» بِفَتْحِ الهمزة: فَفَعْلَانٌ، وَبِكَسْرِهَا: فَعْلَانٌ، وَالنُّونُ فِيهِمَا زَائِدَةٌ، حَمَلًا عَلَى الْأَكْثَرِ فِي زِيَادَةِ النُّونِ، فِي نَحْوِ ذَلِكَ. وَلَمْ تُجْعَلْ «فِعْعَالًا» مِنْ لَفْظِ «أَيْنَ»، لِأَنَّ يَمْنَعُ مِنْهُ كَوْنُ «أَيَّانَ»: ظَرْفُ زَمَانٍ، وَ«أَيْنَ»: ظَرْفُ مَكَانٍ. وَ«أَيٍّ» هَذِهِ مِنْ لَفْظِ «أَوَيْتُ» وَمَعْنَاهُ: أَمَّا الْلفْظُ فَإِنَّ بَابَ «طَوَيْتُ» وَ«شَوَيْتُ» أَضْعَافُ بَابِ «حَيَّيْتُ» وَ«عَيَّيْتُ»، وَأَمَّا الْمَعْنَى فَإِنَّ الْبَعْضَ آوٍ إِلَى الْكُلِّ، وَمُتْسَانِدٌ إِلَيْهِ، فَأَصْلُهَا عَلَى هَذَا: «أَوَيْتُ»، ثُمَّ قُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً، وَأُذْغِمَتْ فِي الْيَاءِ، فَصَارَتْ «أَيٍّ»، كَقَوْلِكَ: طَوَيْتُ الْكِتَابَ طَيًّا، وَشَوَيْتُ اللَّحْمَ شَيًّا^(١).

قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: «﴿أَيَّانَ﴾: اسْمٌ مَبْنِيٌّ، لَتَضَمَّنَهُ مَعْنَى حَرْفِ الْاسْتِفْهَامِ، بِمَعْنَى «مَتَى»، وَهُوَ خَبَرٌ لـ «مُرْسَنَهَا»، وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعٍ جَرَّ بَدَلًا مِنَ السَّاعَةِ، أَيُّ: يَسْأَلُونَكَ عَنْ زَمَانٍ حُلُولِ السَّاعَةِ»^(٢).

(١) «الْمَحْتَسَبِ» لابن جني (١: ٢٦٨).

(٢) «التبيان في إعراب القرآن» (١: ٦٠٦).

﴿مُرْسَنَهَا﴾: إرساؤها، أو وقت إرسائها؛ أي: إثباتها وإقرارها، وكل شيء ثقيل رؤوهُ ثباته واستقراره. ومنه: رسا الجبل وأرسى السفينة. والمرسى: الأنجر الذي تُرسي به، ولا أثقل من الساعة، بدليل قوله: ﴿نُقِلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، والمعنى: متى يُرسيها الله، ﴿إِنَّمَا عَلِمَهَا﴾ أي: علم وقت إرسائها عنده قد استأثر به، ولم يُخبر به أحداً من ملكٍ مُقَرَّبٍ ولا نبيٍّ مُرْسَلٍ، يكاد يُخفيها من نفسه، ليكون ذلك أدعى إلى الطاعة، وأزجر عن المعصية، كما أخفى الأجل الخاص، وهو وقت الموت، لذلك ﴿لَا يُجْلِيهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا تزال خفية، لا يُظهر أمرها ولا يكشفُ خفاءَ علمها إلا هو وخده إذا جاء بها في وقتها بغتة، لا يُجْلِيها بالخبر عنها قبل مجيئها أحدٌ من خلقه، .....

قوله: (ولا أثقل من الساعة): يعني: إنما استعير ﴿مُرْسَنَهَا﴾ لإثبات ﴿السَّاعَةِ﴾ وإقرارها^(١)، والرُّسُو إنما يستعمل في الأجسام الثقيلة: كالجبل، وأنجر^(٢) السفينة، لأن «الساعة» أيضاً ثقيلة في المعنى، ولا أثقل منها. قال الله تعالى: ﴿وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَقِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٧]. ولهذا قال بعدها: ﴿نُقِلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فجعل السموات والأرض ظرفاً لها، تشبيهاً للمعاني بالأجسام. ووجه التشبيه: أن كل شيء لا يطاق ولا يقام له فهو ثقيل، كما صرح به.

قوله: ﴿لَا يُجْلِيهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ﴾، «اعلم أن قوله: ﴿لَوْفَهَا﴾ حال من فاعل ﴿يُجْلِيهَا﴾»^(٣)، واللام فيه - أي: في ﴿لَوْفَهَا﴾ - مثلها في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ وهي للتأقيت. قاله القاضي^(٤).

(١) أي في كلمة ﴿مُرْسَنَهَا﴾ في الآية استعارة تصريحية، حيث شبه ثبات الساعة وإقرارها بالإرساء الذي يكون للأجسام الثقيلة.

(٢) الأنجر: مرسة السفينة - لسان العرب «نَجَرَ».

(٣) قوله: «علم أن قوله: ﴿لَوْفَهَا﴾: حال من فاعل ﴿يُجْلِيهَا﴾» سقط من (ط).

(٤) «أنوار التنزيل» (٣: ٨٠).

لا استمرار الخفاء بها على غيره إلى وقت وقوعها، ﴿نُقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: كل من أهلها من الملائكة والثقلين أهمته شأن الساعة، وبودّه أن يتجلى له علمها، وشق عليه خفاؤها، وثقل عليه، أو نُقِلْتُ فيها لأن أهلها يتوقعونها ويخافون شدائدّها وأهوالها، أو لأن كل شيء لا يطيقها ولا يقوم لها فهي ثقيلة فيها، ﴿إِلَّا بَعْنَةً﴾: إلا فجأة على غفلة منكم.

وعن النبي ﷺ: «إِنَّ السَّاعَةَ تَهِيحُ بِالنَّاسِ، وَالرَّجُلُ يُضْلِحُ حَوْضَهُ، وَالرَّجُلُ يَسْقِي مَاشِيَتَهُ، وَالرَّجُلُ يَقُومُ سِلْعَتَهُ فِي سُوقِهِ، وَالرَّجُلُ يَخْفِضُ مِيزَانَهُ وَيَرْفَعُهُ».

قوله: ﴿نُقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: كل من أهلها: اعلم أن نسبة الثقل إلى السماوات والأرض^(١) - كما سبق - معنوي، فإما أن يقدر الأهل أو لا، والأول: الثقل: إما بحسب الاهتمام بشأن معرفتها، وأنها خفية لا تعلم، فيشق عليهم، أو بحسب الخوف من شدائدّها، والتقدير: ثقل هم معرفتها، أو خوف إرسائها على أهل السماوات والأرض. و﴿فِي﴾ هاهنا^(٢) كما هي في قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، ولذلك قال: «شق عليه».

والثاني: معنى الثقل: هو أن نفس السماوات والأرض لا تطيقها، فإن السماوات تشق عند نزولها، والأرض تزحف، والجبال تنهد.

قوله: (وبودّه أن يتجلى له): يقال: بودّي أن أفعل كذا، أي: أتمنى، والباء زائدة، مثلها في: «بحسبك أن تفعل كذا»، وهو مبتدأ وخبر. والجملة معطوفة على خبر «كل» وهو «أهمته».

قوله: (إِنَّ السَّاعَةَ تَهِيحُ بِالنَّاسِ): روينا عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا، فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ

(١) قوله: «اعلم أن نسبة الثقل إلى السماوات والأرض» سقط من (أ).

(٢) يعني في قوله: ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾.

﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾: كأنك عالمٌ بها، وحقيقته: كأنك بليغٌ في السؤالِ عنها، لأنَّ مَنْ بالغَ في المسألةِ عن الشيءِ والتنفيرِ عنه، استحكَمَ عِلْمُهُ فيه ورَضُنَ، وهذا التركيبُ معناه المبالغة، ومنه إحصاءُ الشارب، واحتفاءُ البقل: استِصالُهُ، وأحْفَى في المسألة: إذا ألْخَفَ، وَحَفِيٌّ بِفُلَانٍ وَتَحَفَّى بِهِ: بالغَ في البرِّ به. وعن مُجَاهِدٍ: اسْتَحَفَّيْتُ عَنْهَا السُّؤَالَ حَتَّى عَلِمْتُ. وقرأ ابنُ مسعودٍ: «كَأَنَّكَ حَفِيٌّ بِهَا»، أي: عالمٌ بها بليغٌ في العِلْمِ بها. وقيل: ﴿عَنْهَا﴾ متعلِّقٌ بـ ﴿يَسْتَلُونَكَ﴾، أي: يسألونك عنها كأنك حَفِيٌّ - أي: عالمٌ - بها.

انصَرَفَ الرَّجُلُ بَلْبَنَ لَفَحَتِهِ فَلَا يَطْعُمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي مِنْهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ، فَلَا يَطْعُمُهَا^(١) أخرجه البخاري ومسلم.

قوله: ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾: كأنك عالمٌ بها: اعلم أن ﴿عَنْهَا﴾ في قوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ﴾ أَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا، إما أن يتعلَّقَ بقوله: ﴿حَفِيٌّ﴾ أو ﴿يَسْتَلُونَكَ﴾. فإذا علَّقَ بـ ﴿حَفِيٌّ﴾ يكون كنايةً عن علمٍ رصين، لأن معنى ﴿حَفِيٌّ عَنْهَا﴾: بليغٌ في السؤالِ عن الساعة. وفيه تضمينٌ معنى السؤال، ودلَّتِ المبالغةُ في المسألة عن الشيء على حصولِ ذلك الشيء على سبيلِ الاستحكام^(٢).

قال الزجاج: «كَأَنَّكَ أَكْثَرَتِ المسألة عنها»^(٣).

المعنى: يظنُّ اليهودُ أنك مبالغٌ في السؤالِ عن الساعة، حتى منحك الله عِلْمَهَا، فيسألون: أيان ذلك؟

(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٦) ومسلم (١٥٧).

قوله: «يليط» يعني يَصْلِحُ. والأَكْلَةُ بضم الهمزة: لُقْمَةُ الطعام.

(٢) خلاصة الكلام أن في قوله: ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ كناية، إذ أطلق هذا اللفظ وأراد لازم معناه، وهو التمكن في العلم، والكناية عن صفة.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٣٥).

وقيل: إِنَّ قَرِيشًا قالوا له: إن بيننا وبينك قرابة، فقل لنا متى الساعة؟ فقل: يسألونك عنها كأنك خفيٌّ تتحفي بهم، فتختصهم بتعليم وقتها لأجل القرابة، وتزوي علمها عن غيرهم، ولو أُخبرت بوقتها لمصلحة عرفها الله في إخبارك به، لكنك مُبلَّغُه القريبَ والبعيدَ من غير تخصيص، كسائر ما أوحى إليك.

وقيل: كأنك خفيٌّ بالسؤال عنها تُحبُّه وتؤثره، بمعنى أنك تكره السؤال عنها، لأنها من علم الغيب الذي استأثر الله به، ولم يؤتِه أحدًا من خلقه.

هذا معنى قول مجاهد: «استخفيت عنها السؤال، حتى علمت»، لأن «حتى» للتدرج. وقراءة ابن مسعود^(١): «كأنك خفيٌّ بها» لأنه ضمته معنى العلم الذي هو بمعنى الإحاطة، كقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]، وعداه بالباء.

وأما إذا علق ﴿عَنَّا﴾ بـ ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾، فمتعلق ﴿خَفِيٌّ﴾ إذا الباء المقدرة.

ثم لا تخلو ﴿خَفِيٌّ﴾ إما أن تُضمَّن معنى العلم مع الباء المقدرة، كقراءة ابن مسعود، وهو المراد بقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنَّا﴾: أي عالمٌ بها، وإما أن تُجعل من قولهم: خفي بفلان، وتحفي به: بالغ في البر به، ثم مدخول الباء إما ضمير السائل فهو المراد من قوله: ﴿كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنَّا﴾: تتحفي بهم، فتختصهم بتعليم وقتها، أو ضمير السؤال، وهو المراد من قوله: «كأنك خفي بالسؤال عنها تحبه وتختاره».

قال الزجاج: «كأنك فرح بسؤالهم، يقال: تحفيت بفلان في المسألة: إذا سألت سؤالاً أظهرت فيه المحبة والبر به»^(٢).

قال أبو البقاء: ﴿خَفِيٌّ عَنَّا﴾ فيه وجهان: أحدهما تقديره: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنَّا﴾،

(١) انظر: «البحر المحيط» (٥: ٢٣٩). وذكر في «المحتسب» (١: ٢٦٩) أنها قراءة ابن عباس.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٣٥).

فإن قلت: لِمَ كَرَّرَ ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ و﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾؟ قلت: للتأكيد، ولما جاء به من زيادة قوله: ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾، وعلى هذا تكرير العلماء الحذائق في كتبهم، لا يُجْلَوْنَ الْمُكَرَّرَ من فائدة زائدة، منهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنه العالم بها، وأنه المختص بالعلم بها.

[﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْرَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ١٨٨]

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي﴾ هو إظهار للعبودية، والانتفاء عما يختص بالربوبية من علم الغيب، أي: أنا عبدٌ ضعيفٌ لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضرر كما المالك والعبيد، ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ ربي ومالكي من النفع لي والدفع عني، ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ﴾ لكانت حالي على خلاف ما هي عليه، من استكثار الخير، واستغزار المنافع،

أي: معني بطلبها، فقدّم وأخر. والثاني: أن «عن» بمعنى الباء، أي: حفي بها، و﴿كَأَنَّكَ﴾ حال من المفعول. ﴿حَفِيٌّ﴾ بمعنى «مُحْفَوٌّ»، و«فعيل» بمعنى: فاعل^(١).

قوله: (لا يُجْلَوْنَ الْمُكَرَّرَ من فائدة): قال في «الانتصاف»: «وفي التكرير نكتة لا توجد إلا في القرآن، فإنه إذا بُني الكلام على مقصد، واعترض في أثنائه عارض، وأريد الرجوع لسمّة المقصد الأول، وقد بعد، طُرِّي^(٢) لتتصل النهاية بالبداية، فإنه تعالى ابتداء بقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾، وطال الكلام، إلى قوله: ﴿بَعَثَ﴾، وأراد إنكار سؤالهم بوجه آخر، هو قوله: ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ﴾ وتعلّقه قوي بالسؤال، فطُرِّي، وغالب التطرية بإجمال، ولهذا قال: ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ ولم يذكر «الساعة»، اكتفاء بما تقدّم، وأعاد: ﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ مجملًا^(٣).

(١) «التيبان في إعراب القرآن» (١: ٦٠٦).

(٢) أي: ذكر.

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٢: ١٨٤).

واجْتَنَابِ السُّوءِ وَالْمَضَارِّ، حَتَّى لَا يَمَسَّنِي شَيْءٌ مِنْهَا، وَلَمْ أَكُنْ غَالِبًا مَرَّةً وَمَغْلُوبًا أُخْرَى فِي الْحُرُوبِ، وَرَابِحًا وَخَاسِرًا فِي التَّجَارَاتِ، وَمُصِيبًا وَمَخْطَأً فِي التَّنَادِيرِ، ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا عَبْدٌ أُرْسِلْتُ نَذِيرًا وَبَشِيرًا، وَمَا مِنْ شَأْنِي أَنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ، ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِ«النَّذِيرِ» وَ«البَشِيرِ» جَمِيعًا، لِأَنَّ النَّذَارَةَ وَالْبَشَارَةَ إِنَّمَا تَنْفَعَانِ فِيهِمْ، أَوْ يَتَعَلَّقَ بِ«التَّبَشِيرِ» وَحْدَهُ، وَيَكُونُ الْمُتَعَلِّقُ بِ«النَّذِيرِ» مُحَذِّفًا، أَيْ: إِلَّا نَذِيرٌ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

[هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لِيَأْتِيَنَا صَلِيبًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمَا صَلِيبًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨٩ - ١٩٠﴾]

﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ وَهِيَ نَفْسُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ وَهِيَ حَوَاءُ، خَلَقَهَا مِنْ جَسَدِ آدَمَ مِنْ ضِلَعٍ مِنْ أَضْلَاعِهِ، أَوْ مِنْ جَنْبِهَا، كَقَوْلِهِ: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النحل: ٧٢]، ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾: لِيَطْمَئِنَّ إِلَيْهَا وَيَمِيلَ وَلَا يَنْفِرَ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ إِلَى الْجِنْسِ أَمِيلٌ وَبِهِ أَنْسٌ، وَإِذَا كَانَتْ بَعْضًا مِنْهُ كَانَ السَّكُونُ وَالْمَحَبَّةُ أَبْلَغَ، .....

قَوْلُهُ: (وَلَمْ أَكُنْ غَالِبًا مَرَّةً، وَمَغْلُوبًا أُخْرَى فِي الْحُرُوبِ): قُلْتُ: وَمِنْ ثَمَّ سَأَلَ هِرْقُلُ أَبَا سَفْيَانَ، عَلَى مَا رَوَيْنَا عَنْ الْبَخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا: يُصِيبُ مَنَا، وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: كَذَلِكَ الرُّسُلُ، تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ^(١).

(١) هذا جزءٌ من حديثٍ طويلٍ أخرجه البخاري (٢٩٤١) ومسلم (١٧٧٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

كما يَسْكُنُ الإنسانُ إلى وَلَدِهِ وَيُحِبُّهُ مَحَبَّةَ نَفْسِهِ لِكَوْنِهِ بَضْعَةً مِنْهُ، وَقَالَ: ﴿لَيْسَ كُنَّ﴾ فذَكَرَ بعدما أَتَتْ في قوله: ﴿وَحِدَقَ﴾، ﴿مِنْهَا رَوْحَهَا﴾، ذهابًا إلى معنى «النفس» لِيُبينَ أَنَّ المرَادَ بها آدم، ولأنَّ الذَّكَرَ هو الذي يَسْكُنُ إلى الأنثى وَيَتَغَشَّاهَا، فكان التذكيرُ أَحْسَنَ طِبَاقًا للمعنى.

والتعشِّي: كنايةٌ عن الجِماع، وكذلك الغشيانُ والإتيان، ﴿حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا﴾ خَفَّ عَلَيْهَا، ولم تَلَقَ مِنْهُ ما يَلْقَى بَعْضُ الْحَبَالِي مِنْ حَمْلِهِنَّ مِنَ الْكَرْبِ وَالْأَذَى، ولم تَسْتَقِلَّهُ كما يَسْتَقِلُّنَّه، وقد تَسَمَّعُ بَعْضُهُنَّ تَقُولُ في وَلَدِها: ما كان أَخْفَهُ عَلَى كَبِدِي حِينَ حَمَلْتَهُ!

قوله: (بَضْعَةٌ مِنْهُ)، الجوهري: «البَضْعَةُ: القطعةُ مِنَ اللَّحْمِ، هذه بالفتح، وأخواتها بالكسر، مثل: القطعة والفِلْذة».

قوله: (فكان التذكيرُ أَحْسَنَ طِبَاقًا): قيل: لو أَتَتْ الضميرَ في ﴿لَيْسَ كُنَّ﴾ لَتَوَهَّمَ أَنَّ فاعلَهُ ضميرُ الزوج، والضميرُ المجرور للنفس، وأدى إلى أَنَّ الأنثى هي التي تَسْكُنُ إلى الذَّكَرِ، والشأنُ خلافُه، وقلت: وفيه نظر.

وإنَّها عطف المصنف «وَيَتَغَشَّاهَا» على «ويسكن» ليؤذِنَ بالبيان والتفسير. والسكون على هذا الوجه غير السكون على الأول، لأنه كالمقدمة للجِماع، وما به يتوصلُ الرَّجُلُ إلى ما يريدُه من المرأة.

فالفاء في ﴿فَلَمَّا تَعَسَّيْهَا﴾ للتعقيب، كقوله تعالى: ﴿فَتَوَبُّوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]^(١)، فذَكَرَ الضميرَ^(٢) مراعاةً للفظ والمعنى.

(١) والشاهد قوله: ﴿فَاقْتُلُوا﴾، إذ الفاء فيه للتعقيب.

(٢) أي: في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كُنَّ﴾.

﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾ فَمَضَتْ بِهِ إِلَى وَقْتِ مِيلَادِهِ مِنْ غَيْرِ إِخْدَاجٍ وَلَا إِزْلَاقٍ.

وقيل: ﴿حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا﴾ يعني: النُّطْفَةُ، ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾: فَقَامَتْ بِهِ وَقَعَدَتْ. وقرأ ابنُ عباسٍ رضي الله عنه: «فاستمرَّتْ به»، .....

وفائدةُ هذا الوجه: بيانُ المقصودِ الأولِ من الازدواجِ للتوالدِ والتناسلِ، حيثُ أوقع الغشيانَ ومقدمته، أي: السكون، علّةً للجعل.

وَمَنْ عنده أذْنِي مُسْكَةٍ يَعْلَمُ أَنَّ الْجَمَاعَ غَيْرَ مَطْلُوبٍ بِالذَّاتِ، وَإِنَّمَا هُوَ ذُرِيَّةٌ إِلَى تَكْثِيرِ نَوْعِ الْإِنْسَانِ، فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ عَطْفَ ﴿فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا﴾ عَلَى ﴿لَيْسَكُنْ﴾ مانِعٌ عَنْ أَنْ يُحْمَلَ «السكون» عَلَى الْاِثْنَيْنِ.

قوله: (إلى وقت ميلاده)، وهو من إضافة العامِّ إلى الخاصِّ، نحو: كُلُّ الدِّراهِمِ، لأنَّ المِيلَادَ هُوَ «اسمُ الوقتِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ، والمولود: الموضع الذي ولدَ فيه». قاله الجوهري. وأما في «الأساس» فهما سَيِّان، قال: «مولده وميلاده: وَقْتُ كَذَا».

قوله: (من غير إخداج)، الأساس: «ناقة خادج: أَلْقَتْ وَلَدَهَا قَبْلَ الْوَقْتِ، وَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ. وَمُخْدَج: جَاءَتْ بِهِ نَاقِصُ الْخَلْقِ، وَإِنْ كَانَ لَوْفَتِهِ».

قوله: (ولا إزلاق)، الأساس: «ومن المجاز: أَرْزَلَتْ الرُّمَكَةُ: أَسْقَطَتْ، وَهِيَ مِزْلَاقٌ، وولدها زَلِيقٌ».

قوله: ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾: فَقَامَتْ بِهِ وَقَعَدَتْ: قال الزجاج: ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾، معناه: استمرَّتْ بِهِ، قعدت وقامت، فلم يُثْقَلْهَا^(١).

ومن ثَمَّ عَقِبَهُ الْمُصَنِّفُ بِقِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «وَأَسْتَمَرَّتْ بِهِ»^(٢).

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٣٦).

(٢) انظر: «البحر المحيط» (٥: ٢٤٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» (٣٣٨٧).

وقرأ يحيى بن يَعْمَرُ: «فَمَرَّتْ بِهِ» بالتخفيف، وقرأ غيره، «فَمَارَتْ بِهِ»؛ من المَرِيَّة، كقوله: ﴿أَفْتَمَرُونَهُ﴾ [النجم: ١٢]، و«أَفْتَمَرُونَهُ» ومعناه: فوقع في نفسها ظَنُّ الحَمَل، وارتابت به. «فَلَمَّا أَثْقَلَتْ»: حَانَ وَقْتُ ثِقَلِ حَمْلِهَا، كقولك: أَقْرَبْتُ. وَقُرِئَ: «أُثْقِلَتْ»، على البناء للمفعول، أي: أَثْقَلَهَا الحَمَلُ، ﴿دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا﴾: دَعَا آدَمَ وَحَوَّاءَ رَبَّهُمَا وَمَالِكَ أُمْرِهِمَا الذي هو الحَقِيقُ بِأَن يُدْعَى وَيُلْتَجَأَ إِلَيْهِ، فقالا: ﴿لَيْنِ آتَيْنَا﴾: لئن وَهَبْتَ لَنَا، .....

قال ابنُ جَنِّي: «معنى» استمرت به»: مرت مكلِّفةً نَفْسَهَا ذلك، لأن «استفعل» إنَّهَا يَأْتِي فِي أَكْثَرِ الْأَمْرِ لِلطَّلَبِ»^(١).

قوله: (وَقَرَأَ غَيْرُهُ: «فَمَارَتْ بِهِ»): قال ابنُ جَنِّي: «وهي قراءةُ عبدِ الله بنِ عمرو. وهو من: مَارَ يَمُورُ: إِذَا ذَهَبَ وَجَاءَ. والمعنى واحد. ومنه سُمِّيَ الطَّرِيقُ مَوْرًا، لِلذَّهَابِ وَالْمَجِيءِ عَلَيْهِ». وقال: «أَصْلُ قِرَاءَةِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ»^(٢): ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾ مَثَقَلًا، كقراءة الجماعة، فحذف تخفيفًا لثقلِ التضعيف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣] إِذَا أُخِذَ مِنَ الْقَرَارِ. ومنه: «ظَلَّتْ»، و«مَسَّتْ»، فِي: ظَلِلَتْ، وَمَسِسْتُ»^(٣).

وهذا الذي ذكره ابنُ جَنِّي أَوْفَقُ لِلْمَشْهُورَةِ^(٤) مما ذكره المصنف.

قوله: (رَبَّهُمَا وَمَالِكَ أُمْرِهِمَا الذي هو الحَقِيقُ بِأَن يُدْعَى وَيُلْتَجَأَ إِلَيْهِ): يريد أنهم إِذَا حَزَبَهُمْ أَمْرٌ خَطِيرٌ دَعَوْا اللَّهَ. وَأَمَّا تَخْصِيصُ الرَّبِّ بِالذَّعَاءِ فَلِلْإِسْتِعْطَافِ، وَلِهَذَا قَالَ: «وَمَالِكَ أُمْرِهِمَا».

(١) «المحتسب» (١: ٢٧٠).

(٢) أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني، تابعي جليل. وهو أول من نَقَطَ المصاحف. مات قبل سنة ٩٠ هـ. انظر: «غاية النهاية» (٢: ٣٨١)، و«مرآة الجنان» (١: ٢٧١)، وفيه أنه توفي سنة ١٢٨ هـ و«النجوم الزاهرة» (١: ٢١٧).

(٣) «المحتسب» (١: ٢٦٩)، وانظر: «البحر المحيط» (٥: ٢٤٦).

(٤) أي: القراءة المشهورة أو قراءة الجماعة، وهي: ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾ بالتشديد.

﴿صَلِحًا﴾: وَلَدًا سَوِيًّا قَدْ صَلَحَ بَدَنُهُ وَبَرِيءٌ. وقيل: وَلَدًا ذَكَرًا، لَأَنَّ الذُّكُورَةَ مِنَ الصَّالِحِ وَالْجُودَةِ. وَالضَّمِيرُ فِي ﴿ءَاتَيْنَا﴾ وَ﴿لَنَكُونَنَّ﴾ لَهَا وَلِكُلِّ مَنْ يَتَنَاسَلُ مِنْ ذُرِّيَّتِهَا.

﴿فَلَمَّا ءَاتَيْنَاهَا﴾ مَا طَلَبَاهُ مِنَ الْوَلَدِ الصَّالِحِ السَّوِيِّ، ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ﴾ أَي: جَعَلَ أَوْلَادَهُمَا لَهُ شُرَكَاءَ، عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَقَامَهُ، وَكَذَلِكَ ﴿فِيمَا ءَاتَيْنَاهَا﴾ أَي: آتَى أَوْلَادَهُمَا، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿فَفَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ حَيْثُ جَمَعَ الضَّمِيرَ، وَأَدُمَ وَحَوَاءَ بَرِثَانٍ مِنَ الشَّرْكِ، وَمَعْنَى «إِشْرَاكِهِمْ فِيمَا آتَاهُمُ اللَّهُ»: تَسْمِيَتُهُمْ أَوْلَادَهُمْ بَعِيدِ الْعَزَى، وَعَبِيدِ مَنَاةَ، وَعَبِيدِ شَمْسَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مَكَانَ: عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ.

قال المصنفُ في قوله تعالى: ﴿يَرْبِّي النَّاسَ * مَلِكِ النَّاسِ﴾ [الناس: ١، ٢]: «كما يستغيثُ بعضُ الموالِي إذا اعترَاهم خُطْبُ سَيِّدِهِمْ وَوَالِي أَمْرِهِمْ».

قوله: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ﴾ أَي: جَعَلَ أَوْلَادَهُمَا لَهُ شُرَكَاءَ، عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ: رَوَى محيي السنّةِ هذا القولَ عن الحسنِ وعكرمة، وقال: «فحذف الأولاد، وأقامهما مُقَامَهُمْ، كما أضاف فعل الآباء إلى الأبناء، فقال: ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٥١، ٩٢] ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا﴾ [البقرة: ٧٢]»^(١).

وقال الزجاج: «والذي عليه التفسيرُ أَنَّ إبليسَ جاء إلى حواءَ، فقال: أَتَدْرِينَ مَا فِي بَطْنِكَ؟ فقالت: لا أدري! قال: فاعلّه بهيمة! ثم قال: إِنَّ دَعْوَتُ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهُ إِنْسَانًا، أَتَسْمِيَنَهُ بِاسْمِي؟ فَسَمَّتهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، وَهُوَ الْحَارِثُ»^(٢).

(١) «معالم التنزيل» (٣: ٣١٤).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٣٧).

وروى نحوه محيي السنة عن ابن زيد^(١)، وروى أيضاً عن عكرمة أنه قال: «خاطب كل واحد من الخلق بقوله: ﴿خَلَقَكُمْ﴾، أي: خلق كل واحد من أبيه، وجعل من جنسه زوجة»^(٢).

قال محيي السنة: «وهذا قول حسن، لولا قول السلف، مثل عبد الله بن عباس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وجماعة من المفسرين: إنه في آدم وحواء»^(٣).

وقلت: ما أقول: إن قول السلف أحسن الأقوال، لأنه لا قول غيره، ولا معول إلا عليه^(٤)، لأنه مقتبس من مشكاة النبوة، وحضرة الرسالة صلوات الله وسلامه عليه على ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل والترمذي، عن سمرّة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَمَّا حَمَلَتْ حَوَاءٌ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ، وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقَالَ: سَمِيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَسَمَّيْتُهُ، فَعَاشَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ»^(٥).

قال محيي السنة: «لم يكن هذا إشراكاً في العبادة، ولا أن الحارث ربها، فإن آدم عليه السلام كان نبياً معصوماً من الشرك، ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد، وسلامة أمه، وقد يُطلق اسم العبد على من لا يُراد به أنه مملوك، كما أن اسم الرب يُطلق على

(١) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني ت ١٨٢ هـ صاحب «التفسير»، و«الناسخ والمنسوخ»، له ترجمة في «طبقات المفسرين» (٢: ٢٧١).

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ٣١٤).

(٣) المصدر السابق (٣: ٣١٤).

(٤) في (أ): «ولا يتعود إلا مهمة».

(٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٠١١٧) والترمذي (٣٠٧٧) والبزار (٤٥٨٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (٦٨٩٥) بإسناد ضعيف، وانظر تمام تنقيده في التعليق على «مسند أحمد».

من لا يراؤ أنه معبود. فعلى هذا قوله تعالى: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ابتداءً كلام، وأراد به إشرارك أهل مكة، ولئن أراد به ما سبق، فمستقيم من حيث كان الأولى بهما ألا يفعل ما أتيا به من الإشرارك في الاسم^(١).

وقلت: يدفع هذا قوله تعالى: ﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا﴾، فإنه في الأصنام قطعاً، بل القول: إنه ابتداءً كلام، وتاماً تقريره أن يقال: إن قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ كلام وارد على النفس الواحدة وزوجها، مضمّن للامتنان عليهما، وطلب الشكر، والتفادي عن الكفران، وإلزامهما على أنفسهما الشكر، على سبيل المبالغة، على ما دل عليه قوله تعالى: ﴿مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ أي: من زمرتهم. وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَتْهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ﴾ الجملة الشرطية مرتبطة بما قبلها بالفاء، وجملة الكلام مفرغ في قالب واحد، على سنن قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ - أي: شكر رزقكم - ﴿أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢]^(٢). فلو أُجري ﴿جَعَلَا لَهُ﴾ على غير ما أُجري عليه الأول، لاختل النظام، وفات المقصود من الإيراد.

وأما الهرب من إثبات ذلك الشرك لآدم وحواء فبعيد من البليغ المحيط بأساليب البلاغة؛ فإن باب التشديد والتغليظ غير مسدود، وإنما لزم الفساد أن لو حُمل على الشرك الحقيقي.

وأما جمع الضمير في ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ فإن الفاء السببية التي تستحق أن تسمى بالفاء الفصيحة في قوله تعالى: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ تقتضي أن يجري الكلام على مشركي مكة، لأنها مع متعلقها المحذوف^(٣) كالتخلص من قصة آدم وحواء، إلى توبيخ المشركين،

(١) «معالم التنزيل» (٣: ٣١٣).

(٢) وفي الآية إيجاز بالحذف.

(٣) أي: التقدير: «عما يشركون بالله»، والكلام من باب التخلص - كما قال - من موضوع إلى آخر.

على ما أشار إليه محيي السنّة بقوله: «ابتداءً كلام، وأراد به إشرارك أهل مكة»^(١). يعني إذا كان الأمر على ما ذكر، وهو مثل هذه التسمية التي لها محامل كثيرة في التبرّي عن الشرك، مأخوذاً على أبي البشر، ومُسمّى بالشرك، فما بال فعل هؤلاء المشركين، من تسمية الحجر والخشب بالآلهة، والعكوف على عبادتها، وتصريح اسم الشركاء عليها؟ ﴿فَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. ثم ابتدئ مبيناً موبّخاً: ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ إلى آخر الآيات الواردة في الأصنام^(٢).

هذا، وإن هذه السورة الكريمة: من مُفَتِّحِهَا إلى مَحْتَمِهَا، مفرغة في قالب واحد، على نمط عجيب، وأسلوب غريب، لأنه تعالى افتتحها بقوله: ﴿الْمَصَّ * كَتَبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ [الأعراف: ١-٢] نهاء صلوات الله وسلامه عليه عن ضيق الصدر، والتحرّج عما كان يلقى من المشركين من أنواع الأذى، لئلا يتوانى في التبليغ والإنذار، ثم قصّ عليه قصص الأنبياء الماضية، والقرون السالفة، وما كان مغبة^(٣) تكذيبهم، وعاقبة صبر الأنبياء، تشجيعاً له، وتثبيتاً لقلبه: ﴿وَلَا تَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْثِثُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾^(٤).

ثم ختم قصص الأنبياء بذكر موسى عليه السلام وأطنب في أحوال أمته، إلى أن انتهت إلى قصة بلعام وأحواله، وكانت قصته شبيهة بقصة اليهود الذين أدركوا زمن الرسول ﷺ وأذوه، وأورد قوله: ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ﴾ [الأعراف: ١٧٧] على ما سبق. فكرر راجعاً إلى ما بُدئت به السورة، من: تكذيب القوم، وإعراضهم

(١) «معالم التنزيل» (٣: ٣١٤) وقال البغوي: «وفي الآية قول آخر، وهو أنه راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم».

(٢) يعني الآيات (١٩٨-١٩١) من سورة الأعراف.

(٣) المغبة: العاقبة.

(٤) اقتباس من سورة هود، الآية ١٢٠.

عن آيات الله، وما كان يتحرّج منه صدره صلوات الله عليه من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايُنُنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾، وقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ أي: يسألونك أيّان مّرساها؟ مقترحين، فلا تُبالِ بهم، وأجب عن سؤالهم وأنت منشرح الصدر: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ إلى آخر نيف وعشر آيات^(١)، على طريقة الأسلوب الحكيم.

وتحريه: أي ما بُعثت لأن أكشف لكم عن أيّان الساعة، لأنه من الأمور الإلهية، لا اطلاع لي عليه، ﴿لَا يُخْلِيهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ﴾، ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾، وإنما بُعثت لأكشف لكم عن الاستعداد لها، والعمل بما ينفعكم، ومما هو أهم الأشياء، وأدعى إليه أن أكشف لكم عن قبيح ما أنتم فيه من الشرك بالله، وأوقفكم ﴿إِنَّكَ أَشْرَكَ لَظَلُمْتَ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]. ألا ترون إلى أيكم حين سمى بعض بنيهم بما يتوهم منه أنه أدنى الشرك، كيف نعى عليه، وسجل بقبحه؟ فكيف بما تفعلون أنتم؟ وهلّم جرا^(٢) إلى آخر الآيات.

ومن هذا الأسلوب ما روياه عن البخاري ومسلم عن أنس: أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله ﷺ: «ما أعددت لها؟» فكان الرجل استكان، ثم قال: ما أعددت لها كثير صيام ولا صدقة، ولكنني أحب الله ورسوله. قال: «أنت مع من أحببت»^(٣)، وفي رواية: قال أنس: «ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أنت مع من أحببت». قال أنس: فأنا أحب النبي ﷺ وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل أعمالهم»^(٤).

(١) ويقصد بها الآيات (١٨٧-٢٠٠) من سورة الأعراف، والله أعلم. وهي واردة على الأسلوب الحكيم، حيث سأل المشركون عن وقت الساعة، فصرّفهم الله إلى ما هو أهم من ذلك، وهو الاستعداد للساعة...
(٢) تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله.

(٣) أخرجه البخاري (٧١٥٣) ومسلم (٢٦٣٩).

(٤) وهي مذكورة في «صحيح البخاري» (٣٦٨٨) و«صحيح مسلم» (٢٦٣٩).

وَوَجْهٌ آخَرٌ، وهو أن يكونَ الخطابُ لقُرَيْشٍ الذين كانوا في عهدِ رسولِ الله ﷺ، ..

الاستكانة: الذل والخضوع.

وقلت - والعلم عند الله - : انظر إلى هذا العلاج الصائب لمرضِ القلوب، فإن الطبيبَ الحاذق قد يحتاج في علاجه إلى تدبير دفع الأخطارِ الرديئة، لإزالة المرض، وقد يحتاجُ إلى تدبير حفظِ الصحةِ فقط.

والمشركون لما سألوا عن وقتِ الساعة، ولم يكنْ أهمُّ شيءٍ إلا قلعُ الشرك، فقليل: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ إلى آخر الآيات، أُدرج في الجواب الحكيم معرفةُ المسؤول عنه، وأنها مما استأثر الله تعالى بها. ولم يُحتج في جوابِ الصحابيِّ إلى هذا القدر، فلم يُذكر. يعني: أنك بصدد أن يجب عليك ألا يُخطرَ ببالك هذا، لأنك ممن يؤمن أن علمَ ذلك مختصٌّ بالله تعالى. وأما إزالةُ الشرك فإنك قد فرغت منها، بقي عليك ما يخلصُك من أهوالِ يوم القيامة من العمل، «فَمَا أَعَدَدْتَ لَهَا؟» فأجاب هو أيضاً بالكلمة الحكيمة الجامعة: لَكِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

فانظر إلى هذه الرموز التي تحيّر العقول!

قوله: (وَوَجْهٌ آخَرٌ، وهو أن يكونَ الخطابُ لقُرَيْشٍ): روى محبي السنة عن ابنِ كيسان^(١): «هم الكفار، سَمَوْا أولادهم: عبد العُزَّى، وعبد اللات، وعبد مناة»^(٢).

وقال صاحب «الانتصاف»: «وأقرب من هذين التفسيرين أن يراَدَ جِنْسَا الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، من غير قصدٍ إلى معينٍ معلوم. أي: خلقكم جنساً، وجعل أزواجكم منكم، لتسكنوا إليهن. فلما تغشَى الجنسُ جنسه الآخر، جرى من هذين الجنسَيْنِ كذا وكذا.

(١) لعله: صالح بن كيسان المدني، من فقهاء المدينة، ومن رواة الحديث الثقات. مات سنة ١٤٠ هـ. انظر:

«تهذيب التهذيب» (٤: ٣٩٩)، و«الأعلام» (٣: ١٩٥).

(٢) «معالم التنزيل» (٣: ٣١٤).

وهم آل قُصَيٍّ،.....

ويجوز إضافة الكلام إلى الجنس، تقول: «قَتَلَ بنو تميم فلاناً»، ومثله قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَنُ أَءِذَا مَاتَ مِثْتُ﴾ [مريم: ٦٦] ^(١)، ﴿قَتَلَ الْإِنْسَنُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ [عبس: ١٧]، ﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي حُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] ^(٢).

وعلى التفسير الأول أضاف الشرك إلى أولاد آدم وحواء، وهو واقع من بعضهم، وعلى الثاني أضافه إلى قُصَيٍّ وعقبه ^(٣)، وأراد بعضهم، ويسلم بهذا من حذف المضاف اللازم للأول، ومن استبعاد إرادة قُصَيٍّ بهذا. والظاهر من قوله: ﴿لَيْسَكُنْ لِآئِهَآ﴾ أن المراد الجنس ^(٤). تم كلامه.

قلت: إن لزم من التفسيرين ما ذكر من المحذوف، لزم من تفسيره أيضاً إجراء جميع ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة. والتأويل ما نص عليه من أوحى إليه التنزيل، كما سبق بيانه. والله أعلم.

قوله ^(٥): (وهم آل قُصَيٍّ) أي: الذين كانوا في عهد رسول الله ﷺ آل قُصَيٍّ، أي: أولادُه، يدل عليه قوله: «ويراد هو الذي خَلَقَكُمْ من نفس قُصَيٍّ»، والأقرب ما ذكره في الأنعام: «قال أبو جهل: إذا ذهب بنو قُصَيٍّ باللواء والسقاية والحجابه والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟» لأنه دل على أن قُصَيّاً من قريش.

قال محمد بن هشام صاحب «السير»: النَّضْر بن كنانة قريش، فمن كان من ولده فهو

(١) وتام الآية ﴿لَسَوْفَ أَخْرِجُ حَيّاً﴾.

(٢) والشاهد في الآيات إضافة الفعل إلى «الإنسان» والمراد الجنس.

(٣) أي: أولاده.

(٤) «الانتصاف بحاشية الكشف»: (٢: ١٨٦).

(٥) هذه الفقرة إلى آخرها (إلى قوله: «شرف مكة كله») أثبتتها من (ط).

ألا ترى إلى قوله في قصة أمّ معبد:

فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يُبارى وسؤدد

قرشي، ولأفلا، وقيل: من كان من ولد فهر بن مالك بن النضر فهو قرشي، وسُمّي قرش لتجمّعها من تفرّقها، كذا في «جامع الأصول»^(١). وفي «الجامع» أيضاً: قيل: أول من سُمّي قرشاً قصي، وفيه بُعد، والأكثر الأول^(٢)، وقال محمد بن هشام: كان قصي أول من بني كعب ابن لؤي أصاب ملكاً أطاع به قومه، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرّفاة واللّواء، فحاز شرف مكة كلّها.

قوله: (في قصة أمّ معبد)^(٣): هذه القصة مذكورة في «شرح السنّة»، و«الاستيعاب» لابن عبد البر، وكتاب «الوفا» لابن الجوزي. ونحن نورد رواية «شرح السنّة»:

قال: إنّ رسول الله ﷺ حين أخرج من مكة، خرج مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه وعامر^(٤) وعبد الله بن أريقط^(٥)، فنزلوا خيمة أمّ معبد، فرأى رسول الله ﷺ شاة خلفها الجهد^(٦) عن الغنم، فدعا بها رسول الله ﷺ فمسح بيده صرّعها، وسمّى الله،

(١) «جامع الأصول» لابن الأثير (١٢: ٨٠٥).

(٢) المصدر السابق (١٢: ٨٧).

(٣) أمّ معبد هي: عاتكة بنت خالد الخزاعية، وهي التي نزل عليها الرسول ﷺ في هجرته إلى المدينة.

انظر: «الاستيعاب» (٤: ١٨٧٦)، و«أسد الغابة» (٧: ٣٩٦)، و«الإصابة» (٨: ٣٠٥).

(٤) هو: عامر بن فهيرة، مولى أبي بكر الصديق، يكنى أبا عمرو، وهو من السابقين إلى الإسلام، مات

سنة ٤هـ. انظر: «الاستيعاب» (٢: ٧٩٦)، و«أسد الغابة» (٣: ١٣٦)، و«الإصابة» (٣: ٥٩٤).

(٥) هو دليل النبي ﷺ وأبي بكر رضي الله عنه في هجرتهما إلى المدينة. وفي إسلامه خلاف. انظر: «تجريد

أسماء الصحابة» (١: ٢٩٦)، و«الإصابة» (٤: ٥).

(٦) الجهد - بفتح الجيم وإسكان الهاء - : الهزال.

وَدَعَا لَهَا، فَتَفَاجَّتْ عَلَيْهِ^(١)، وَدَرَّتْ^(٢)، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَحَلَبَ فِيهِ نَجًّا^(٣)، ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رَوَيْتَ، وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَوَوْا، ثُمَّ شَرَبَ آخِرَهُمْ، ثُمَّ حَلَبَ فِيهَا ثَانِيًا، ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا وَارْتَحَلُوا. فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَذَكَرَتِ الْقِصَّةَ.

قال أبو مَعْبُد: هو، والله، صاحبُ قريش الذي دُكِرَ لنا من أمره ما دُكِرَ!

فأصبح صوتٌ بمكةً عاليًا، يسمعون الصوت، ولا يدرون مَنْ صاحبه، وهو يقول^(٤):

جَزَى اللَّهُ رَبَّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ	رَفِيقَيْنِ قَالَا خَيْمَتَيَّ أُمٌّ مَعْبُدٍ ^(٥)
هُمَا نَزَلَا هَا بِالْهُدَى وَاهْتَدَتْ بِهِ	فَقَدْ فَازَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدٍ
فِيَا لَقْصِي مَا زَوَى اللَّهُ عَنْكُمْ	بِهِ مِنْ فَعَالٍ لَا يُجَازِيْ وَسُودِدِ ^(٦)
لِيَهْنِ بَنِي كَعْبٍ مَقَامَ فَتَاتِهِمْ	وَمَقْعُدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدٍ
سَلُّوا أُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِيَا وَإِنَائِهَا	فَإِنَّكُمْ إِنْ تَسَالَوْا الشَّاةَ تَشْهَدِ
دَعَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ	عَلَيْهِ صَرِيحًا صَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدِ ^(٧)
فَغَادَرَهَا رَهْنًا لَدَيْهَا لِحَالِبٍ	يُرَدُّهَا فِي مَصْدِرِ ثُمَّ مَوْرِدِ ^(٨)

(١) أي: فتحت ما بين رجليها للحلب.

(٢) يعني: كثر لبنها.

(٣) الشَّج: السَّيْلَان.

(٤) هذه الأبيات منسوبة لبعض مسلمي الجن كما سيأتي.

(٥) قالوا: من القيلولة.

(٦) فَيَا لَقْصِي - بفتح اللام - : للتعجب، أو نداء، والتقدير: يا آل قصي. وقوله: «زَوَى» أي: باعدَ عنكم

الخير والفضل. وفَعَال - بفتح الفاء -: الفعل الحسن. والسُودِد: السيادة.

ويلاحظ أن رواية الزمخشري في «الكشاف»: «مِنْ فَخَارٍ لَا يَبَارِيْ» موضع: «مِنْ فَعَالٍ لَا يُجَازِيْ».

(٧) شاة حائل، أي: لا تحمل. تحلبت عليه صريحًا، أي: دَرَّتْ باللبن الخالص. والصرّة: لحم الضرع.

والمزبد: الذي يقذف بالزبد.

(٨) معنى البيت: أنه ترك الشاة عندها مرتبهة بأنها تدرّ.

قال: والصوتُ صوتُ مسلم الجنِّ، أقبلَ من أسفل مكة، حتى خرجَ بأعلاها»^(١).

وزاد ابنُ عبد البر: «فلما سمع ذلك حسانُ بن ثابت، أجاب:

لقد خاب قومٌ غاب عنهم نبيُّهم	وقدَّسَ مَنْ يَسْرِي إليهم ويغتدي ^(٢)
ترحلَ عن قومٍ فضلتَ عقولُهم	وحلَّ على قومٍ بنورٍ مُجدِّدٍ
هداهم به بعد الضلالة ربُّهم	وأرشدَهم، مَنْ يتبع الحقَّ يرشِّد
وهل يستوي ضلَّال قومٍ تسفَّهوا	عمائتهم، هادٍ به كلُّ مُهتدٍ ^(٣)
لقد نزلت منه على أهلٍ يثرب	ركابُ هُدًى حلَّت عليهم بأسعد
نبيُّ يرى ما لا يرى الناسُ حوله	ويتلو كتابَ الله في كلِّ مشهد
وإن قالَ في يومٍ مقالةً غائبٍ	فتصديقُها في اليوم أو في ضحى الغد
ليهن أبابكر سعادةً جده	بصحبته، مَنْ يُسعد الله يُسعد ^(٤)
ليهن يني كعبٍ مقامٌ فتاتهم	ومسعدُها للمؤمنينَ بمرصدٍ ^(٥)

(١) «شرح السنة» للبخاري (١٣: ٢٦١-٢٦٩). وانظر القصة والأبيات في: «الاستيعاب» (٤: ١٩٥٨-١٩٦٢)، و«الوفا» لابن الجوزي (١: ٢٤٢-٢٤٦).

(٢) الشُّرى: السير ليلاً. والاعتداء: السير في الصباح الباكر.

(٣) كذا في الأصول الخطية، وكذا ورد في «الاستيعاب» (٤: ١٩٦١)، و«تاريخ دمشق» (٣: ٣٣٠ و٣٣٣)، و«سير أعلام النبلاء» (٢: ٣٧٥ - قسم السيرة)، و«تهذيب الكمال» (١: ٣٢٣)، وغيرها. وورد في «ديوان حسان» ص ٣٧٦، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (١: ٢٣٢)، و«المستدرک» للحاكم (١: ٢٢٣) بلفظ: «عمى وهداة يهتدون بمهتد».

(٤) الجَدّ - بفتح الجيم - : الخطّ.

(٥) «الاستيعاب» (٤: ١٩٦١).

وَيُرَادُّ: هو الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ قُصِيٍّ، وَجَعَلَ مِنْ جِنْسِهَا زَوْجَهَا عَرِيَّةً قُرْشِيَّةً لَيْسَكُنْ إِلَيْهَا، فَلَمَّا آتَاهُمَا مَا طَلَبَا مِنَ الْوَلَدِ الصَّالِحِ السَّوِيِّ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيهَا آتَاهُمَا، حَيْثُ سَمَّيَا أَوْلَادَهُمَا الْأَرْبَعَةَ بَعْبُدِ مَنْافٍ، وَعَبْدِ الْعُزَّى، وَعَبْدِ قُصَيٍّ، وَعَبْدِ الدَّارِ، وَجَعَلَ الضَّمِيرَ فِي ﴿يُشْرِكُونَ﴾ لَهَا وَلَأَعْقَابِهَا الَّذِينَ اقْتَدَوْا بِهَا فِي الشِّرْكِ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ حَسَنٌ لَا إِشْكَالَ فِيهِ.

وَقُرِّي: (شُرَكَاءُ)، أَي: ذَوِي شِرْكِ، وَهُمْ الشُّرَكَاءُ، أَوْ أَحَدُنَا اللَّهُ إِشْرَاكًا فِي الْوَلَدِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي «الْفَاتِقِ»: «مَعْنَى الْبَيْتِ: تَعَالَوْا يَا قُصَيٍّ، لَتَتَعَجَّبَ مِنْكُمْ فِيهَا أَغْفَلْتُمُوهُ مِنْ حِطَّكُمْ، وَأَضَعْتُمُوهُ مِنْ عِزِّكُمْ، بَعْضِيَانَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَإِلْجَانَكُمْ إِيَّاهُ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِكُمْ»^(١).

«مَا»: مُبْتَدَأٌ بِمَعْنَى الَّذِي، وَالْخَبَرُ: «مَنْ فَخَارَ»، وَ«لَا يُجَازَى»: صِفَتُهُ، وَيُرْوَى: «لَا يُبَارَى»، رَوَى فَلَانُ الْمَالِ عَنْ وَارِثِهِ. وَالضَّمِيرُ فِي «بِهِ» لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْبَاءُ لِلْسَبِيَةِ. «لَا يُبَارَى»، مِنْ: بَارَيْتُ الرَّجُلَ: إِذَا فَعَلْتَ مِثْلَ فَعَلِهِ.

الْمَعْنَى: تَعَالَوْا، يَا لَقُصَيٍّ^(٢)، لَتَتَعَجَّبَ مِنْكُمْ مِنْ قُوَّةِ أَمْرِ عَظِيمٍ، وَفَخَارٍ لَا يُدْرِكُ، بِسَبَبِ رَحْلَةِ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ عِنْدِكُمْ.

قَوْلُهُ: (عَبْدُ قُصَيٍّ، وَعَبْدُ الدَّارِ) أَضَافَ قُصَيٍّ وَلَدَيْهِ إِلَى صَنَمَيْهِ: مَنْافٍ وَالْعُزَّى، وَوَاحِدًا إِلَى نَفْسِهِ، وَآخَرَ إِلَى دَارِهِ، وَهِيَ دَارُ النَّدْوَةِ.

قَوْلُهُ: (وَقُرِّي: «شُرَكَاءُ») بِكسْرِ الشَّيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ: نَافِعٌ وَأَبُو بَكْرٍ^(٣).

(١) انظر: «الفاائق في غريب الحديث» (١: ٩٩).

(٢) أي: يا آل قصي.

(٣) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٨٥). و«حجة القراءات» ص ٣٠٤.

[﴿أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ * وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَاحِبُونَ﴾
[١٩١-١٩٣]

أُجْرِيَتِ الأصنامُ مَجْرَى أُولِي الْعِلْمِ في قوله: ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾، بناءً على اعتقادهم فيها وتسميتهم إياها آلهة. والمعنى: أَشْرِكُونَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى خَلْقِ شَيْءٍ كَمَا يَخْلُقُ اللَّهُ، وَهُمْ يُخْلَقُونَ؟ لَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَالِقُهُمْ، أَوْ: لَا يَقْدِرُ عَلَى اخْتِلَاقِ شَيْءٍ، لِأَنَّهُ جَمَادٍ، وَهُمْ يُخْلَقُونَ؛ لِأَنَّ عِبَادَتَهُمْ يَحْتَاطِلِقُونَهُمْ، فَهُمْ أَعْجَزُ مِنْ عِبَادَتِهِمْ، ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ﴾: لِعِبَادَتِهِمْ، ﴿نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ فيدفعون عنها ما يعترضها من الحوادث، بل عِبَادَتُهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَدْفَعُونَ عَنْهُمْ وَيُحَامُونَ عَلَيْهِمْ.

قال الزجاج: «(شركاً) مصدر: شَرَكْتَ الرَّجُلَ أَشْرَكَهُ شَرْكَاً، أَي: جَعَلَا لَهُ ذَا شِرْكَ»^(١). قوله: «(أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى اخْتِلَاقِ شَيْءٍ)، الجوهرى: «خَلَقَ الْإِفْكَ، وَاخْتَلَقَهُ، وَتَخَلَّقَهُ: إِذَا افْتَرَاهُ، يَقَالُ: هَذِهِ قَصِيدَةٌ مَخْلُوقَةٌ، أَي: مَنْحُولَةٌ إِلَى غَيْرِ قَائِلِهَا». وَإِنَّمَا قَدَّرَ: «لَا يَقْدِرُ عَلَى خَلْقِ شَيْءٍ» لُتَطَابِقِ قَرِيبَتِهَا: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾، وَهَذَا أُبْلَغُ مِمَّا لَوْ قِيلَ: مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَلَا يَنْصُرُهُمْ. قوله: «(وَيُحَامُونَ عَلَيْهِمْ)، الجوهرى: «حَامَيْتُ عَلَى صَيْفِي: إِذَا احْتَقَلْتُ^(٢) لَهُ». قال الشاعر:

حَامَوْا عَلَى أَضْيَافِهِمْ فَشَوَّاءَ لَهُمْ^(٣)

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٣٧-٤٣٨) بتصرف يسير.

(٢) في (أ) و(ج): «اختاقت».

(٣) تمامه: «مِنْ لَحْمٍ مُنْقِيَةٍ وَمِنْ أَكْبَادٍ»، وقائله مجهول.

انظر: «ديوان الأدب» للفارابي (٤: ١٢١)، و«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (٥: ٤٦٥).

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ﴾: وَإِنْ تَدْعُوا هَذِهِ الْأَصْنَامَ ﴿إِلَى الْهُدَى﴾ أي: إِلَى مَا هُوَ هُدًى ورشاد، وَإِلَى أَنْ يَهْدُوَكُمْ. والمعنى: وَإِنْ تَطْلُبُوا مِنْهُمْ كَمَا تَطْلُبُونَ مِنَ اللَّهِ الْخَيْرَ وَالْهُدَى، ﴿لَا يَتَّبِعُوكُمْ﴾ إِلَى مُرَادِكُمْ وَطَلَبَتِكُمْ، وَلَا يُجِيبُوكُمْ كَمَا يُجِيبُكُمُ اللَّهُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٤].

﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ﴾ أَمْ صَمْتُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، فِي أَنَّهُ لَا فَلَاحَ مَعَهُمْ.

قوله: ﴿وَإِلَى أَنْ يَهْدُوَكُمْ﴾ عطفٌ تفسيريٌّ على قوله: ﴿إِلَى مَا هُوَ هُدًى﴾.

وفي رواية: «أَوْ إِلَى أَنْ يَهْدُوَكُمْ» يعني: يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ الْهُدَى عَلَى الرِّشَادِ، وَهُوَ الدَّلَالَةُ الْمَوْصِلَةُ إِلَى الْبُعْيَةِ، وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَجَرَّدِ الدَّلَالَةِ. وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «وَإِنْ تَطْلُبُوا مِنْهُمْ الْهُدَى كَمَا تَطْلُبُونَ مِنَ اللَّهِ الْخَيْرَ وَالْهُدَى، ﴿لَا يَتَّبِعُوكُمْ﴾ إِلَى مُرَادِكُمْ».

قوله: ﴿يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿فَادْعُوهُمْ﴾﴾ أي: عَلَى أَنْ مَعْنَى ﴿لَا يَتَّبِعُوكُمْ﴾: لَا يُجِيبُوكُمْ كَمَا يُجِيبُكُمُ اللَّهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَرَادَ: وَالِدَلِيلِ عَلَى أَنْ الضَّمِيرُ فِي ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾ لِلْأَصْنَامِ، وَالخَطَابُ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنْ مَعْنَى: لَا يُجِيبُوكُمْ كَمَا يُجِيبُكُمُ اللَّهُ^(١)، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَرْجِيحِ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى قَوْلٍ مَن قَالَ: إِنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالخَطَابُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

ذَكَرَ الْوَاحِدِيُّ وَحَمِي السَّنَةِ مَا يَنْبِئُ عَنْ هَذَا^(٢). وَتَقْرِيرُ الاسْتِدْلَالِ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَلُكُمْ﴾، الْمُرَادُ مِنْهُمْ: الْأَصْنَامُ، بِالِاتِّفَاقِ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى التَّعْلِيلِ السَّابِقِ، بِدَلِيلِ كَلِمَةِ ﴿إِنَّ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ مَرْتَبٌ عَلَيْهِ تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ، وَفِيهِ مَعْنَى الدَّعَاءِ وَالِاسْتِجَابَةِ، وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَا فَسَّرَ لَاخْتَلَّ النِّظْمُ.

(١) مِنْ قَوْلِهِ: «وَيُمْكِنُ أَنْ يَرَادَ» إِلَى هُنَا أُثْبِتُهُ مِنْ (ط).

(٢) انظر: «معالم التنزيل» (٣: ٣١٥). وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ فِي «الْوَجِيزِ» (١: ٣١١): ثُمَّ خَاطَبَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ:

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ. انْتَهَى.

فإن قلت: هلا قيل: أم صمتم؟ ولم وضعت الجملة الاسمية موضع الفعلية؟ قلت: لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر دَعُوا اللهَ دون أصنامهم، كقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ﴾ [الروم: ٢٣]، فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دَعْوَتهم، فقول: إن دَعَوْتهم لم تَفترق الحال بين إحداثكم دُعَاءهم، وبين ما أنتم عليه من عادة صمّتكم عن دُعَائهم.

[﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ * أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظِرُونَ﴾ ١٩٤-١٩٥]

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: تعبدونهم وتُسْمُونهم آلهة من دُونِ الله ﴿عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ﴾ وقوله: ﴿عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ﴾ استهزاء بهم، أي: قُصَارَى أمرهم أن يكونوا أحياء عُقلاء، فإن ثبت ذلك فهم عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ لا تفاضل بينكم، ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالهم فقال: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا﴾ .....

وقوله: (لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر): تلخيصه: أن قوله: ﴿ادْعُوهُمْ﴾: جملة فعلية تدلُّ على التجدد، وقوله: ﴿أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ اسمية تدلُّ على الثبوت والاستمرار، فعطفت لإرادة التجدد في الأولى، والثبات في الثانية؛ لأن كونهم صامتين عن دعوة الأصنام، إذا نابهم بلاءٌ أو محنة، ثابتٌ مستمرٌّ، ما شهد منهم قطُّ أنهم: إذا أَلَمَّ بهم نازلةٌ دَعُوا الأصنام، بل ﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.

وفي معنى الآيتين التقابل، لأن التقدير: إن تَطَلَبُوا منهم الخير والهُدَى لا يَتَّبِعُواكم إلى مُرَادِكُمْ، وإن تَطَلَبُوا منهم أن يَدْفَعُوا عنكم الشرَّ، لا يُجِيبُواكم البتة، ولذلك أنتم صامتون عن دُعَائهم، فأدمج في الكلام بطريق المفهوم اضطراَرهم إلى الله، والتجاءهم إليه، تَمِيماً لِذَمِّ آلِهَتهم.

وقيل: ﴿عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ﴾: مملوكون أمثالكم. وقرأ سعيد بن جبير: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَالِكُمْ» بتخفيف «إِنَّ»، ونَصَبِ «عِبَادًا أَمْثَالِكُمْ»، والمعنى: ما الذين تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَالِكُمْ، على إعمالِ «إِنَّ» النافية عملَ «ما» الحجازية، ﴿قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ واستعينوا بهم في عداوتي، ﴿ثُمَّ كِيدُوا﴾ جميعاً أنتم وشركاؤكم، ﴿فَلَا تُنْظِرُونِ﴾ إني لا أبالي بكم، ولا يقولُ هذا إلا واثقٌ بعِصْمَةِ اللَّهِ، وكانوا قد خَوَّفُوهُ آلهَتَهُمْ فَأَمَرَ أَنْ يَخَاطَبَهُمْ بِذَلِكَ، كما قال قومُ هودٍ له: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا مَا عَزَمَتِ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ [هود: ٥٤] فقال لهم: ﴿أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾ [هود: ٥٥].

قوله: (وقرأ سعيد بن جبير: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَالِكُمْ»)^(١).

قال أبو البقاء: «(إِنَّ) النافية لا تعمل عند سيبويه، وخالفه المبرد»^(٢).

قال ابنُ جني: «(إِنَّ) هذه بمنزلة «ما»، أي: ما الذين تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَالِكُمْ، فأَعْمَلَ «إِنَّ» إِعْمَالَ «ما» الحجازية^(٣)، وفيه ضَعْفٌ، لأن «إِنَّ» هذه لم تختص بنفي الحاضر اختصاصَ «ما» به، فتجري مجرى «ليس» في العمل، المعنى: إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ حِجَارَةٌ، فهم أَقْلٌ مِنْكُمْ، لأنكم عُقْلَاءٌ، وهي جماد^(٤)، فكيف تعبدون ما هو دونكم؟ فإن قلت: كيف تصنعُ براءة الجماعة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ﴾، إذ التقدير: أنهم مخلوقون كما أنتم أيها العباد مخلوقون؟ فكيف أثبت في هذه ما نفاه في تلك؟»^(٥).

(١) لتيام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٧: ٣٤٢)، و«البحر المحيط» (٥: ٢٥٠).

(٢) «البيان في إعراب القرآن» (١: ٦٠٨).

(٣) ليس في «المحتسب»: (الحجازية)، وهي التي تعمل عمل (ليس).

(٤) ليس في «المحتسب» قوله: (وهي جماد) بل فيه بدل ذلك: (وخطابون).

(٥) «المحتسب» (١: ٢٧٠). وقوله: «التقدير: أنهم مخلوقون...» هو الجواب عنه، وليس تنمة السؤال.

[﴿إِن وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ * وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ ١٩٦ - ١٩٧]

﴿إِن وَلِيَ اللَّهُ﴾ أي: ناصري عليكم الله، ﴿الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ﴾: الذي أوحى إليّ كتابه، وأعزني برسالته، ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾: ومن عادته أن ينصر الصالحين من عباده وأنبيائه ولا يتخذ لهم.

قلت: يجوز أن يكون الإخبار في قراءة الجماعة بمعنى الإنكار، كما سبق في قوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ءَأَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ مَأْذَنَ لَكُمْ﴾ [الأعراف: ١٢٣]، فيحسن حينئذ ترتب قوله: ﴿فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾، أي: ليسوا أمثالكُم، فجزبوهُم بالدعاء ليستجيبوا لكم إن كانوا أمثالكُم. ويكون الاستفهام في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَجْعَلْ يَمُسْونَ بِهَا﴾ للإنكار وتقرير عدم المساواة.

قوله: (وأعزني برسالته) هو عطف تفسيري على قوله: «أوحى إليّ كتابه»، يعني قوله تعالى: ﴿نَزَلَ الْكِتَابُ﴾ وُضِعَ مَوْضِعَ: أَرْسَلَنِي رَسُولًا، لأن النبي: صاحب المعجزة، والرسول: الذي جمع بين المعجزة والكتاب.

وقلت: يمكن أن يكشف عنه بأبسط من هذا، وأن يقال: إنما خص وصف اسم الذات في هذا المقام بإنزال الكتاب، وجعلت الآية تعليلاً لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظَرُونِ﴾ للدلالة على تفخيم أمر المنزل، وأنه الفارق بين الحق والباطل، وأنه القائم لضلالات الكفر، والمجلى لظلمات الشرك، والمفحم لألسن أرباب البيان، المعجز الباقي في كل أوان، وهو النور المبين، والحبلى المتين^(١)، وبه أصلح الله شؤون رسوله،

(١) من قول النبي ﷺ في فضل القرآن: «وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَرِيبُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا =

[وَأَن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمَدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾]

﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾: يُشَبِّهُونَ النَّاظِرِينَ إِلَيْكَ، لَأَنَّهُمْ صَوَّرُوا أَصْنَامَهُمْ بِصُورَةِ مَنْ قَلَبَ حَدِيقَتَهُ إِلَى الشَّيْءِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، ﴿وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾: وَهُمْ لَا يُدْرِكُونَ الْمَرْتَبَةَ.

صلواتُ الله عليه، حيث كَمَّلَ به خُلُقَهُ، وَأَقَامَ به أَوَدَهُ، وَأَفْسَدَ به أَبَاطِيلَ الْمُعْطَلَّةِ، وَأَفْحَمَ مُلَفَّقَاتِ الْمُعَارِضَةِ.

ومن ثمَّ جيءَ بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾^(١) كالْتَذِيلِ والتقرير لما سبق، والتعريض بمن فقد الصلاحَ بِالْخِذْلَانِ وَالْمَحْقِ.

المعنى: إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ الْمَشْهُورَ، الَّذِي تَعْرِفُونَ حَقِيقَتَهُ، وَمِثْلَ ذَلِكَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وَيَخْذُلُ الظَّالِمِينَ.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ الْآيَتِينَ كَالْمُقَابِلِ لَهَا.

وإلى التذيل أشار المصنف بقوله: «ومن عادته أن يَنْصُرَ الصَّالِحِينَ».

قوله: ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾: يُشَبِّهُونَ النَّاظِرِينَ: قَالَ الْإِمَامُ: «إِنْ حَمَلْنَا هَذِهِ الصِّفَاتِ عَلَى الْأَصْنَامِ، قُلْنَا: الْمَرَادُ مِنْ كَوْنِهَا نَاطِرًا: كَوْنُهَا مُقَابِلَةً بِوُجُوهِهَا وَجُوهَ الْقَوْمِ، وَإِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى الْمَشْرِكِينَ، فَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَشِدَّةِ إِعْرَاضِهِمْ عَنِ الْحَقِّ، لَمْ يَتَنَفَعُوا بِذَلِكَ النَّظَرِ وَالرُّؤْيَا، فَصَارُوا كَأَنَّهُمْ عُصَمَاءُ»^(٢).

= تَنْقِضِي عَجَائِبِهِ، ... رواه الترمذي، (٢٩٠٦) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وأخرجه البزار (٨٣٦) والدارمي (٣٣٣١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣: ٣٣٥) عن علي بن أبي طالب.

(١) والشاهد في الآية أنها تذيل وتقرير لتوكيد الآيات قبلها، وهي في الوقت نفسه تعريض بغير الصالحين.

(٢) «مفاتيح الغيب» (١٥: ٧٧).

[﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ١٩٩]

﴿الْعَفْوَ﴾: ضِدُّ الْجُحْدِ، أي: خُذْ ما عفا لك من أفعالِ الناسِ وأخلاقِهِمْ، وما أتى منهم وتَسَهَّلْ، مِنْ غيرِ كُفْةٍ، وَلَا تُدَاقِّهِمْ، وَلَا تَطْلُبْ مِنْهُمْ الْجُحْدَ وما يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى لَا يَنْفِرُوا، كَقَوْلِهِ ﷺ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»، قال:

خُذِي الْعَفْوَ مِنِّي تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِي وَلَا تَنْطَقِي فِي سَوَرَتِي حِينَ أَغْضَبُ

وقيل: خُذِ الْفَضْلَ وما تَسَهَّلْ مِنْ صِدَقَاتِهِمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ نَزُولِ آيَةِ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ أَمَرَ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا.

و«الْعُرْفُ»: الْمَعْرُوفُ وَالْجَمِيلُ مِنَ الْأَفْعَالِ، ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾: وَلَا تَكَاْفِي السُّفَهَاءَ بِمِثْلِ سَفَهِهِمْ، وَلَا تُثَارِهِمْ، وَاحْلُمْ عَنْهُمْ، وَأَغْضِ عَلَى مَا يَسُوؤُكَ مِنْهُمْ. وقيل: لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ «سَأَلَ جَبْرِيلُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أُسْأَلَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ،.....

قَوْلُهُ: (وَلَا تُدَاقِّهِمْ)، أي: لَا تُنَاقِشْهُمْ. الْأَسَاسُ: «دَاقَّقَنِي فِي الْحِسَابِ، مُدَاقَّةً».

قَوْلُهُ: (أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ). الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «مُسْنَدِهِ»^(١)، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ التَّوْفِيقَ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ إِنَّمَا يَسْتَتِبُّ إِذَا أُخِذَ الزُّبْدَةُ وَالْخُلَاصَةُ مِنَ الْمَجْمُوعِ. وَالزُّبْدَةُ فِي الْآيَةِ: تَحَرِّيُّ حُسْنِ الْمَعَاشِرَةِ مَعَ النَّاسِ، وَتَوَخُّي بَذْلِ الْمَجْهُودِ فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، وَالْمُدَارَاةُ مَعَهُمْ، وَالْإِغْضَاءُ عَنْ مَسَاوِيئِهِمْ، وَعَلَى هَذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّهُ

(١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٥٦١٨) وَالْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» (٤: ١٧٨) وَالطَّبْرَانِيُّ فِي «الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ» (٢٠: ٤١٣ وَ ٤١٤) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ». وعن جعفر الصادق: أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعُ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْهَا. [وَمَا يَزْغَنُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾]

أَغْرَبُ مِنْهُ، وَأَصْعَبُ مُتَنَاوَلًا، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ، لِأَنَّ الْقُرْآنَ مَادَّةُهُ عَامَّةٌ، وَالْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ مَادَّةُهُ خَاصَّةٌ، ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾ [البقرة: ٦٠].

قَوْلُهُ: (أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ): هُوَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(١). أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي «الْمَوْطَأِ».

أَمَّا بَيَانُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ جَامِعَةٌ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فَلَأَنَّ الْخُلُقَ - بضم اللام وسكونها -: الطَّبْعُ وَالسَّجِيَّةُ. وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ صُورَةٌ بَاطِنَةٌ، وَهِيَ نَفْسُهُ، وَلَهَا صِفَاتٌ حَسَنَةٌ، وَصِفَاتٌ قَبِيحَةٌ، وَعَلَيْهَا يَتَرْتَّبُ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ. وَالْأَنْبِيَاءُ بُعِثُوا لِتَغْيِيرِ الصِّفَاتِ الْقَبِيحَةِ إِلَى الْحَسَنَةِ، لِيَتَخَلَّصَ النَّاسُ مِنَ الْعِقَابِ، وَيُخْلَصُوا إِلَى الثَّوَابِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَاتَمُهُمْ، بُعِثَ لِإِتِّمَامِ مَا دَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ، وَ«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ»^(٢)، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَدَعَا النَّاسَ بِخُلُقِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَالْمَدْعُوُّ إِمَّا: مُؤْمِنٌ مُوَافِقٌ، أَوْ مُخَالَفٌ؛ فَالْمُخَالَفُ إِمَّا مُعَانِدٌ أَوْ غَيْرُ مُعَانِدٍ، وَطَرِيقُ الدَّعْوَةِ مَعَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى بِأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ، وَتَرْكِيَةِ النَّفْسِ مِنَ الرَّذَائِلِ، وَتَحْلِيَّتِهَا بِالْفَضَائِلِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. وَمَعَ الثَّانِيَةِ بِالْمَدَارَاةِ وَالْمَسَاهِلَةِ وَإِرْخَاءِ الْعُنَانِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَهَّلَ لِكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ الآية [آل عمران: ٦٤].

(١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ بِلَاغًا فِي «الْمَوْطَأِ» (٢: ٩٠٤) وَوَصَلَهُ الْبَزَارُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٨٩٤٩) وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي «السنن الكبرى» (١٠: ١٩١)، وَانْظُرْ تَمَامَ تَحْرِيجِهِ فِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» (٨٩٣٩).

(٢) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٤٦٠١) وَفِيهِ تَمَامُ تَحْرِيجِهِ.

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾: وإما يَنخَسَنَّكَ مِنْهُ نَخْسٌ، بأن يَحْمِلَكَ
بوسوسته على خلاف ما أُمِرْتَ به، ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ ولا تُطِعْهُ.
النَّزْغُ والنَّسْغُ: الغَرَزُ والنَّخْسُ، كأنه يَنخَسُ النَّاسَ حين يُغريهم على المعاصي،
وجعل النَّزْغَ نازِغًا، كما قيل: جِدَّ جَدُّهُ.

وروينا عن مسلم عن أبي موسى، قال: كان النبي ﷺ إذا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي
بَعْضِ الْأُمُورِ قَالَ: «بَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»^(١).

ومع الثالثة بالمشاركة والإعراض. وإليه أوما بقوله تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾
[الأعراف: ١٩٩]. وقال تعالى: ﴿وَقِيلَ يَرْبِ إِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ * فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٨-٨٩].

وعلى هذا القسم ينطبق الكلام مع السابق، لأنه كلام في المعاندين من المشركين، فوضع
موضع ضميرهم ﴿الْجَاهِلِينَ﴾ تسجيلاً عليهم بعدم الارعواء، وإقناطاً كلياً منهم، لأن
جهلهم جهل مُرَكَّب، ألا ترى كيف أعاد الضمير في قوله: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ
ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ * وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا آجَبَيْنَاهَا﴾ [الأعراف: ٢٠٢-٢٠٣]. كل ذلك
بيان للعناد والتمرد.

قوله: (كأنه يَنخَسُ النَّاسَ حين يُغريهم). قال القاضي: «شبه وسوسته للناس، إغراء
لهم على المعاصي، وإزعاجاً، يَغْرزُ السَّائِقُ ما يسوقه»^(٢).

قال الزجاج: «النَّزْغُ: أَدْنَى حَرَكَةٍ مِنَ الْأَدْمِيِّ، وَأَدْنَى وَسْوسَةٍ مِنَ الشَّيْطَانِ»^(٣).

(١) أخرجه مسلم (١٧٣٢) وأبو داود (٤٨٣٥) وغيرهما، وانظر تيسامَ تحريجه في «مسند الإمام أحمد»
(١٩٥٧٢).

(٢) «أنوار التنزيل» (٣: ٨٥)..

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٣٨) بتصرف، ولفظه: «﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ لأدنى
حركة تكون. تقول: قد نَزَغْتَ: إذا حركته. فالمعنى: إن نالك من الشيطان أدنى نزغ، أي: وسوسة».

وَرُوي: أنها لما نزلت قال رسول الله ﷺ: «كَيْفَ - يَا رَبِّ - والغضبُ؟» فنزل: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾. ويجوزُ أن يُراد بنزعِ الشيطان: اعتراءُ الغضب، كقول أبي بكر رضي الله عنه: «إن لي شيطانًا يَعْتَرِينِي».

[إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ * وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠١-٢٠٢﴾]

قوله: (لما نزلت)، أي: قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، قال رسول الله ﷺ: «كَيْفَ، يَا رَبِّ، وَالْغَضَبُ؟!»، أي: كيف أصنع مع الظالم، والغضبُ حاملٌ على الانتقام؟ ف قيل: إن الغضب من نزغ الشيطان ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ﴾^(١).

روينا عن أبي داود، عن عطية^(٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ»^(٣) الحديث.

قوله: (ويجوزُ أن يُراد بنزعِ الشيطان: اعتراءُ الغضب)، فالتقدير: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾، وإن اعتراك غضبٌ منه^(٤) فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

رُوينا عن البخاريِّ ومسلم وأبي داود، عن سليمان بن صُرد^(٥)، قال: استبَّ رجلان

(١) الحديث رواه الطبري من طريق ابن وهب - تفسير الطبري (١٣: ٣٣٣).

(٢) هو الصحابي عطية بن عروة السعدي، من سعد بن بكر. لا تُعرف سنة وفاته.

انظر: «أسد الغابة» (٤: ٤٤)، و«الإصابة» (٤: ٥١١)، و«الاستيعاب» (٣: ١٠٧٠).

(٣) هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه أبو داود (٤٧٨٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٨٨١) وغيرهما، وانظر تمام تخريجه في «مسند الإمام أحمد» (١٧٩٨٥).

(٤) سقط من (ج) قوله: «منه».

(٥) صحابي خيّر فاضل، سكن الكوفة. مات سنة ٦٥ هـ. انظر: «أسد الغابة» (٢: ٤٤٩)، و«الرياض المستطابة»

(١٠٦)، و«تجريد أسماء الصحابة» (١: ٢٣٧).

﴿طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾: لَمَّةٌ منه، مَصْدَرٌ من قولهم: طَافَ بِهِ الْخَيَالُ يَطِيفُ طَيْفًا،

قال:

أَتَى أَلَمَّ بِكَ الْخَيَالُ يَطِيفُ

أو هو تخفيف «طَيْف» فَيَعِلُ، مِنْ: طَافَ يَطِيفُ، كَلَيْنِ، أو مِنْ: طَافَ يَطُوفُ، كَهَيْنَ. وَقُرِئَ: ﴿طَلَيْفٌ﴾، وهو يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ أَيْضًا. وهذا تأكيدٌ وتقريرٌ لما تَقَدَّمَ مِنْ جَوَابِ الاستعاذة بالله عند نَزْعِ الشَّيْطَانِ، وَأَنَّ الْمُتَّقِينَ هَذِهِ عَادَتُهُمْ: .....

عند رسول الله ﷺ، فبينما أحدهما يسبُّ صاحبه مُغَضَّبًا، قد احمرَّ وجهه، قال رسول الله ﷺ: «إني لأعلم كلمة، لو قالها، لَذَهَبَ عنه الذي يجِدُ، لو قال: أعوذُ بالله من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، لَذَهَبَ عَنْهُ»^(١) الحديث.

قوله: (أَتَى أَلَمَّ بِكَ الْخَيَالُ يَطِيفُ): تمامه:

وَمَطَافُهُ لَكَ ذِكْرَةٌ وَشُغُوفٌ

البيت لكعب بن زهير^(٢).

أَلَمَّ: نَزَلَ، والإلام: الزيارة. والذِّكْرَة: ضِدُّ النسيان. والشُّغُوف: امتلاء القلب من الحب.

قوله: (وَقُرِئَ: ﴿طَلَيْفٌ﴾)^(٣)، نافعٌ وابنُ عامرٍ وعاصمٌ وحَمْزَة، وهو أَيْضًا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَاوِيًّا وَيَائِيًّا.

قوله: (وَأَنَّ الْمُتَّقِينَ هَذِهِ عَادَتُهُمْ) عطفٌ تفسيري على قوله: «تأكيد»، أي: قوله تعالى:

(١) أخرجه البخاري (٦٠٤٨) ومسلم (٢٦١٠) وأبو داود (٤٧٨٣) والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠١٥٣).

(٢) «ديوان لكعب بن زهير»، ص ١١٣.

(٣) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» (١: ٤٨٦-٤٨٧). و«حجة القراءات» ص ٣٠٥.

إِذَا أَصَابَهُمْ أَدْنَىٰ نَزَعٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْمَامُ بِوَسْوَاسَتِهِ ﴿تَذَكَّرُوا﴾ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَنَهَىٰ عَنْهُ، فَأَبْصَرُوا السَّدَادَ وَدَفَعُوا مَا وَسَّوَسَ بِهِ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يُتَّبِعُوهُ أَنْفُسَهُمْ. وَأَمَّا «إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ» الَّذِينَ لَيْسُوا بِمُتَّقِينَ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ﴿يُمِدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ﴾، أَي: يَكُونُونَ مَدَدًا لَهُمْ فِيهِ وَيَعْضُدُونَهُمْ. وَقُرِئَ: ﴿يُمِدُّوهُمْ﴾ مِنَ الْإِمْدَادِ، وَ«يُمَادُّونَهُمْ»، بِمَعْنَى: يُعَاوَنُونَهُمْ، ﴿ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ﴾: ثُمَّ لَا يُمْسِكُونَ عَنْ إِغْوَائِهِمْ حَتَّىٰ يُبْصِرُوا وَلَا يَرْجِعُوا.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا أُنْفِذُوا﴾ إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا ﴿١﴾ تَذِيلٌ لِلْكَلَامِ السَّابِقِ، وَتَوْكِيدٌ لِمَعْنَاهُ، وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ بِذِكْرِ الْعَادَةِ.

ثُمَّ الْخَطَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ﴾ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُخْتَصَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الظَّاهِرُ، إِذِ التَّقْدِيرُ: ﴿خُذِ الْقَوَىٰ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾، وَإِنْ اعْتَرَاكَ غَضَبٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فَلِلْمُنَاسَبِ أَنْ يُرَادَ بِ«الْمُتَّقِينَ» الْمُرْسَلُونَ مِنْ أُولِي الْعِزْمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، أَوْ يَكُونُ (٢) عَامًّا عَلَى طَرِيقَةِ: «بَشَّرَ الْمَسَّائِينَ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامِ» (٣)، أَوْ خَاصًّا يُرَادُّ بِهِ الْعَامُّ، كَنَحْوِ: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطَّلَاق: ١] (٤)، فَالْمُتَّقُونَ حَيْثُذُ: الصَّالِحُونَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.

قَوْلُهُ: ﴿إِذَا أَصَابَهُمْ أَدْنَىٰ نَزَعٍ﴾: الْجُمْلَةُ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجُزْءِ بَيَانٌ لِلْجُمْلَةِ قَبْلَهَا، وَهِيَ: «أَنَّ الْمُتَّقِينَ هَذِهِ عَادَتُهُمْ».

قَوْلُهُ: ﴿وَقُرِئَ «يُمِدُّوهُمْ» مِنَ الْإِمْدَادِ﴾ نَافِعٌ (٥)، يُقَالُ: مَدَّ الدَّوَاءَ وَأَمَدَّهَا: زَادَهَا مَا يُصْلِحُهَا. وَمَدَّ الشَّيْطَانُ فِي الْغَيِّ، وَأَمَدَّهُ: إِذَا أَوْصَلَهُ بِالْوَسَاوِسِ حَتَّىٰ يَتَلَحَّقَ غِيَّهُ.

(١) وَالشَّاهِدُ فِيهَا أَنَّهَا تَذِيلٌ لِمَا قَبْلَهَا، وَتَوْكِيدٌ لَهُ.

(٢) مَعْطُوفٌ عَلَى «يَكُونُ» السَّابِقِ، وَالْمَقْصُودُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ﴾.

(٣) سَبَقَ تَحْرِيجُهُ.

(٤) وَالشَّاهِدُ فِي الْآيَةِ أَنَّ الْخَطَابَ وَإِنْ يَكُنْ خَاصًّا لِلرَّسُولِ ﷺ فِي طَلَاقِ نِسَائِهِ، إِلَّا أَنَّهُ عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاصٌّ بِرَادِّهِ الْعَامِّ.

(٥) انْظُرْ: «حُجَّةُ الْقُرْآنِ»، ص ٣٠٦ وَ«الْكَشْفُ عَنْ وَجْهِ الْقُرْآنِ السَّبْعِ» (١: ٤٨٧).

قوله: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ﴾ كقوله:

قَوْمٌ إِذَا الْخَيْلُ حَالُوا فِي كَوَائِبِهَا

في أَنَّ الْخَبَرَ جَارٍ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ.

قوله: (قَوْمٌ إِذَا الْخَيْلُ حَالُوا^(١) فِي كَوَائِبِهَا): تمامه:

فَوَارِسُ الْخَيْلِ لَا مِيلَ وَلَا قَزْمَ

الْخَيْلِ: الْفُرْسَانُ. حَالُوا - بِالْحَاءِ الْمَهْمَلَةِ - : وَثَبُوا. يُقَالُ: حَالَ فِي ظَهْرِ الْفَرَسِ: وَثَبَ عَلَيْهِ وَرَكَبَ، وَالْكَاتِبَةُ مِنَ الْفَرَسِ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَرْبُوسٍ^(٢) السَّرَجِ. وَالْمِيلُ: جَمْعُ أَمِيلٍ، وَهُوَ: الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ. وَالْقَزْمُ^(٣): اللَّثَامُ.

يقول: هُمُ فَوَارِسُ الْخَيْلِ، لَا مَائِلُونَ عَنْ وَجْهِ الْأَعْدَاءِ، وَلَا لَثَامٌ ضِعَافٌ صِغَارٌ، أَوْ لَا بَخْلَاءَ، لِيَجْمَعَ لَهُمْ صِفَةُ الشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاوَةِ.

قالوا: إِنَّ الْاِحْتِجَاجَ بِهَذَا الْبَيْتِ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ «الْخَيْلَ» لَيْسَ بِمَبْتَدَأٍ، لِأَنَّ «إِذَا» لَا تَدْخُلُ عَلَى الْمَبْتَدَأِ الْمُتَضَمِّنِ مَعْنَى الشَّرْطِ.

وتقديره: إِذَا حَالَ الْخَيْلُ حَالُوا فِي كَوَائِبِهَا، فَكَانَ ارْتِفَاعُ «الْخَيْلِ» بِالْفَاعِلِيَّةِ.

وقوله: «حَالُوا فِي كَوَائِبِهَا» مُفَسَّرٌ لِلْقَوْلِ السَّابِقِ، وَالتَّفْسِيرُ فِي حُكْمِ السَّاقِطِ، وَإِنَّمَا نَظِيرُ الْآيَةِ: هَذَا زَيْدٌ تَضَرَّبَهُ.

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَسَيُضْبِطُهُ الطَّبِيبُ بِالْحَاءِ الْمَهْمَلَةِ، وَكَذَا هُوَ فِي نَصِّ «الْكَشَافِ» مِنْ (ط)، لَكِنْ فِي الْأَصْلِ الْخَطِيئَةِ مِنْهُ وَفِي النُّسخِ الْمَطْبُوعَةِ: «جَالُوا» بِالْجِيمِ، وَكَذَا هُوَ فِي «الصَّحَاحِ» وَ«لِسَانِ الْعَرَبِ» مَادَّةُ (قَزَمَ)، وَ«شَرْحُ شَوَاهِدِ الْكَشَافِ» (٤: ٥٢٥)، وَالْبَيْتُ لَزِيَادِ بْنِ مَنْقُذٍ.

(٢) بَفَتْحِ الْقَافِ وَالزَّاءِ وَضَمِّ الْبَاءِ، وَهُوَ: جَنْوُ السَّرَجِ، أَيْ: الْقِسْمُ الْمُرْتَفِعُ مِنْ قَدَامِ الْمَقْعَدِ وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ. وَهُمَا قَرَبُوسَانِ. «الْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ».

(٣) يَسْتَوِي فِيهِ الْمَفْرَدُ وَالْجَمْعُ، وَالْمَوْثُوثُ وَالْمَذْكُورُ. «الصَّحَاحُ» مَادَّةُ (قَزَمَ).

ويجوز أن يُراد بـ «الإخوان»: الشياطين، ويرجع الضميرُ المتعلقُ به إلى الجاهلين، فيكونُ الخبرُ جارياً على ما هو له. والأوّلُ أوجه، لأن «إخوانهم» في مقابلة ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾.

فإن قلت: لم جمع الضميرُ في «إخوانهم». والشيطانُ مفردٌ؟ قلت: المرادُ به الجنس، كقوله: ﴿أُولَئِكَ أَهْمُ الطَّاغُوتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وأجيب: لم لا يجوزُ أن «إذا» قد انسلخَ عنه معنى الاستقبال، وصار للوقتِ المجرد، على نحو: إذا يقومُ زيدٌ إذا يقومُ عمرو. بل المعنى عليه؟

قوله: (فيكونُ الخبرُ جارياً على ما هو له): فعلى الأولِ التقدير: وإخوانُ الشياطين الذين ليسوا بمُتقين، الشياطينُ يمدّوهم. الضميرُ المسندُ إليه الفعل ليس للمبتدأ، بل مُتعلِّقه. كما أن الضمير في «حَالُوا» لصاحب الخيل.

وعلى الثاني التقدير: وإخوانُ الجاهلين الذين هم الشياطين، يمدّدون الجاهلين.

قوله: (والأوّلُ أوجه، لأن «إخوانهم» في مقابلة ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾): يعني: في الكلام مُقابلة^(١)، فيجبُ مُراعَأتها. فإن قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ أمرٌ للنبي ﷺ بالاستعاذة من نزغِ الشيطان. وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ إلى آخر الآيتين، كالتعليل للأمر بالاستعاذة، يعني: دأب من هو على صفتك من التقوى الاستعاذة عند نزغِ الشيطان، ودأب من يُخالِفُك بخلافه.

روى الواحدي عن الضحاك: «المشركون لا يُقصرون عن الضلالة، ولا يُبصرونها، بخلاف ما قال في المؤمنين: ﴿تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾»^(٢).

(١) يعني المقابلة في المعنى بين الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾، والآية: ﴿وإخوانهم يمدّونهم في الغي ثمّ لا يقصرون﴾.

(٢) «الوسيط» للواحدي (٢: ٤٣٩)، وانظر: «معالم التنزيل» (٣: ٣١٨).

[﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ٢٠٣]

اجتبي الشيء، بمعنى: جباه لنفسه، أي: جمعه، كقولك: اجتمع، أو جبي إليه فاجتبه، أي: أخذه، كقولك: جليت إليه العروس فاجتلاها، ومعنى ﴿لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا﴾:

وأيضاً، الكلام في الأصل جارٍ على المشركين المعاندين، كما سبق، وأن قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ وقوله: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ﴾ بعد ذكر العفو، والأمر بالعرف، والإعراض، ونزغ الشيطان، والاستعاذة، كالتخلص منه إلى ذكر ما ابتدئ له الحديث.

وفيه: أنه يجب عليك، أيها الداعي البشير النذير، إذا لحقك منهم أذى أن تغف عنهم، وإن اعتراك غضب يحملك على الانتقام فذاك نزغة من الشيطان ونخسة، فإن الشيطان ليس له عليك سلطان، سوى هذه النخسة التي إذا استعدت بالله بطلت، لأنك من المخلصين من عباده، لكن هؤلاء المشركين هم الذين اتبعوا الشياطين، فلا يفارقونهم، كالأخ لشقيقه. والشياطين أيضاً لا يقصرون في غيهم، يمدونهم غياً بعد غي.

ومن ذلك أنك إذا عرضت عنهم، وتركتهم، ولم تأت بهم بآية، قالوا لك: ﴿لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا﴾ [الأعراف: ٢٠٣] ولا غي بعد اقتراح الآيات مع الاستهزاء، قل: إن آتي هذا الكتاب المعجز الظاهر لمن له بصيرة، يميز بين الحق والباطل، ويفرق بين الافتراء والصدق المخض، وهدي ورحمة لمن آمن بالله من عند الله، وليس بافتراء.

وفيه تعريض هؤلاء الكفرة أن لا بصائر لهم ولا هداية، وأنهم من أهل غضب الله والآيسين من رحمته، حيث لم يعرفوا به رأساً، كقوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦].

قوله: (أو جبي إليه فاجتبه)، الراغب: «جبيت الماء في الحوض: جمعته. والحوض

هَلَّا اجْتَمَعَتْهَا افْتِعَالًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِكَ؛ لَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى﴾ [سبأ: ٤٣]، أَوْ: هَلَّا أَخَذَتْهَا مُنْزَلَةً عَلَيْكَ مُقْتَرَحَةً؟ ﴿قُلْ إِنَّمَا آتَيْتُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ وَلَسْتُ بِمُفْتَعِلٍ لِلآيَاتِ، أَوْ لَسْتُ بِمُقْتَرِحٍ لَهَا. ﴿هَذَا بَصَائِرُ﴾: هَذَا الْقُرْآنُ بَصَائِرُ ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أَيْ: حُجَجٌ بَيِّنَةٌ يَعُودُ الْمُؤْمِنُونَ بِهَا بُصْرَاءَ بَعْدَ الْعَمَى، أَوْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَصَائِرِ الْقُلُوبِ.

الجامع له: جابية، وجمعها: جَوَابٍ. ومنه: جَبَيْتُ الْحَرَّاجَ، ومنه قوله تعالى: ﴿يُجَوِّىٰ إِلَيْهِ تُمَرَّتْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [القصص: ٥٧]. والاجتباء: الجمعُ عَلَى سَبِيلِ ^(١) الاصطفاء. واجتباءُ الله العبد: تَخْصِيصُهُ إِيَّاهُ بِقَبْضِ إِلَهِي، يُتَحَصَّلُ مِنْهُ أَنْوَاعٌ مِنَ النِّعَمِ، بَلَا سَعْيٍ مِنَ الْعَبْدِ، وَذَلِكَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَبَعْضٍ مَن يُقَارِبُهُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ ^(٢).

قَوْلُهُ: (اجْتَمَعَتْهَا افْتِعَالًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِكَ): «افْتِعَالًا»: حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ فِي «اجْتَمَعَتْهَا»، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ: «اجْتَبَيْتُ الشَّيْءَ»، بِمَعْنَى: جَبَاهُ لِنَفْسِهِ، وَقَوْلُهُ: «هَلَّا أَخَذَتْهَا مُنْزَلَةً» مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ: «أَوْ جَبَيْتُ إِلَيْهِ فَاجْتَبَاهُ». وَ«مُنْزَلَةً»: حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «هَلَّا أَخَذَتْهَا مُنْزَلَةً عَلَيْكَ مُقْتَرَحَةً»: هَلَّا طَلَبْتَ مِنَ اللَّهِ وَأَنْتَ مُقْتَرِحٌ، لِيَكُونَ اقْتِرَاحُكَ سَبَبًا لَأَنْ يَأْخُذَهَا وَهِيَ مُقْتَرَحَةٌ؟

فَعَلَى هَذَا هُوَ تَهَكُّمٌ مِنَ الْكُفَّارِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُمْ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ٦].

قَوْلُهُ: (أَوْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَصَائِرِ الْقُلُوبِ): يَرِيدُ: أَنَّ «الْبَصَائِرَ» هَاهُنَا إِمَّا مِنْ إِطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ؛ فَإِنَّ الْمُرَادَ: هَذَا حُجَجٌ وَبُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ، تُفْتَحُ بِهَا أَعْيُنُ عُمَمِي، وَقُلُوبُ صِغَرٍ عَنِ الْبَصِيرَةِ. وَلَمَّا كَانَتِ الْحُجَجُ سَبَبًا لِإِدْرَاكِ الْقَلْبِ، قِيلَ: ﴿هَذَا بَصَائِرُ﴾، أَوْ أَنَّهَا اسْتِعَارَةٌ، اسْتَعِيرَ لِإِرْشَادِ الْقُرْآنِ الْخَلْقَ إِلَى دَرْكِ الْحَقَائِقِ الْبَصَائِرِ.

(١) فِي «مَفْرَدَاتِ الْقُرْآنِ»: «طَرِيقٌ».

(٢) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ ص ١٨٦.

[﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ٢٠٤]

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في صلاة وغير صلاة. وقيل: كانوا يتكلمون في الصلاة فتزلت، ثم صار سنة في غير الصلاة أن ينصت القوم إذا كانوا في مجلس يقرأ فيه القرآن. وقيل: معناه: وإذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له. وقيل: معنى ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾: فاعملوا بما فيه ولا تجاوزوه.

قوله: (وقيل: معنى ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾: فاعملوا بما فيه، ولا تجاوزوه): قال الزجاج: «لأن معنى قول القائل: سَمِعَ الله دعاءك: أجاب الله دعاءك»^(١).

الأساس: «ومن المجاز: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»: أجاب وقيل، والأمرُ سَمِعَ كلام فلان». وقلت: هذا أوفق لتأليف النظم سابقاً ولاحقاً، وأجمع للمعاني والأقوال. فإنه تعالى لما ذَكَرَ تعريضاً بأن المشركين إنما استهزؤوا بالقرآن، ونبذوه وراءهم ظهرياً، لأنهم فقدوا البصائر، وعَدِمُوا الهداية والرحمة، وأنَّ حالهم على خلاف المؤمنين، أمر المؤمنين بمزيد ما كانوا عليه من مجرّد الاستماع، وهو العمل بما فيه، والتمسكُ به، وألا يُجاوِزوه، تُرتباً للحُكم على تلك الأوصاف.

ولذلك قيل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾: وَضِعُ لِلْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ، لمزيد الدلالة على العِلَّة. يعني: إذا ظهر، أيها المؤمنون، أنكم لستم مثل هؤلاء المعاندين، فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات الكمال، الهادي إلى الطريق المستقيم، الموصِل إلى مقام الرحمة والزلْفى، ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾، وبالغوا في الأخذ منه، والعمل بما فيه، ليحصل المطلوب، و﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٤٤٠)، وتسام عبارته التي بها يظهر أخذ الزمخشري منها، قوله: «ويجوز أن يكون ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾: اعملوا بما فيه، ولا تجاوزوا».

﴿وَأَذْكُرَّتْكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [٢٠٥]

﴿وَأَذْكُرَّتْكَ فِي نَفْسِكَ﴾ هو عامٌّ في الأذكار من قراءة القرآن والدُّعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك، ﴿تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾: مُتَضَرِّعًا وَخَائِفًا، ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ﴾: وَمُتَكَلِّمًا كلامًا دون الجهر، لأنَّ الإخفاء أَدخَلَ في الإخلاصِ وأَقْرَبَ إلى حُسْنِ التَّفَكُّرِ، ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ لِفَضْلِ هَذَيْنِ الْوَقَتَيْنِ، أو أَرَادَ الدَّوَامَ. ومعنى ﴿بِالْغُدُوِّ﴾: بِأَوْقَاتِ الْغُدُوِّ، وهي الْغَدَاوَاتُ. وَقُرِئَ: «والإيصال»، من: أَصَلَ: إِذَا دَخَلَ فِي الْأَصِيلِ، كَأَفْصَرَ وَأَعْتَمَ،

فَيَدْخُلُ فِيهِ وَجُوبُ الْإِنْصَاتِ فِي الصَّلَاةِ، بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِيِّ، لَأَنَّهَا مَقَامُ الْمُنَاجَاةِ، وَالِاسْتِمَاعِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ. وَعَلَى هَذَا الْإِنْصَاتِ عِنْدَ تِلَاوَةِ الرِّسُولِ ﷺ، وَفِيهِ أَنَّ رَفَعَ الْجُنَّاحَ^(١) فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ مِنْ بَابِ السَّهُولَةِ وَضَعْفِ الْقُوَّةِ.

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: «والإيصال»): قَالَ ابْنُ جَنِّي: «قَرَأَهَا أَبُو مِجْلَزٍ، وَهُوَ مُضْدَرٌّ: أَصَلْنَا، فَنَحْنُ مُؤَصِّلُونَ، أَي: دَخَلْنَا فِي وَقْتِ الْأَصِيلِ»^(٢).

قَوْلُهُ: (كَأَفْصَرَ)، الْجَوْهَرِيُّ: «أَفْصَرْنَا، أَي: دَخَلْنَا فِي قَصْرِ الْعَشِيِّ. كَمَا تَقُولُ: أَمْسَيْنَا، مِنْ الْمَسَاءِ. وَقَصُرُ الظَّلَامِ: اخْتِلَاطُهُ. وَيُقَالُ: أَتَيْتُهُ قَصْرًا، أَي: عَشِيًّا».

قَوْلُهُ: (وَأَعْتَمَ): قَالَ الْخَلِيلُ: «الْعَتَمُ»^(٣) مِنَ اللَّيْلِ: بَعْدَ غَيْبِيَةِ الشَّفَقِ»^(٤).

(١) أَي: الْإِثْمَ.

(٢) «الْمَحْتَسَبُ» (١: ٢٧١). وَانْظُرْ: «الْبَحْرُ الْمَحِيطُ» (٥: ٢٦٣)، وَ«الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ» (٥: ٣٥٥).

(٣) نَصَّ الْخَلِيلُ هُوَ: «وَالْعَتَمَةُ: الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ غَيْبِيَةِ الشَّفَقِ» وَهُوَ الصَّحِيحُ.

(٤) كِتَابُ «الْعَيْنِ» لِلْخَلِيلِ (٢: ٨٢) مَادَّةُ (عَتَمَ).

وهو مطابق للغدو ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه.

[﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ ٢٠٦]

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ هم الملائكة صلوات الله عليهم، ومعنى ﴿عِنْدَ﴾: دُنُوُّ الزُّلْفَةِ والقُرْبِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ، لِتَوْفُّرِهِمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ، ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾: وَيَخْتَصُّونَهُ بِالْعِبَادَةِ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ غَيْرَهُ، وَهُوَ تَعْرِضٌ بِمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ.

عن رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْأَعْرَافِ جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِبْلِيسَ سِتْرًا، وَكَانَ آدَمُ شَفِيعًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قوله: (مُطَابِقٌ لِلْغَدُوِّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُقَالَ: بِالْغَدَوَاتِ، جَمْعُ «غَدْوَةٍ»، لِيُطَابِقَ «الْأَصَالُ» فِي الْجَمْعِ. وَأَمَّا عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ^(١) فَهِيَ مُفْرَدَانِ.

قوله: (وَهُوَ تَعْرِضٌ بِمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ): يَعْنِي: دَلَّ تَقْدِيمُ مُتَعَلِّقِ ﴿يَسْجُدُونَ﴾ عَلَيْهِ، عَلَى أَنَّ غَيْرَهُمْ لَا يَخْتَصُّونَهُ بِالسَّجْدِ، بَلْ يُشْرِكُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ^(٢).

وقلت: يُمكن أَنْ يُقَالَ: إِنَّ التَّقْدِيمَ لِمُرَاعَاةِ الْفَوَاصِلِ^(٣)، وَإِنَّ الْآيَةَ بِتَمَامِهَا تَعْرِضٌ، لِأَنَّ وَزَانَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ الْآيَةَ، مَعَ قَوْلِهِ: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ الْآيَةَ، وَزَانَ قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨]، مَعَ قَوْلِهِ: ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧] فِي تَرْتُّبِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، وَالْمُخَالَفَةُ بِالْفَاءِ وَالِاسْتِنَافُ لَا تَمْنَعُ الْعِلِّيَّةَ.

(١) يعني قراءة «الإيصال» بالياء، وقد سبقت الإشارة إليها.

(٢) وهذا هو معنى التعريض في الآية.

(٣) يعني بالفواصل: ما يقابل من القرآن السجع في كلام الناس.

المعنى: ايتوا بالعبادة على سبيل التضرع والاستكانة، واستشعار الخوف سرّاً، والخفض من الصوت جهراً، لأن المطلوب المواطأة بين السر والعلانية، في التواضع والمداومة، فإن لم تأتوا بالعبادة على هذا الوجه، فاعلموا أننا مُغنون عنكم، لأن لنا عباداً مُكرمين مُقربين، دأبهم وعادتهم التواضع وعدم الاستكبار في جميع أحوالهم.

وبهذا ظهر أن القول بالمداومة في الغدو والأصال هو الوجه. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾، والتعريض بالأفعال المضارعة، أي: ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾، ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾، ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ لأنها تدل على أن عدم الاستكبار، والتسبيح، والسجدة، دأبهم وعادتهم، كقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨].

وفي الآية الدلالة على أن الأصل في الذكر اللساني مراعاة سلوك القصد والاعتدال، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠]. وأما قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥] فمختص بالدعاء، واستنزال الإجابة، هذا إذا جعل الخطاب في قوله: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ﴾ عامّاً، نحو قوله صلوات الله عليه: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١). وأما إذا جعل مُختصّاً برسول الله ﷺ، تأديباً له، وتأسياً لأُمَّته، وإظهاراً لبيان مكانته ومنزلته، فيكون في الآيات إشعاراً بمراتب الذكر، وبيان درجات الذاكرين، بحسب تفاوت منازلهم ومقاماتهم، فقولُه تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا﴾ إشارة إلى أعلى المراتب، وهو حصّة الواصلين المُشاهدين، وقوله: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ هي المرتبة الوسطى، وهي نصيب السائرين إلى مقام المشاهدة، وقوله: ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ إيحاء إلى مرتبة النازلين من السالكين.

(١) من قوله: «عامّاً، نحو قوله» إلى هنا سقط من (ج). والحديث سبق تخريجه.

فالأمر في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ للوجوب، وفي ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ للترخص تأسيًا، والنهي بقوله: ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ للترفع عن هذا المقام، على سبيل التهيج والإلهاب^(١). يعني: ولا تكن من الجاهرين بالصوت، لأن منزلتك فوق هذا المقام، لأنك من الواصلين إلى عين الحقيقة، الماثلين في مقام الشهود، المنخرطين في زمرة المقرّبين الذين جاهدوا في قمع خواطر النفس، وإماطة لوث الهوى.

وفي ذكر الخوف الإشعار باستشعار هيبة الجلال، قال:

أَشْتَاقُهُ إِذَا بَدَأَ   أَطْرُقْتُ مِنْ إِجْلَالِهِ
لَا خِيفَةَ بَلْ هَيْبَةً   وَصِيَانَةً لِجَمَالِهِ^(٢)

ومن هذا المقام نَهَى صلوات الله عليه أصحابه، على ما روينا عن البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود، عن أبي موسى، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال رسول الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا^(٣) عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا، وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، وَهُوَ مَعَكُمْ، وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ»^(٤). كقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ [الحديد: ٤] و﴿أَقْرَبُ﴾^(٥).

فعلى هذا: حال المبتدئ والسالك منوطة برأي الشيخ المرشد، فإنه قد يأمره برفع الصوت في الذكر، لقلع الخواطر، وحديث النفس، لرسوخها فيه في بدء الأمر.

(١) إنها قال: «على سبيل التهيج والإلهاب» لأن الغفلة لا تتصور من فعل الرسول ﷺ.

(٢) سبق تخريجها من «عوارف المعارف» للسهروردي ص ٤٦٥.

(٣) اربعوا - همزة وصل وراء ساكنة وباء مفتوحة بعدها عين مضمومة - أي: انتظروا وأزفقوا، أو اخفضوا أصواتكم.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

(٦) ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]، ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٥].

فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاقِلِينَ﴾ إشارة إلى هذا المقام.

وَوَجَدْتُ فِي بَعْضِ كَلِمَاتِ شَيْخِنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي حَفْصِ الشَّهْرَوَرْدِيِّ، قُدَّسَ سِرُّهُ بَلَا شَكٍّ^(١) أَنَّهُ قَالَ: «بُنْيَةُ الْعَبْدِ وَوُجُودُهُ يَحْكِي مَدِينَةَ جَامِعَةٍ، وَأَعْضَاؤُهُ وَجَوَارِحُهُ بِمَثَابَةِ سُكَّانِ الْمَدِينَةِ وَقُطَّانِ الْبَلَدِ. وَالْعَبْدُ، فِي وَقْتِ إِقْبَالِهِ عَلَى الذِّكْرِ، كَمُؤَذِّنٍ صَعِدَ مَنَارَةً عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ، وَيَقْصِدُ إِسْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْأَذَانِ، فَهَكَذَا الذَّاكِرُ الْمُحَقِّقُ، يَقْصِدُ إِيقَاطَ قَلْبِهِ، وَإِنْبَاءَ أَجْزَائِهِ وَأَبْعَاضِهِ، يَذْكُرُ بِلِسَانِهِ، وَيَعْيِي الذِّكْرَ بِقَلْبِهِ وَمُتَفَرِّقَاتِ جَوَارِحِهِ، فَتَكُونُ مُنَادَاةُ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ، وَصَدَاهُ فِي قُبَّةِ الْقَالِبِ، يَسْتَحْضِرُ بِالذِّكْرِ سُكَّانَ مَدِينَةِ النَّفْسِ، وَيَسْتَجْمَعُ شَوَارِدَ عَسَاكِرِ الْفَهْمِ وَالْحِسِّ، يَقُولُ بَعْضُهُ، وَيَسْتَمِعُ بَكَلِّهِ، إِلَى أَنْ تَتَقَلَّ الْكَلِمَةُ مِنَ اللِّسَانِ إِلَى الْقَلْبِ، فَيَتَنَوَّرُ بِهَا، وَيُظَفَّرُ بِجَدْوَى الْأَحْوَالِ، ثُمَّ يَنْعَكُسُ نُورُ الْقَلْبِ عَلَى الْقَالِبِ، فَيَتَرَنُّ بِمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ».

وَقَالَ أَيْضاً فِي «الْعَوَارِفِ»: «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يُرَدُّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ عَلَى لِسَانِهِ، مَعَ مَوَاطَاةِ الْقَلْبِ، حَتَّى تَصِيرَ الْكَلِمَةُ مُتَأَصِّلَةً فِي الْقَلْبِ، مُزِيلَةً لِحَدِيثِ النَّفْسِ، يَنْوِبُ مَعْنَاهَا فِي الْقَلْبِ عَنْ كُلِّ حَدِيثِ النَّفْسِ. فَإِذَا اسْتَوَلَّتْ الْكَلِمَةُ، وَسَهَلَتْ عَلَى اللِّسَانِ، يَتَشَرَّبُهَا الْقَلْبُ، وَيَصِيرُ الذِّكْرُ حَيْثُ ذَكَرَ الذَّاتَ، وَهَذَا الذِّكْرُ هُوَ الْمُشَاهَدَةُ وَالْمُكَاشَفَةُ وَالْمُعَايِنَةُ. وَهَذَا هُوَ الْمَقْصِدُ الْأَقْصَى مِنَ الْحُلُوءِ. وَقَدْ يَحْصُلُ هَذَا لَا بِذِكْرِ الْكَلِمَةِ بَلْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، إِذَا أُكْثِرَ مِنَ التِّلَاوَةِ، وَاجْتِهَادَ فِي مَوَاطَاةِ الْقَلْبِ مَعَ اللِّسَانِ، حَتَّى تَجْرِيَ التِّلَاوَةُ عَلَى اللِّسَانِ، وَتَقُومَ مَقَامَ حَدِيثِ النَّفْسِ، فَيَدْخُلَ عَلَى الْعَبْدِ سَهُولَةٌ فِي التِّلَاوَةِ وَالصَّلَاةِ»^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تَمَّتِ السُّورَةُ.

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ!

(٢) «عَوَارِفُ الْمَعَارِفِ» لِلشَّهْرَوَرْدِيِّ، ص ١٩٨-١٩٩، بِتَصَرُّفٍ يَسِيرُ.

فهرس زُمر الآياتِ المفسّرة

الآيات	الصفحة
سورة الأنعام	
[١]	١٤-٥
[٢]	١٨-١٥
[٣]	٢٢-١٩
[٥-٤]	٢٣-٢٢
[٦]	٢٥-٢٣
[٩-٧]	٢٩-٢٦
[١٠]	٣٠-٢٩
[١١]	٣١-٣٠
[١٢]	٣٥-٣١
[١٣]	٣٦
[١٦-١٤]	٤٢-٣٧
[١٧]	٤٣-٤٢
[١٨]	٤٣
[١٩]	٤٦-٤٣
[٢١-٢٠]	٥٠-٤٦

الصفحة	الآيات
٥٦-٥٠	[٢٤-٢٢]
٦٠-٥٦	[٢٦-٢٥]
٦٣-٦٠	[٢٨-٢٧]
٦٤-٦٣	[٢٩]
٦٧-٦٤	[٣١-٣٠]
٦٨	[٣٢]
٧٢-٦٩	[٣٣]
٧٣	[٣٤]
٧٦-٧٣	[٣٦-٣٥]
٧٧-٧٦	[٣٧]
٧٩-٧٧	[٣٨]
٨٠	[٣٩]
٨٤-٨١	[٤١-٤٠]
٨٩-٨٤	[٤٥-٤٢]
٩٠-٨٩	[٤٦]
٩١	[٤٧]
٩٢-٩١	[٤٨]
٩٢	[٤٩]
٩٧-٩٣	[٥٠]
٩٨-٩٧	[٥١]
١٠٣-٩٨	[٥٢]
١٠٥-١٠٤	[٥٣]

الآيات	الصفحة
[٥٤]	١٠٧-١٠٦
[٥٥]	١٠٨-١٠٧
[٥٨-٥٦]	١١٤-١٠٨
[٥٩]	١١٦-١١٤
[٦٠]	١١٩-١١٧
[٦٢-٦١]	١٢٢-١٢٠
[٦٤-٦٣]	١٢٣-١٢٢
[٦٧-٦٥]	١٢٦-١٢٣
[٦٩-٦٨]	١٢٨-١٢٦
[٧٠]	١٣٤-١٢٩
[٧١]	١٣٧-١٣٤
[٧٣-٧٢]	١٤٠-١٣٧
[٧٩-٧٤]	١٤٥-١٤٠
[٩٠-٨٠]	١٥٦-١٤٥
[٩١]	١٦٢-١٥٦
[٩٢]	١٦٤-١٦٢
[٩٣]	١٦٧-١٦٤
[٩٤]	١٦٨-١٦٧
[٩٥]	١٧١-١٦٩
[٩٦]	١٧٥-١٧١
[٩٧]	١٧٦-١٧٥
[٩٨]	١٧٨-١٧٦

الآيات	الصفحة
[٩٩]	١٨٦-١٧٩
[١٠٠]	١٩٣-١٨٧
[١٠١]	١٩٥-١٩٣
[١٠٢]	١٩٧-١٩٦
[١٠٣]	٢٠١-١٩٧
[١٠٤]	٢٠٢-٢٠١
[١٠٥]	٢٠٥-٢٠٢
[١٠٧-١٠٦]	٢٠٦
[١٠٨]	٢٠٩-٢٠٧
[١٠٩]	٢١٣-٢٠٩
[١١٠]	٢١٤-٢١٣
[١١١]	٢١٦-٢١٤
[١١٢]	٢١٧-٢١٦
[١١٣]	٢١٨-٢١٧
[١١٤]	٢٢١-٢١٨
[١١٥]	٢٢٤-٢٢٢
[١١٦]	٢٢٤
[١١٩-١١٧]	٢٢٧-٢٢٥
[١٢٠]	٢٢٧
[١٢١]	٢٢٢-٢٢٨
[١٢٣-١٢٢]	٢٢٧-٢٢٢
[١٢٤]	٢٢٨-٢٢٧

الآيات	الصفحة
[١٢٧-١٢٥]	٢٤٤-٢٣٨
[١٢٨]	٢٤٧-٢٤٤
[١٢٩]	٢٤٧
[١٣٠]	٢٤٩-٢٤٧
[١٣٢-١٣١]	٢٥١-٢٤٩
[١٣٤-١٣٣]	٢٥٢-٢٥١
[١٣٥]	٢٥٥-٢٥٣
[١٣٦]	٢٥٦-٢٥٥
[١٣٧]	٢٦٣-٢٥٦
[١٣٨]	٢٦٤
[١٣٩]	٢٦٧-٢٦٥
[١٤٠]	٢٦٧
[١٤١]	٢٧٠-٢٦٧
[١٤٤-١٤٢]	٢٧٤-٢٧٠
[١٤٥]	٢٧٨-٢٧٤
[١٤٧-١٤٦]	٢٨٢-٢٧٨
[١٤٩-١٤٨]	٢٨٧-٢٨٣
[١٥٠]	٢٨٩-٢٨٧
[١٥١]	٢٩٢-٢٨٩
[١٥٢]	٢٩٣
[١٥٣]	٢٩٥-٢٩٣
[١٥٤]	٢٩٨-٢٩٦

الآيات	الصفحة
[١٥٧-١٥٥]	٣٠٠-٢٩٩
[١٥٨]	٣٠٨-٣٠١
[١٥٩]	٣٠٩-٣٠٨
[١٦٠]	٣٠٩
[١٦١]	٣١٠-٣٠٩
[١٦٣-١٦٢]	٣١٠
[١٦٤]	٣١١
[١٦٥]	٣١٢-٣١١
سورة الأعراف	
[٢-١]	٣١٧-٣١٣
[٣]	٣١٩-٣١٧
[٤]	٣٢٤-٣٢٠
[٥]	٣٢٧-٣٢٥
[٧-٦]	٣٢٩-٣٢٨
[٩-٨]	٣٣٢-٣٢٩
[١٠]	٣٣٤-٣٣٢
[١١]	٣٣٥-٣٣٤
[١٢]	٣٣٧-٣٣٦
[١٣]	٣٣٩-٣٣٨
[١٥-١٤]	٣٣٩
[١٧-١٦]	٣٤٦-٣٤٠
[١٨]	٣٤٧-٣٤٦

الآيات	الصفحة
[١٩-٢٢]	٣٥٥-٣٤٧
[٢٣]	٣٥٦
[٢٤-٢٥]	٣٥٧-٣٥٦
[٢٦]	٣٦٠-٣٥٧
[٢٧]	٣٦٤-٣٦٠
[٢٨]	٣٦٥-٣٦٤
[٢٩]	٣٦٧-٣٦٦
[٣٠]	٣٧٠-٣٦٧
[٣١]	٣٧٢-٣٧١
[٣٢]	٣٧٤-٣٧٣
[٣٣]	٣٧٦-٣٧٤
[٣٤]	٣٧٨-٣٧٧
[٣٥-٣٦]	٣٧٨
[٣٧]	٣٧٩
[٣٨-٣٩]	٣٨١-٣٧٩
[٤٠-٤١]	٣٨٧-٣٨٢
[٤٢]	٣٨٧
[٤٣]	٣٩٠-٣٨٨
[٤٤-٤٥]	٣٩٢-٣٩١
[٤٦]	٣٩٣-٣٩٢
[٤٧-٤٩]	٣٩٨-٣٩٣
[٥٠-٥١]	٤٠٠-٣٩٨

الآيات	الصفحة
[٥٣-٥٢]	٤٠٣-٤٠٠
[٥٤]	٤٠٧-٤٠٣
[٥٨-٥٥]	٤١٦-٤٠٨
[٥٩]	٤١٩-٤١٦
[٦٢-٦٠]	٤٣٢-٤١٩
[٦٣]	٤٣٢
[٦٤]	٤٣٣
[٦٩-٦٥]	٤٣٨-٤٣٣
[٧٢-٧٠]	٤٤٣-٤٣٩
[٧٤-٧٣]	٤٥٠-٤٤٤
[٧٩-٧٥]	٤٥٦-٤٥٠
[٨٤-٨٠]	٤٦٣-٤٥٧
[٨٧-٨٥]	٤٧٣-٤٦٣
[٨٩-٨٨]	٤٧٦-٤٧٣
[٩٢-٩٠]	٤٧٩-٤٧٧
[٩٣]	٤٨٢-٤٨٠
[٩٥-٩٤]	٤٨٤-٤٨٢
[٩٦]	٤٨٦-٤٨٤
[٩٨-٩٧]	٤٨٩-٤٨٦
[٩٩]	٤٩٠-٤٨٩
[١٠٠]	٤٩٣-٤٩٠
[١٠١]	٤٩٧-٤٩٣

الآيات	الصفحة
[١٠٢]	٤٩٨-٤٩٧
[١٠٥-١٠٣]	٥٠٤-٤٩٨
[١٠٨-١٠٦]	٥٠٧-٥٠٤
[١١٢-١٠٩]	٥٠٩-٥٠٧
[١١٤-١١٣]	٥١١-٥١٠
[١٢٢-١١٥]	٥١٣-٥١١
[١٢٤-١٢٣]	٥١٤-٥١٣
[١٢٦-١٢٥]	٥١٧-٥١٤
[١٢٧]	٥٢٠-٥١٧
[١٢٩-١٢٨]	٥٢٦-٥٢١
[١٣٠]	٥٢٧
[١٣١]	٥٣٠-٥٢٨
[١٣٣-١٣٢]	٥٣٦-٥٣١
[١٣٦-١٣٤]	٥٣٩-٥٣٦
[١٣٧]	٥٤١-٥٣٩
[١٤٠-١٣٨]	٥٤٥-٥٤١
[١٤١]	٥٤٦-٥٤٥
[١٤٢]	٥٤٧-٥٤٦
[١٤٣]	٥٦٨-٥٤٧
[١٤٤]	٥٦٩
[١٤٧-١٤٥]	٥٧٩-٥٦٩
[١٤٩-١٤٨]	٥٨٤-٥٧٩

الآيات	الصفحة
[١٥١-١٥٠]	٥٩٢-٥٨٤
[١٥٢]	٥٩٤-٥٩٣
[١٥٣]	٥٩٥-٥٩٤
[١٥٤]	٥٩٦-٥٩٥
[١٥٧-١٥٥]	٦١٠-٥٩٧
[١٥٨]	٦١٤-٦١١
[١٥٩]	٦١٩-٦١٤
[١٦٠]	٦٢٥-٦٢٠
[١٦٢-١٦١]	٦٢٦-٦٢٥
[١٦٦-١٦٣]	٦٣٥-٦٢٧
[١٦٧]	٦٣٦-٦٣٥
[١٦٩-١٦٨]	٦٤٣-٦٣٦
[١٧٠]	٦٤٤-٦٤٣
[١٧١]	٦٤٦-٦٤٤
[١٧٤-١٧٢]	٦٦١-٦٤٦
[١٧٦-١٧٥]	٦٧٠-٦٦٢
[١٧٧]	٦٧١
[١٧٨]	٦٧٢-٦٧١
[١٧٩]	٦٧٥-٦٧٣
[١٨٠]	٦٧٦-٦٧٥
[١٨١]	٦٨٣-٦٧٦
[١٨٥-١٨٢]	٦٨٩-٦٨٣

الآيات	الصفحة
[١٨٦]	٦٨٩-٦٩٠
[١٨٧]	٦٩٠-٦٩٦
[١٨٨]	٦٩٦-٦٩٧
[١٨٩-١٩٠]	٦٩٧-٧١١
[١٩١-١٩٣]	٧١٢-٧١٤
[١٩٤-١٩٥]	٧١٤-٧١٥
[١٩٦-١٩٧]	٧١٦
[١٩٨]	٧١٧
[١٩٩]	٧١٨-٧١٩
[٢٠٠]	٧١٩-٧٢١
[٢٠١-٢٠٢]	٧٢١-٧٢٥
[٢٠٣]	٧٢٦-٧٢٧
[٢٠٤]	٧٢٨
[٢٠٥]	٧٢٩-٧٣٠
[٢٠٦]	٧٣٠-٧٣٣

